

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ

નડિયાદ

તથા

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન

૧૯મું અધિવેશન

નડિયાદ

— ૧૯૫૫ —

અહેવાલ અને વ્યાખ્યાનો

: પ્રકાશક :
મંત્રી મંડળ,
શતાબ્દી અને સંમેલન.

૯૪૯

પ્રથમ આવૃત્તિ
પ્રત : ૪૦૦

સને ૧૯૫૭
વિ.સં. ૨૦૧૩

મૂલ્ય : રૂપિયા ચાર

: મુદ્રક :
પુરુષોત્તમ છા. પંડ્યા,
આશ્રમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
નડિયાદ.

: નિવેદન :

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી અંગે કરવા ધારેલી છેલ્લી કાયમી પ્રવૃત્તિ તે શતાબ્દી વ્યાખ્યાનમાળાની યોજના. એ શુભ યોજનાની ભૂમિકા સ્વાર્થ ગઈ છે અને તા. ૩-૧૦-૫૭ ને ગુરુવારે, વિન્યાદશમીને મંગલ દિવસે આપણા લખ્ધપ્રતિષ્ઠ વિવેચક શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી પ્રથમ વ્યાખ્યાન આપીને તેનો પ્રારંભ કરશે. એ વર્ષના અક્ષય લાંબા ગાળા બાદ, શતાબ્દી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૯મા, અને સાથે સાથે સુવર્ણ-જયંતી સંમેલનનો સંયુક્ત અહેવાલ બહાર પાડતાં અમે કંઈક સંતોષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. અહેવાલ સમયસર બહાર પડે એવો હોતો પણ અણધાર્યાં પ્રતિદૂળ સંજોગો આગળ ખીજું કંઈ થઈ શકે તેમ ન હતું તેથી આ વિલંબ ક્ષમ્ય ગણાશે એટલી અમારી અપેક્ષા.

શતાબ્દીની પ્રાથમિક યોજના જ્યારે અમે વિચારવા માંડી અને તે અંગેની થોડી ઘણી પ્રવૃત્તિનો આરંભ કર્યો ત્યારે અમને ઘણી દિશાઓમાંથી ચેતવણીના સૂર મળવા માંડેલા, ખાસ કરીને આર્થિક ક્ષેત્ર. અને તેમાં જ્યારે સાહિત્ય પરિષદ સંમેલનનું ૧૯મું અધિવેશન, તેના સુવર્ણ મહોત્સવને જાગે તેવી રીતે, ભરવાની જવાબદારી પણ સ્વીકારી લીધી ત્યારે તો અમને પણ થયું કે અમે કંઈ વધુ પડતા ઉત્સાહમાં તો નથી તણાઈ જતાને? છતાં જાહેર જાહેર એક ખાત્રી તો હતી જ કે કોઈ પણ શુભ પ્રવૃત્તિના સંચાલનમાં ગમે તે રીતે મદદ મળી જ રહે છે અને અમને પણ મળી રહેશે. નડિયાદ કે ખેડા જિલ્લાનો અમારો અનુભવ પણ અમને ટેકો આપતો હતો કે પૈસાને અભાવે દોષ સાચી પ્રવૃત્તિ અંધ પડશે નહિ; અને ખરેખર અન્યું પણ તેમજ. ફાળા માટે જ્યારે શ્રી ચુનીલાલ મ. પટેલ અને શ્રી અંબાલાલ લ. પટેલ ખેડા જિલ્લાનાં મુખ્ય મુખ્ય ગામોમાં ફરવા નીકળ્યા ત્યારે તેમને ખરેખર સારો ઉત્સાહી જવાબ મળ્યો. પરંતુ તે માટે જ્યારે તેઓ ગોંદિયા વગેરે સ્થળોએ ગયા ત્યારે તો પૂર્ણ સંતોષ થાય તેવી રીતે એક મોટો અર્થનો પ્રશ્ન પણ ઊઠી ગયો. સી. જે. પટેલની કંપની વતી શેઠ શ્રી મનોહરભાઈએ ભોજનનું સંપૂર્ણ અર્થ ઉપાડી લેવાની તૈયારી બતાવી. અમને પાકી ખાત્રી થઈ કે હવે અંને પ્રસંગો સારી રીતે ઊઠી જશે. ત્રણેય દિવસના નાટકના કાર્યક્રમો પણ લોકોને ઘણા આકર્ષક લાગ્યા અને પરિણામે સ્વાગત સભ્યોની સંખ્યા ઝડપભર વધવા લાગી. આનો પણ અમને મોટો ટેકો મળી રહ્યો. તે ઉપરાંત મુખ્ય મુખ્ય યુનિવર્સિટીઓએ પણ પોતાનો ફાળો નોંધાવીને કામ સરળ બનાવી મૂક્યું. સાથે સાથે નાના મોટા અનેક દાતાઓએ યથાશક્તિ મદદ કરવા માંડી ને આર્થિક પ્રશ્ન ખામત અમે નિર્ધિત અન્યા.

પણ ખીજી એક દિશામાંથી ઉગ્ર મતભેદના લણકારા સંભળાવા લાગ્યા. સાહિત્ય પરિષદની નીતિરીતિ ખામત ગુજરાતના અમુક વર્ગમાં ભારે અસંતોષની લાગણી ધણા સમયથી પ્રવર્તતી હતી જ; પણ આ વખતે તેમાં વિશેષ ભરતી આવી અને કંઈક સક્રિય પગલાં ભરવાના પણ નિર્ણયો લેવાયા. વિરોધ પક્ષ પૂરી તૈયારી સાથે, જરૂર પડે સંમેલનના સ્થળની સામેના વડ નીચે, સ્વતંત્ર સંમેલન ભરવા પણ ઉત્સુક હોતો. પરંતુ સફલાગ્યે નવાજૂનાનો મેળ ખાધો અને ચાલુ પરિષદનું અધારણ, જે અહીં નડિયાદમાં જ ૧૯૩૧માં ૧૦મા સંમેલનના પ્રમુખ સદગત શ્રી ભૂલાલાખં દેસાઈની દોરવણી નીચે, મંજૂર થયું હતું તે જ નડિયાદમાં એ જ અધારણ ફેરવવા માટેના પ્રયત્નો પણ ગતિશીલ અન્યા અને પરિણામે આખો પ્રશ્ન સંપૂર્ણ શાંતિભર્યા વાતાવરણમાં ઊઠી ગયો.

આમ અંને સમારંભો તેના ગૌરવને જાગે તેવી રીતે પાર પડ્યા. બહારથી આવનાર અનેક મહેમાનો પણ તેમાં સાક્ષી પૂરતા હતા. જેમણે અનેક સંમેલનોમાં હાજરી આપી છે એવા એક ગ્રૌઠ સાહિત્યકાર અમને કહેલું કે આ સંમેલનની વિશિષ્ટતા એ છે કે ત્રણેય દિવસ સુધી અને સવારસાંજના અંને કાર્યક્રમોમાં શ્રોતાઓની-અને તેમાંથી ખાસ કરીને બહેનોની-સતત હાજરી ચાલુ રહેલી તો તેમણે માત્ર નડિયાદમાં જ

નેર્ષ. સામાન્ય રીતે આવું અન્યથા બનતું નથી. એક દિવસ બાદ લોકોનો ઉત્સાહ ઓસરી તથા છે અને માત્ર એ સાહિત્યરસિકોનું જ સંમેલન બની રહે છે. પણ નડિયાદની બહુચરિત્રતાએ બધા જ કાર્યક્રમોમાં સારી રીતે ભાગ લઈને એક નવો ચીજો પાડ્યો. એમ પણ કહી શકાય કે હવે સામાન્ય લોકો પણ આવી સંસ્કારી પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લેતા થયા છે. પ્રજાનો પ્રાણ બધી દિશાઓમાં વહેતો અનુભવી શકાય છે તેનું પણ આ દર્શન હોય.

ખીજ એક શુભ સમાચારની નોંધ લેતાં અમે હર્ષ અનુભવીએ છીએ. જે મકાનમાં શ્રી ગોવર્ધનરામ નિવાસ કરતા હતા તે હવે શ્રી ગોવર્ધન સ્મૃતિ મંદિર રૂપે કાયમી સ્મારક બને છે, એ પણ એક મંગલ સુયોગ છે. આ રીતે નડિયાદ શ્રી ગોવર્ધનરામનું ઋણ અદા કરી સંતોષ અનુભવે છે.

આવા સમારંભો અનેક વ્યક્તિઓના સહકાર વગર પાર ન જ પડે એ દેખીતું છે. અમને પણ ઘણાં ભાઈ-બેનોનો સાથ અને સહકાર મળેલાં છે. શરૂઆતથી જ આ કામમાં રસ લઈ સલાહસૂચન આપનાર મુ. શ્રી પોપટલાલભાઈનો, શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી ફાળો ઉઘરાવવામાં પ્રત્યક્ષ મદદ કરનાર શ્રી. અંસીલાલ દેસાઈનો અને મુંબાઈમાં રહીને શ્રી ગોવર્ધનરામની શિલ્પકૃતિ બાબત ઘણી ચીવટપૂર્વક ધ્યાન રાખનાર શ્રી ધર્મસુખરામ-ભાઈનો પણ આભાર માનવો ઘટે. તે ઉપરાંત શ્રી ગોવર્ધનરામની આખેદ્દ્ય શિલ્પકૃતિની રચના કરનાર શ્રી વાઘ ધ્રુવસંનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ.

વળી અહેવાલના છાપકામમાં કાળજીપૂર્વક રસ લઈ તેને બે તરફો સુંદર બનાવવા માટે આશ્રમ પ્રેસના કર્મચારીઓનો, મુદ્ર સુધારણામાં મદદ કરવા માટે શ્રી નિત્યાનંદ ઠાકરનો અને હિસાબનું કામકાજ પૂરી ધીરજથી સંભાળી પૂરું કરવા બદલ શ્રી રતિલાલ સરૈયાનો આભાર માનીએ છીએ. તે ઉપરાંત પુસ્તકાર લીધા વિના હિસાબ ઓડિટ કરી આપવા બદલ અમે શ્રી. સી. એસ. પટેલ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો આભાર માનીએ છીએ.

અંતમાં, જે શોકલયાં પ્રસંગોનો ઉલ્લેખ કરવો અનિવાર્ય છે:

શ્રી ગોવર્ધનરામના પ્રમુખપણા નીચે અમદાવાદમાં ભરાયેલી પ્રથમ પરિષદમાં તેમજ નડિયાદમાં ભરાયેલી આ છેલ્લી પરિષદમાં પણ હાજર રહેનાર, વયોવૃદ્ધ છતાં-જુવાન નહિ પણ-બાળકસુલભ સરળતા અને ઉત્સાહથી, હાજર રહેવાનો આગ્રહ રાખનાર શ્રી કૃષ્ણલાલકાકાનું અવસાન થયું એ એક દુઃખદ ખીના છે. તેમના જેવા સતત ઉદ્યોગપરાયણ અને સમભાવી સાક્ષરોની હારમાળાના છેલ્લા અકાશરૂપે તે હતા. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ અર્પો.

કરુણ અને ઘેરા શોકનો ખીજે પ્રસંગ તે આશારૂપ સંગીતજ્ઞ કુમારી બેન વીણાનું મૃત્યુ. તેને આપણી પાસેથી ઊગતી વયે મૃત્યુએ છીનવી લેતાં, નડિયાદને ભારે ઝેવી ખોટ પડી છે. શતાબ્દી તથા સંમેલનને સફળ બનાવવામાં તેની સેવાની અમે નોંધ લઈએ છીએ. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એજ પ્રાર્થના.

છેલ્લી બાબત બંને સમારંભોમાં પોતાની શક્તિ અનુસાર અનેક વ્યક્તિઓએ અને સંસ્થાઓએ પૂરો સાથ આપીને સમારંભોને સફળ બનાવ્યા છે. ત્યાં શક્ય હોત ત્યાં નામનો ઉલ્લેખ કરીને આભારદર્શન કર્યું જ છે; છતાં પણ જે કાંઈ ભાઈ કે સંસ્થાનો ઉલ્લેખ કરવો રહી જતો હોય તો તેમનો પણ અમે આભાર માનવાની તક લઈએ છીએ. અસ્તુ.

વિજયાદશમી

૩-૧૦-૧૫૭

નડિયાદ.

— મંત્રી મંડળ —

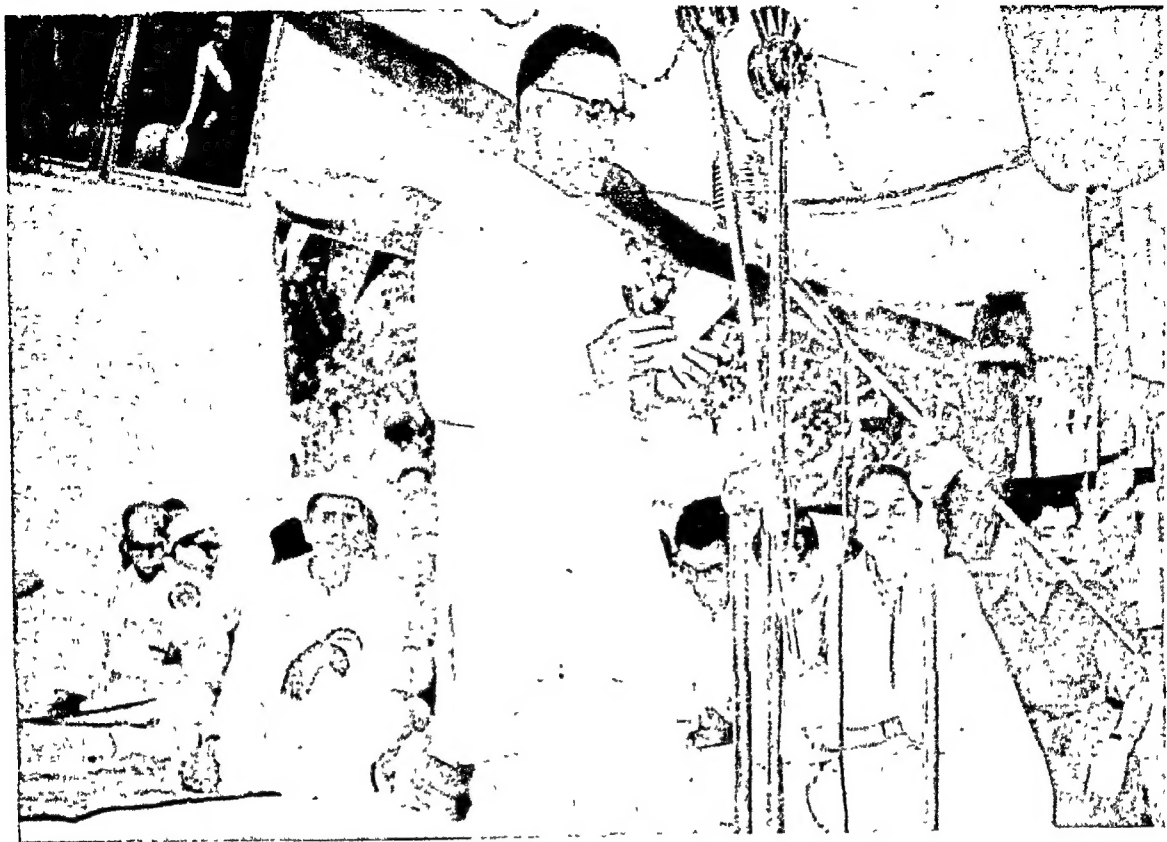
શતાબ્દી અને સંમેલન.

પ્રબોધમૂર્તિ શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

જન્મ તા. ૨૦-૧૦-૧૮૫૫

અવસાન તા. ૪-૧-૧૯૬૭

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી : સ્વાગત પ્રવચન : શ્રી બાબુલાલ પટેલ

વયોવૃદ્ધ સાક્ષર શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરી
: શતાબ્દીના મંગલ પ્રવચનકાર :

શતાબ્દી પ્રમુખ શ્રી મુનશીજી

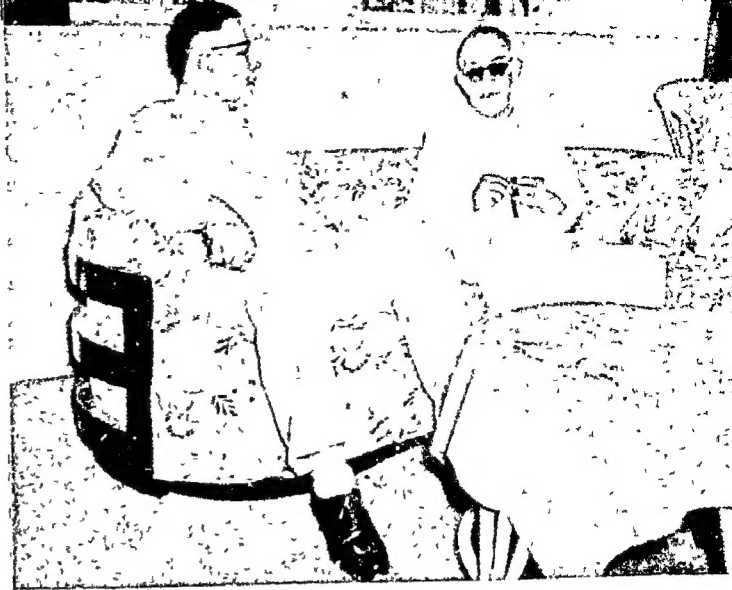
શ્રી ગો. મા. ત્રિ. ની પ્રતિમાની અનાવરણ વિધિ

પ્રતિમા

સાક્ષરવર્થ શ્રી ગો. મા. ત્રિ. ને શ્રી મુનશીજીની ભાવભરી અંજલિ

બે રાજ્યપાત્રો

શ્રી કાન્તિલાલ પંડ્યા
પરિપક્વતા સ્વાગત પ્રમુખ

શ્રી હરિકૃષ્ણ મહેતાજી : પરિપક્વતા સ્વાગત પ્રમુખ

પ્રતિમાની છાયામાં વ્યાસપીઠ

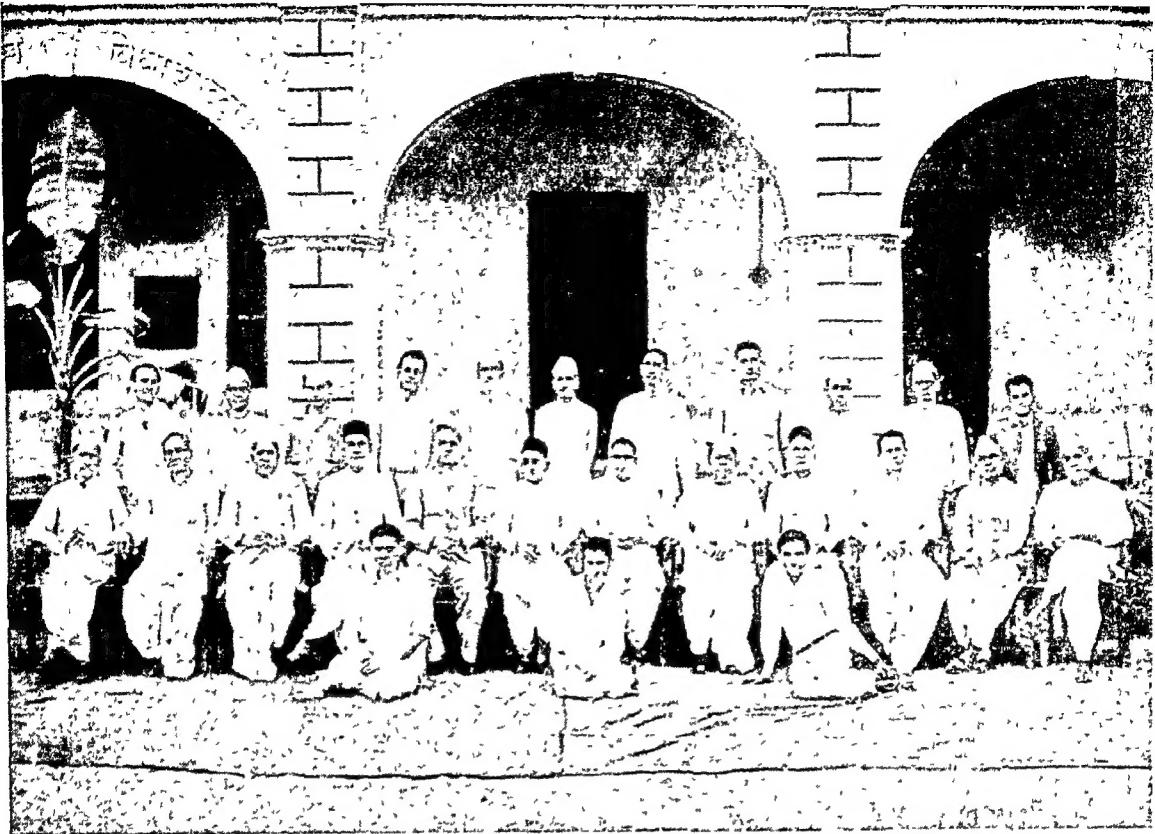
કલા પ્રદર્શનના વિશિષ્ટ પ્રેક્ષક

સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓમાં ગહેતોના રસ

કલા પ્રદર્શનની સુલાકાતે

કાર્યવાહક મંડળ : જેમણે શતાબ્દી અને પરિષદનું સંચાલન કર્યું

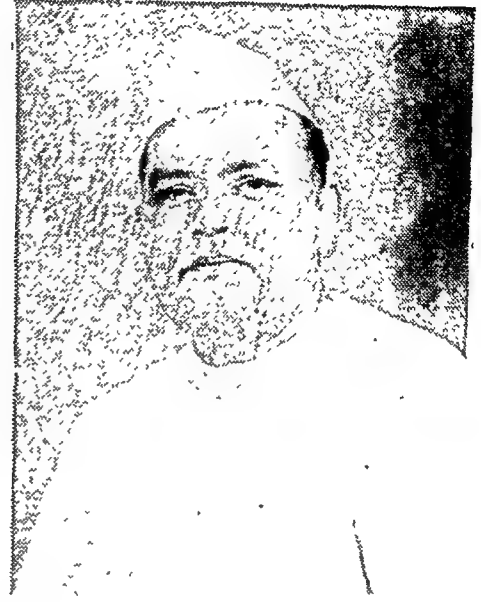

શ્રી સોમાલાલ પટેલ : શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર : શ્રી અનામી : શ્રી મધુલાલ ઠાકર
મંત્રીઓ : શતાબ્દી અને પરિષદ

પ્રખ્યાત સી. જે. કું. ના સન્નધારો જેમણે મિષ્ટ ભોજનની ભારે જવાબદારી ઉપાડી લીધી

શ્રી જવેરભાઈ પટેલ

શ્રી છોટાભાઈ પટેલ

શ્રી મહિભાઈ પટેલ

શ્રી રમણભાઈ પટેલ

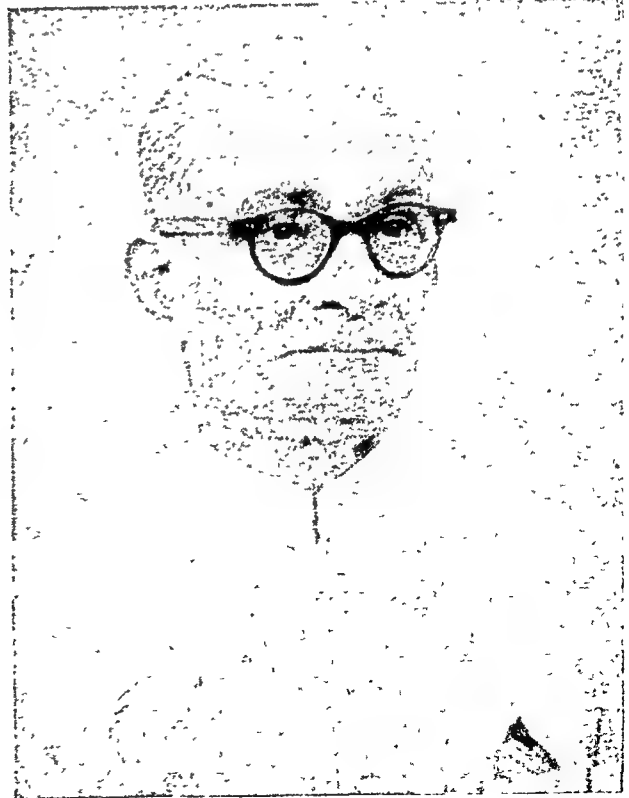
શ્રી મનોરભાઇ પટેલ
જેમણે કલાપ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું
(સી. જી. એન્ડ કું.)

શ્રી ભગનભાઇ દેસાઇ : પત્રકારત્વ વિભાગ

શ્રેઠ શ્રી નટવરલાલ વોરા
(સી. જી. એન્ડ કું.)

શ્રી લાલભાઇ દેસાઇ : કેળવણી સંસ્કાર

વિભાગીય પ્રમુખો

શ્રી ઉમાશંકર જોષી : સાહિત્ય વિભાગ

શ્રી લોગીલાલ સાંઠેસરા
પુરાતત્વ વિભાગ

શ્રી ડી. લ. વ્યાસ : નાટ્યકલા વિભાગ

શ્રી પ્રાણુચવન પાઠક : ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગ

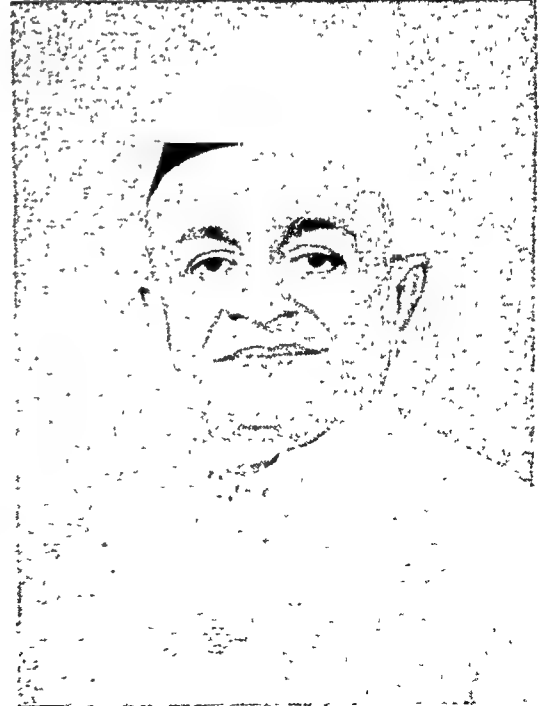
નાટકના સફળ સંચાલનમાં જેમણે ફાળો આપ્યો

શ્રી મધુ ઠાકર, શ્રી કમલેશ ઠાકર, શ્રી જશવંત ઠાકર, શ્રી અજિત હાલી, શ્રી દેવદાસ પંડ્યા

રસકવિ શ્રી રઘુનાથ
'સરસ્વતીચંદ્ર' માંથી નાટ્ય રૂપાંતર કરનાર

શ્રી બેચરદાસ મ. શાહ
સ્થાનિક કારોબારીના પ્રમુખ

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ના નાટ્યરૂપાંતરના કલાકારો

કુસુદ
કુ. કાન્તા શાહ

ચંદ્રાવલી મેયા
કુ. હર્ષિદાબેન

નાટકની એક વિલક્ષણ ઘડી

: અનુક્રમશિકા :

મંત્રીઓનું નિવેદન

ચિત્રગુચ્છ

પ્રથમ વિભાગ

	વિષય	પાન
૧ :	પ્રારંભિક	૧-૨
૨ :	નડિયાદ અને તેની સાંસ્કૃતિક સંપત્તિ	૩-૪
૩ :	શતાબ્દી તથા પરિષદની સંયુક્ત કાર્યવાહી	૫-૧૪
૪ :	શતાબ્દીનો અહેવાલ	૧૫-૧૮
૫ :	પત્રિકાઓ	૧૯-૨૯
૬ :	સ્વાગત પ્રવચન : શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ	૩૦-૩૪
૭ :	શતાબ્દી મહોત્સવ ઉદ્ઘાટન પ્રવચન : શ્રી કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી	૩૫-૩૮
૮ :	શતાબ્દીના પ્રમુખશ્રીનું ભાષણ : શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી	૩૮-૪૬
૯ :	નાટ્યરૂપાંતર : સરસ્વતીચંદ્ર : આમુખ	૪૬-૪૮
૧૦ :	માતૃભૂમિને અંજલિ (ગીત)	૪૯
૧૧ :	નાટ્યરૂપાંતર 'સરસ્વતીચંદ્ર'માંથી ગીતો	૪૯-૫૨

દ્વિતીય વિભાગ

૧ :	પરિષદ સંમેલનની કાર્યવાહી	૫૩-૫૫
૨ :	ભૂમિકા	૫૬-૫૭
૩ :	સંમેલનનો અહેવાલ	૫૮-૬૭
૪ :	સ્વાગત પ્રવચન : શ્રી કાન્તિલાલ પંડ્યા	૬૪-૭૨
૫ :	સંમેલનના પ્રમુખશ્રીનું ભાષણ : શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી	૭૩-૮૨

વિભાગીય લાપણો

૧ :	કવિની સાધના	:	શ્રી ઉમાશંકર જોષી	...	૮૩-૧૦૦
૨ :	ગુજરાતમાં પુરાત્ત્વ-સંશોધન	:	શ્રી ભોગીલાલ સારિસરા	...	૧૦૧-૧૧૫
૩ :	આધુનિક યુરોપીય ફિલસૂફીમાં શ્રી અરવિંદના તત્ત્વદર્શનનું સ્થાન	:	શ્રી પ્રાણીચંદન વિ. પાઠક	...	૧૧૬-૧૪૪
૪ :	કલ્પ પ્રદર્શનના ઉદ્ઘાટન પ્રવચન	:	શ્રી મનોહરભાઈ બાબરભાઈ	...	૧૪૫-૧૪૭
૫ :	નાટ્યકલા અને સંગીત	:	ડૉ. ડી. જી. વ્યાસ	...	૧૪૭-૧૫૮
૬ :	કેળવણી અને સંસ્કાર	:	શ્રી લાલભાઈ ર. દેસાઈ	...	૧૫૯-૧૬૬
૭ :	લોકશિક્ષણ, સાહિત્ય અને પત્રકારી	:	શ્રી મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ	...	૧૬૭-૧૭૬
૮ :	વિજ્ઞાન :		શ્રી રતિલાલ દેવચંદ આડતિયા	...	૧૭૭-૧૮૩

પરિશિષ્ટ

પરિષદ સંમેલનમાં વંચાયેલા નિબંધો	૧૮૪-૧૮૫
વ્રતસંચય	૧૮૬-૧૮૮
ગત પરિષદોની મુદ્રિત	૧૮૮
દાતાઓની નામાવલિ	૧૮૯-૨૦૦
હિસાબ	૨૦૧

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ

નડિયાદ

વિજયા દશમી

(૨૬-૧૦-૧૯૫૫)

બુધવાર

★

પ્રથમ વિભાગ

અહેવાલ તથા વ્યાખ્યાનો

★

પ્રમુખ : શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી
સ્વાગત પ્રમુખ : શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ
મંગલ પ્રવચન : દિ. બ. શ્રી કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

★

: સંપાદક :

: મંત્રી મંડળ :

શાન્તિલાલ ઠાકર

રણજિતભાઈ પટેલ

મધુસૂદન ઠાકર

સોમાભાઈ પટેલ

પ્રા સ્તા વિ ક.

નડિયાદમાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રાપ્ત કરવા માટેની સગવડકેપ આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજની સ્થાપના થતાં ગામના યુવાન વિદ્યાર્થીઓને અન્ય સ્થળોએ જવાની જરૂર ન રહી. વળી કોલેજની કેળવણી સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે વણાઈ જતી કેટલીક સાહિત્યકીય અને સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓ પણ આકાર લેવા લાગી. તેમાંની એક અગત્યની પ્રવૃત્તિ તે શ્રી ગોવર્ધન સાહિત્ય સભા. તેની સ્થાપના અને સંચાલનમાં શ્રી અનામી વગેરેના ફાળો નોંધપાત્ર ગણાય. એજ સંસ્થાને આશ્રયે શ્રી ગોવર્ધનરામના પ્રશંસક શ્રી ખેચરદાસ મ. શાહે પોતાના 'ખર્ચે' શ્રી ગોવર્ધનરામ તરફની ભક્તિને વશ થઈ ચર્ચિત ન્હાણું અદા કરવા તેમનું 'તૈલચિત્ર તૈયાર કરાવ્યું' અને તેની અનાવરણવિધિ માટે સાહિત્યસ્વામી ગણાતા માનનીય શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શીને વિનંતી કરી અને યોગ્ય રીતે જ તેમણે તે વિનંતી સ્વીકારી. આજે એ મુંદર તૈલચિત્ર સ્થાનિક ટાઉન હોલમાં જોઈને આપણે આનંદિત થઈએ છીએ.

આમ શ્રી ગોવર્ધનરામને આપણે ક્યાંયે ય ભૂલ્યા તો નથી જ. તેમણે આપેલા સંસ્કારો આપણા લોહીમાં વણાઈ ગયા છે. હવામાં આ પ્રમાણે તેમના પ્રત્યેની ભક્તિનાં સૂક્ષ્મ આંદોલનો તો હતાં જ. તેવામાં શ્રી ગોવર્ધનરામની શતાબ્દીનો વિચાર એકવાર શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલના મનમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો વર્ગ લેતાં સ્ફુર્થો અને એ જળવાન વિચારે પોતે સ્વાભાવિક રીતે જ પોતાનો માર્ગ કરવા માંડ્યો. એ વાતનો પ્રસ્તાવ તે ભાઈએ શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર, શ્રી મધુસૂદન ઠાકર વગેરે સ્નેહીઓ આગળ કરતાં બધાંએ તેને ઉત્સાહપૂર્વક ઉપાડી લીધો. પછી તે વાત મિત્રમંડળમાં વહેતી મૂકાઈ. ઘણાખરા મિત્રોએ અને વડીલોએ તે વાતને ટેકા આપ્યો એટલે તેની પ્રાથમિક વિચારણા કરવા સૌથી પ્રથમ સભા શ્રી ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકાલયને મેડે દિ. બ. ચીમનલાલ મહેતાને પ્રમુખપદે મળી. તેમાં નડિયાદના વીસેક નાગરિકો હાજર હતા. તેમણે સર્વાનુમતે તે કાર્ય માટેની સમિતિના પ્રમુખ તરીકે શ્રી બાણુભાઈ જશભાઈ પટેલની તેમની ગેરહાજરીમાં વરણી કરી અને શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર, શ્રી અનામી, શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલ અને શ્રી મધુસૂદન ઠાકરને મંત્રીઓ તરીકે નીમ્યા.

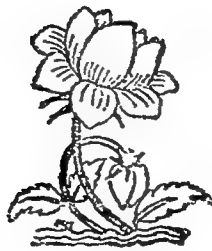
પછી જ્યારે શ્રી બાણુભાઈ જ. પટેલ નડિયાદ આવ્યા, ત્યારે શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર અને શ્રી નિત્યાનંદ તેમને ઘેર ગયા અને શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવના વિચારખીજથી માંડીને તેમની પ્રમુખ તરીકેની વરણી સુધીની બધી હકીકત તેમને જણાવી. પ્રથમ તો તેમણે આનાકાની કરી અને કહ્યું 'કે-આ કાર્ય માટે કોઈ સાહિત્ય લેખક કે સાક્ષર પ્રમુખ તરીકે રાખો. તે ઈચ્છવાન્નેગ છે. મારી મદદ તો જરૂર મળશે જ.' જેવડે આગ્રહને વશ થઈ તેમણે તે પદ સ્વીકાર્યું. અને પછી તો તેમણે તે કામમાં ખૂબ ઝીણવટ લેસેલો અને સાંગોપાંગ રસ લેવા માંડ્યો. તેમના ઉત્સાહભર્યા ટેકા વગર અને આડકતરી મદદ અને સીધા માર્ગદર્શન સિવાય શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ અને ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સંમેલનનું કામ આટલી સફળતાથી પાર ન પડ્યું હોત તેમાં અમને જરાપણ શંકા નથી.

ત્યારબાદ તેમણે શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રમુખ તરીકે આવવા શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શી સાથે પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો; કારણ કે તે બાબતનો ધરાવ કારોબારી સમિતિએ પસાર કર્યો હતો. સાથે સાથે ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૯મા અધિવેશનને પણ મહોત્સવના પછીના એ દિવસોએ નડિયાદમાં જ ભરવા

માટે ઠરાવ થતાં, તે આગત પણ તેમણે શ્રી મુન્શી, શ્રી હરસિદ્ધલાલ દિવેડિયા, દિ. બ. શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરી વગેરે સાથે પત્રવ્યવહાર શરૂ કર્યો. પરિષદ અમદાવાદમાં ભરવાનું એક સૂચન છતાં શ્રી આમુભાઈએ કુશળતાથી તેનાં સમય તથા સ્થાન બદલાવી, તેને નડિયાદમાં શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવની સાથે સાથે બોલાવી તેમાં તેમની કુનેહ અને કાર્યકુશળતા બહુભાષિ આવે છે. નવીન લેખકો અને સાહિત્યસેવીઓ સાથે શ્રી મુન્શીજીને સાહિત્ય પરિષદના બંધારણ અંગે જે વારાઘાટો થઈ, અને જે શાંતિથી સફળ થઈ તેનો યશ પણ પડદા પાછળ કામ કરવાની કુનેહ માટે શ્રી આમુભાઈ બ. પટેલને ફાળે જાય છે.

પરિષદ અને શતાબ્દી મહોત્સવમાં અપ્રસિદ્ધ રહીને, રાતના ઉગ્ગરા વેડીને, કડવીમીઠી ગળી બઈ ને, શ્રી ચુનીભાઈ મૂ. પટેલ તથા શ્રી અંબાલાલ લલ્લુભાઈ પટેલે જે કામ કર્યું છે તેનો ઉદ્દેશ્ય કયાં વિના અમે રહી શકતા નથી. શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલ તથા શ્રી નિત્યાનંદ ઠાકરે કાર્યાલય અંગેનું બધું જ કામકાજ ઊપાડી લીધું હતું તેથી તેમની મૂંગી સેવાઓની પણ અમે નોંધ લેવામાં ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. ત્રણેય દિવસોના ભોજનનો સંવળો ખર્ચ ઊપાડી લઈને તો સી. જે. પટેલની કું. એ આ બંને પ્રસંગોને ઊજવવામાં અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે, અને અમારી બધી જ ચિંતાઓનો અંત આણ્યો છે એમ કહેવામાં બરાબર અતિશયોક્તિ નથી.

અંતમાં આ બંને પ્રસંગો સારી રીતે ઊજવાયા તે બદલ સંવળો દાતાઓનો, શ્રી સંતરામ મહારાજનો, શ્રી વિદુલ કન્યા વિદ્યાલયના સંચાલકોનો, નડિયાદની જનતાનો, શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શીનો, માનનીય શ્રી મહેતાબ સાહેબનો, દિ. બ. શ્રી કૃષ્ણલાલ ઝવેરીનો અને અંતમાં ખડે પગે કામ કરનાર સ્વયંસેવકો તથા તેમના નેતાગણનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

નડિયાદ અને તેની સાંસ્કૃતિક સંપત્તિ.

આમ તો નડિયાદ ૫૦૦-૭૦૦ વર્ષથી વધારે જૂનું નથી. 'નટપ્રદ' નામનો ઉલ્લેખ પણ જૂના સાહિત્યમાં મળતો નથી. પણ તેને સ્થાને પહેલાં કોઈ નાનકડું ગામ હશે અને ભૈરવનાથના મંદિર યાત્રુએ સહુ જાગોળે વસ્તુ હશે, એમ માનવાને સખળ પુરાવાઓ મળે છે. ભૈરવદેવ હજી પણ નડિયાદ નગરના અધિષ્ઠાતા દેવ મનાય છે. પૂર્વમાં કાળકા માતા, દક્ષિણમાં સંતરામ મંદિર, ઉત્તરમાં જાટની દહેરી અને પશ્ચિમમાં માઇ મંદિર તેના રક્ષણ કાળે ચોટી કરતાં ખડાં છે. ગામની મધ્યમાં નારાયણદેવનું મંદિર, વૈષ્ણવોની હવેલી, જૈન દેરાસર, સ્વામીનારાયણ મંદિર, હાટકેશ્વર મહાદેવ અને દક્ષિણ દિશામાં જંગેશ્વર મહાદેવ તથા વધારે દૂર કામનાથ મહાદેવ આ નગરની ધાર્મિકતાનો, અનેક ધર્મપંથોને અપનાવી લેવાની તેની પ્રાણશક્તિનો, અનેક પંથમત સહિષ્ણુતાનો પુરાવો આપે છે. તેમાંના ઘણા મંદિરોમાંના શિલાલેખ તેમને ૪૦૦ વર્ષથી પણ વધારે જૂના દર્શાવવા પર્યાપ્ત છે.

મોગલકાંટ મોગલશાસનની સાક્ષી આપતો ઊભો છે. ઝવડિયા ખડકી - દેવરખાનાંની ખડકી, પેશ્વાઈ જમાનાનું પ્રતીક છે. મીશન હોસ્પિટલ અને દેવજો અંગ્રેજી જમાનાનાં ફરજંદ છે. પણ મહાદેવનાં તથા માતાજીનાં મંદિરો સનાતન ધર્મની પ્રચળ અસરના પુરાવારૂપ છે. સ્વામીનારાયણનું મંદિર, કૃષ્ણજીનું મંદિર અને સંતરામ મંદિર નડિયાદની ગુણગ્રાહકતા, પ્રચળ પ્રાણશક્તિ, હવંત શક્તિ બતાવી આપે છે.

દેસાઈજોગો, કાકરખાડ અને લખાવાડ- આ ત્રણ મોટા લક્ષ્મણોમાં મૂળ પંચજનમાંથી આવેલા પાટીદારો પોત પોતાના બ્રાહ્મણોગર તથા કારીગર વર્ગ લઇને વસ્યા. મૂળથી જ નડિયાદની જમીન કૃષ્ણદ્રુપ, લીલા બગીચા જેવી. ઓરીએન્ટલ મેમ્બોઈસમાં મેજર જેમ્સ કોર્જસ નડિયાદને અને વડોદરાને હિંદના સારામાં સારા રમણીય પ્રદેશો ગણાવે છે. રઘુનાથરાવ પેશ્વાએ ઈ. સ. ૧૭૦૫માં નડિયાદ અને મહુધા લૂંટ્યાં, છતાં નડિયાદની જૂમિનાં રસકસ હતાં તેવાં કાયમ રહ્યાં, ઊલટાં વધ્યાં. નડિયાદનાં નવ તળાવ તેની આરેખાજુની સરહદને રમણીયતા અને અરસતા આપતાં હતાં.

નડિયાદની જનતામાં સાહસિકતા છે. તેનો પુરાવો તો અસહકારની લડત સમયે ૧૯૨૦માં મીલીટરી ટ્રેફનના પાટા ઉખાડી નાખી અમદાવાદના હજારો માણસોના જન બચાવી, સમડોચકલાના પાટીદારો પૈસે ટકે ખુવાર થયા, તે હુકીકતથી પૂરવાર થાય છે. શ્રી. અંબુભાઈ પુરાણીએ ઈ. સ. ૧૯૧૭માં સ્થાપેલી દ્વાલ વિદ્યુલક્ષ સોમચંદ સાર્વજનિક વ્યાયામશાળા અને તેને પગલે ઊભી થયેલી અનેક વ્યાયામશાળાઓ નડિયાદીઓનું ખમીર બતાવી આપે છે. રાષ્ટ્રની આઝાદી માટેની દરેક લડતમાં નડિયાદ પોતાનું પાણી બતાવી આપ્યું છે. ત્યાર પહેલાં પણ પંચોતેરીઆ વડ પાસે હોળીના તહેવારોમાં ગયોલથી પહાણા રમાતા, અને નડિયાદ તથા આજુબાજુનાં ગામડાં વચ્ચે તીવ્ર રસાકસી જામતી અને તેમાં એક ડોસીએ પણ ભાગ લીધેલો તે નોંધવા જેવી હકીકત છે. નડિયાદમાં સંતરામ મહારાજે, શ્રી જાનકીદાસ મહારાજે, શ્રી નારાયણ મુનિએ, શ્રી પ્રકાશાનંદે અને શ્રી ગોપાળદાસ મહારાજે ઘણાં વર્ષો સુધી ધાર્મિક અને વેદાંતના સંસ્કારો નાખ્યા છે. વળી તેને સત્સંગ મંડળ અને વેદાંત ભવન જેવી અનેક સંસ્થાઓએ પોષ્યા છે. અનેક વર્ષો સુધી નડિયાદે થયોસોશી અને શ્રી અરવિંદ મંડળના સંસ્કારો પણ ઝીટ્યા છે. ત્યાર પહેલાં પણ નડિયાદની જનતાએ શ્રી ગોવર્ધનરામ અને શ્રી મણિલાલ નલુભાઈ જેવા તેના તત્ત્વચિંતક સપૂતોની વિચારસરણીનો પરિચય કર્યો છે.

આમ નડિયાદની સાહસિકતામાં ધાર્મિક સંસ્કારોનો પણ ખેડો અને જૂના સમયમાં પંડ્યાજીની પેઢી શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવની પેઢી, અનેક શરાષી પેઢીઓ, મુંખામાં - કાનપુરમાં-મધ્યપ્રાંતમાં સાહસ કરી વેપાર-ખેડતી.

અનેક પેઢીઓએ નડિયાદમાં વાણિજ્ય શક્તિના રંગોના સાથિયા પણ પૂર્યા છે. હાંડિકેડ મસ્જદ આગળ ઇ. સ. ૧૭૦૫ની સાલમાં ધરેલાં બારોડોના ત્રાગાએ સામૂહિક અહિંસક પ્રતિકારનું પણ દર્શન કરાવ્યું છે. સરજામના મહાદેવનું મંદિર, એક સાડોદરા વીરે મદાંધ હાથીને અટકાવેલો, તેની યાદ આપે છે. આમ નડિયાદના લોહીમાં વિક્રતા, સાહસિકતા, આપારી કુનેહ, વીરતા, અલિદાન આપવાની તાકાત - આ બધાં લક્ષણો છે.

નડિયાદમાં એક સાયન્સ અને આર્ટ્સ કોલેજ, પાંચ માધ્યમિક શાળાઓ, બે માધ્યમિક ઇન્જિનિયરીંગ શાળાઓ, અને પ્રાથમિક શાળાઓમાં જતાં આશરે ૮-૯ હજાર બાળકો નગરનો વિદ્યાવિદ્યાસ સૂચવે છે. નડિયાદની મુધરાઈનો ઇતિહાસ પણ તેની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ સૂચવે છે. છેલ્લાં દસ વર્ષોમાં તો તેની વસ્તી વધીને આશરે પોણા લાખ થઈ ગઈ છે. તેની ગોદમાં સિંધીઓ સમાઈ ગયા છે. તેનો વિસ્તાર અનેક ભાગોજોની બહારની સોસાયટીઓમાં વધતો જ આવ્યો છે.

પણ નડિયાદનું મુખ્ય ગૌરવ તો છે તેની સાક્ષરતામાં. સરસ્વતીચંદ્રકાર શ્રી. ગોવર્ધનરામ ત્રિપાડી, સુદર્શનકાર શ્રી. મણિલાલ નમુભાઈ દિવેદી, મસ્તકવિ શ્રી. બાલાશંકર કંથારિયા, ઇન્દ્રજિતવંદ્ય દ્વારા ગુજરાતીમાં સંસ્કૃત મહાકાવ્યના પ્રકારને ઉતારતા શ્રી. દોલતરામ પંડ્યા, કાદંબરીને ગુજરાતી ગિરાને માંડવે નહોરતા શ્રી. જગનલાલ પંડ્યા, શાકુંતલના અનુવાદક શ્રી. ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિક, અસ્તોદયના મીનાસક અને કાઠિયાવાડનાં રાજ્યોને દીવાનો પૂરા પાડનાર શ્રી. મનઃમુખલાલ ત્રિપાડી, મુઘઝ વક્તા શ્રી. ચન્દ્રશંકર પંડ્યા, ફૂલપાંદડીઓ મેરનાર શ્રી. પૃથુ હ. શુક્લ, ગુજરાતી રંગમૂર્તિને ગૌરવ આપનાર કવિ ચિત્રકાર શ્રી. દુલ્લબંદ ઝવેરદાસ શાહ. રસકવિ શ્રી. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ, રઘુસિંગોના ચિંતનમય તેજ-તારકો ઉડાવનાર શ્રી. શાન્તિલાલ ઠાકર, નાટ્ય મીમાંસાકાર અને કેળવણીકાર ડોક્ટર શ્રી રમણલાલ યાજ્ઞિક, શ્રી. ગોવર્ધનરામની હૃદયકથાના આલેખક શ્રી. કાન્તિલાલ પંડ્યા, ઉપનિષદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રોના ન્યોતિઓને ઝીલનાર શ્રી. મગનભાઈ અતુરભાઈ પટેલ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પ્રાણ અને 'હરિજનમધુ' ના તથા 'શિક્ષણ અને સાહિત્યના' તંત્રી શ્રી. મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ, સંશોધનકાર શ્રી. અંબાલાલ જ્વળી, શ્રી. સુદર્શલાલ જ્વેરી, સંસ્કૃત નાટકો લખનાર શ્રી. મૂળશંકર યાજ્ઞિક : નડીઆદે ગુજરાતી સાહિત્યમાં કેટકેટલા નાનામોટા ન્યોતિદર્શ આપ્યા છે ? તેમને પ્રતાપે તો નડિયાદ એકવાર 'સાક્ષરધામ' ઠહેલાતું.

રાજકારણમાં પણ શ્રી દાદુભાઈ દેસાઈ, શ્રી ગોકળદાસ આપુ અને શ્રી દુલ્લબંદ આપુજી શાહ, શ્રી હરિદાસ દેસાઈ અને તેમનો કુટુંબ પરિવાર, શ્રી નાથાભાઈ અવિયવદાસ દેસાઈ, દી. બ. મોતીલાલ પારેખ, શ્રી આમુભાઈ જશભાઈ પટેલ, શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ, શ્રી જયરામદાસ, શ્રી દોલતરામ પંડ્યા વગેરેએ નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે. શ્રી સી. સી. દેસાઈ પણ હિંદ સરકારના પાકીસ્તાનના એલચી છે. પરંતુ રાજકારણમાં સર્વને ટપી બંધ એવા મુત્સદ્દી વીર શ્રી વિક્રમભાઈ પટેલ અને લોખંડી મહાપુરુષ સમા સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ જેમણે નડિયાદમાં પોતાના મોસાળમાં રડી કેળવણી લીધી તેમનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના કેમ આવે ? તેમના લોહીમાં પણ નડિયાદનું જ ખમીર છે ને ? અહીં ઇજનેરો પાક્યા છે, ભુદ્ધિશાળી વકીલો પાક્યા છે, ડોક્ટરો પાક્યા છે, મહાન શિક્ષકો અને શાસ્ત્રીઓ થયા છે, આચાર્યો થયા છે, ઉદ્યોગપતિઓ થયા છે. અહીંનું ખમીર પ્રાણી અને સાહસની ઉન્માલ્યું છે. હજી પણ વધારે વિકાસ સાધવાની તાકાત નડિયાદમાં છે એમ અમે માનીએ છીએ.

આ રીતે જોતાં નડિયાદમાં અનેક સુંદર શક્યતાઓ ભરીલાદરી પડેલી છે. તક મળ્યે તે જરૂર હજી પણ વધારે ખીલશે. આવા સાક્ષરધામમાં તેના એક સુપુત્ર શ્રી ગોવર્ધનરામની શતાબ્દીનો પ્રસંગ યોગ્ય અને ને સમયે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું અધિવેશન પણ ત્યાંજ ભરાય એ ઉચિત છે, ગૌરવપ્રદ છે.

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ તથા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સંયુક્ત કાર્યવાહી.

૧. સાક્ષરવર્ધ શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીના જન્મને સંવત ૨૦૧૧ના આશ્વિન સુદ દશમે (વિજ્યા દશમી), તા. ૨૬-૧૦-૫૫ના રોજ સો વર્ષ પૂરાં થાય છે. તે નિમિત્તે તેમનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઊજવવા માટે અને તે અંગે પ્રસંગોચિત કાર્યદિશા નક્કી કરી, વ્યવસ્થિત રીતે કાર્ય આદરવા માટે નડિયાદના નાગરિકોની એક સર્વપ્રથમ સભા તા. ૨૩-૧૦-૫૪ને શનિવારના રોજ સાંજે ૪-૩૦ વાગે અ. સૌ. ડાહીલક્ષ્મી લાયબ્રેરીને મેટે મળી હતી તેની કાર્યવાહી :-

હાજર સભ્યો :-

(૧) શ્રી દિ. બ. ચિમનલાલ એન. મહેતા	(૧૦) શ્રી લક્ષ્મીશંકર અ. દવે
(૨) „ પોપટલાલ જ. યાજ્ઞિક	(૧૧) „ શંકરભાઈ ત્રિ. પટેલ
(૩) „ શાન્તિલાલ ઠાકર	(૧૨) „ મણિલાલ ઠાકર
(૪) „ સુનીલાધ મૂ. પટેલ	(૧૩) „ છોટાભાઈ દેસાઈ
(૫) „ અંબાલાલ લ. પટેલ	(૧૪) „ નટવરલાલ છો. દેસાઈ
(૬) „ ડૉ. મહાદેવપ્રસાદ કંથારિયા	(૧૫) „ ગંગેન્દ્રશંકર જ. પંડ્યા
(૭) „ મણુકલાલ ક. શાહ	(૧૬) „ કરુણાશંકર શાસ્ત્રી
(૮) „ ચંદુલાલ દલાલ	(૧૭) „ અંબાલાલ સી. ભટ્ટ
(૯) „ કપિલાબહેન દલાલ	(૧૮) „ નિત્યાનંદ ઠાકર

આજની સભાના પ્રમુખસ્થાને દિ. બ. શ્રી સી. એન. મહેતા બિરાજે એવી દરખાસ્ત શ્રી પોપટલાલ યાજ્ઞિકે મૂકી હતી અને તે દરખાસ્તને શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે અનુમોદન આપતાં શ્રી સી. એન. મહેતાએ સભાનું પ્રમુખસ્થાન સ્વીકાર્યું હતું. ત્યારબાદ સભાનું કામકાજ શરૂ થાય તે પહેલાં સભાનો ઉદ્દેશ્ય સમજાવતાં શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે ટૂંકું પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યું હતું. પછી હાજર રહેલા નાગરિકોની આ સભાએ શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવની કારોબારી સમિતિ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે રચી હતી :-

પ્રમુખ :- શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ

ઉપપ્રમુખ :- (૧) શ્રી દિ. બ. સી. એન. મહેતા

(૨) „ પોપટલાલ યાજ્ઞિક

(૩) „ દાદુભાઈ પુ. દેસાઈ

(૪) „ ડૉક્ટર નાયક

(૫) „ ઝવેરભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ

(૬) શ્રી શિવાભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ

(૭) „ ધર્મસુખરાય મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી

(૮) „ ડૉ. રમણલાલ યાજ્ઞિક

(૯) „ ડૉ. કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા

(૧૦) „ નયનસુખલાલ પંડ્યા

ટ્રેઝરર :- (૧) શ્રી ગોકળભાઈ સોમાભાઈ પટેલ

સભ્યો :-

(૧) શ્રી સુનીલાધ મૂળજીભાઈ પટેલ

(૨) „ અંબાલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ

(૩) „ ડૉ. મહાદેવપ્રસાદ કંથારિયા

(૪) „ વિદ્યદાસ પુ. દેસાઈ

સર્વો :—

(૫) શ્રી મોતીલાલ બાપુજી શાહ	(૨૪) શ્રી રઘુનાથ કવિ
(૬) „ રમણિકલાલ માણિકલાલ શાહ	(૨૫) „ રતિલાલ મૂળજીભાઈ દવે
(૭) „ લક્ષ્મીશંકર અમૃતલાલ દવે	(૨૬) „ મણિલાલ ઠાકર
(૮) „ કુસુમખલેન હરિભાઈ પટેલ	(૨૭) „ અંબાલાલ સી. ભટ્ટ
(૯) „ પી. પી. પરીખ	(૨૮) „ રણજિતલાલ હરિલાલ પંડ્યા
(૧૦) „ રમણલાલ ચંદુલાલ બાસુદીવાળા	(૨૯) „ રણછોડલાલ મગનલાલ શાહ
(૧૧) „ રણછોડભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ	(૩૦) „ ગજેન્દ્રશંકર જ. પંડ્યા
(૧૨) „ રતિલાલ ખુશાલભાઈ પટેલ	(૩૧) „ ચંદ્રપ્રસાદ એમ. દેસાઈ
(૧૩) „ રમેશભાઈ સોમાભાઈ પરીખ	(૩૨) „ ચીમનલાલ કશીભાઈ પટેલ
(૧૪) „ મણિલાલ રણછોડદાસ પરીખ	(૩૩) „ રામચંદ્ર પંડ્યા
(૧૫) „ ડૉ. મહેન્દ્રભાઈ નયનસુખલાલ પંડ્યા	(૩૪) „ ચંદ્રકાન્ત શાહ
(૧૬) „ પરમસુખભાઈ (એન. એમ. ત્રિપાડી નાગા)	(૩૫) „ વિષ્ણુપ્રસાદ મો. દેસાઈ
(૧૭) „ રણજિતલાલ દલાલ	(૩૬) „ મોહનલાલ છગનલાલ શાહ
(૧૮) „ કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી	(૩૭) „ રમણલાલ દાવડાવાળા
(૧૯) „ ગૌરીશંકર જોષી	(૩૮) „ માણિકલાલ શાહ
(૨૦) „ દરશણશંકર શાસ્ત્રી	(૩૯) „ કમલેશ ઠાકર
(૨૧) „ ઇશ્વરભાઈ ડી. પટેલ	(૪૦) „ ચંદુલાલ દલાલ
(૨૨) „ ડૉ. રતિલાલ પી. પટેલ	(૪૧) „ નટવરલાલ સી. દેસાઈ
(૨૩) „ „ ગોરધનભાઈ પટેલ	(૪૨) „ શંકરભાઈ ત્રિકમભાઈ પટેલ
	(૪૩) „ નિત્યાનંદ ઠાકર

મંત્રીઓ :— (૧) શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર (૩) શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલ
(૨) „ અનામી (૪) „ મધુભાઈ ઠાકર

ત્યારબાદ નીચેના ફરવો સર્વાનુમતે પસાર કરી સભાનું કામકાજ અંત કરવામાં આવ્યું હતું.

(૧) શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી નિમિત્તે તા. ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ એમ ત્રણ દિવસ માટે શ્રી ગોવર્ધન-રામના વતન સાક્ષરધામ નડિયાદને આંગણે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભરાય તે માટે નિમંત્રણ આપવું. તેના છેલ્લા દિવસના અધિવેશનમાં શ્રી ગોવર્ધનરામ અને તેમનાં છવન, લેખન, વ્યક્તિત્વ, કૃતિઓ વગેરે પર અંગલિઓ અપાય, નિર્ણય વાંચન થાય, ચર્ચા કરાય અને ગુજરાતના યુવાન લેખકો તથા સાહિત્ય-રસિકોને પ્રેરણારૂપ અને તેવાં વ્યાખ્યાનો થાય.

(૨) શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ પ્રગટ કરવો. તેને માટે ગુજરાતના લખ્યપ્રતિષ્ઠિ વિકાસો, સાક્ષરો, લેખકો, ચિંતકો, કવિઓ, વિવેચકો, ચિત્રકારો વગેરેને શ્રી ગોવર્ધનરામના સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ અને તેમના વિશાળ સાહિત્ય-સર્જનનાં જુદાં જુદાં અંગો ઉપર અધ્યાસપૂર્ણ લેખપ્રસાદી, કાવ્ય, ચિત્ર કે નાટક વગેરે- પોતપોતાની કૃતિ મોકલી આપવા વિનંતી કરી. તે અંગેનો પરિપત્ર છપાવી જે તે લેખકોને થોડા જ સમયમાં મોકલી આપવો.

(૩) નિયંધ હરીફાઇ યોજાવી. વિપયો અને લેખમયાદાની વિગત નિયંધ હરીફાઇ સમિતિએ નક્કી કરી અને તે માટેનો પરિપત્ર ગુજરાતી ભાષા-ભાષી શાળાઓ તથા કોલેજોમાં મોકલવો. નિયંધનું લખાણ સ્વતંત્ર છે તે બાબતની શાળા કે મહાશાળાના વડાની સહી-સર્ટીફિકેટ સાથે હરીફાઇના નિયંધો ૧૯૫૫ના જૂન માસના અંત પહેલાં મંગાવી લેવા. મહાશાળાના નિયંધોનાં પરીક્ષકો તરીકે શ્રી વિપ્રશુભ્રસાદ ત્રિવેદી અને શ્રી અનંતરાય રાવળને તથા શાળાના નિયંધોના પરીક્ષકો તરીકે શ્રી અનામી અને શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકરને નીમવા એમ આ સભા નક્કી કરે છે. પસંદગી પામેલા પ્રથમ ત્રણ લેખો માટે શાળા તથા મહાશાળા બંનેમાં અનુક્રમે રૂ. ૨૫, ૨૦ અને ૧૫નાં ઇનામો આપવાં.

(૪) વિજ્યાદશમીની રાત્રે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નાટક ભજવવું અથવા કેટલાક પ્રસંગો ભજવવા. તેને માટે તખ્તાલાયકીવાળું નાટક લખાવવાની પણ સ્થાયેલી નાટકસમિતિ તજવીજ કરે.

(૫) ગુજરાતના લખ્ધપ્રતિષ્ઠિત વ્યાખ્યાતાઓને અને વિદ્વાનોને તેમના અનુકૂળ દિવસે બોલાવી શ્રી ગોવર્ધનરામ તથા તેમની કૃતિઓ પર, મહોત્સવના ધ્યેયને અનુરૂપ વ્યાખ્યાનમાળા નડિયાદના ટાઉનહોલમાં ગોઠવવી.

(૬) જરૂરી ભંડોળ એકઠું કરવું.

નડિયાદ;
તા. ૨૩-૧૦-૫૪

બાબુભાઈ જ. પટેલ
પ્રમુખ

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

તા. ૨૮-૧૨-૫૪

બાબુભાઈ જ. પટેલ
પ્રમુખ

×

×

×

૨. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ, નડિયાદની ખાસ સભા તારીખ ૨૮-૧૨-૫૪ ને મંગળવારે બપોરે બે વાગે અ. સૌ. ડાહીવક્ત્રી લાયબ્રેરીને મેડે માનનીય શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલના પ્રમુખપદે મળી હતી તેની કાર્યવાહી :—

હાજર સભ્યો :—

શ્રી પોપટલાલ જ. યાજ્ઞિક
,, ચુનીભાઈ મૂ. પટેલ
,, ડૉ. મહાદેવપ્રસાદ કંધારિયા
,, ચંદુલાલ દલાલ
,, કપિલાબેન દલાલ
,, સતાભાઈ વૈદ્ય
,, ભણુકલાલ ક. શાહ
,, મણિલાલ કાકર
,, જશભાઈ પુ. દેસાઈ
,, ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ

શ્રી નટવરલાલ સી. દેસાઈ
,, અંબાલાલ સી. ભટ્ટ
,, રમણલાલ ના. શાહ
,, અરવિન્દકુમાર દેસાઈ
,, રાજેન્દ્ર મહેતા
,, શાન્તિલાલ કાકર
,, સોમાભાઈ વ. પટેલ
,, મધુભાઈ કાકર
,, નિતાનંદ કાકર

સૌ પ્રથમ મંત્રી શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે ગઇ સભાનો હેવાલ વાંચી સંભળાવ્યો હતો અને તે મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

(૧) ગઈ સભામાં નક્કી થયા મુજબ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશનને માટે નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અત્યારના સંજોગોમાં તે વિજ્યાદશમીને દિવસે અને ભરાઇ શકે તેમ નથી એ મુશ્કેલીઓથી સભાને વાકેફ કરવામાં આવી હતી.

(૨) અવસ્થિત રીતે કાર્ય શરૂ કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબની બુદ્ધી બુદ્ધી સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી :—

(૧) કાળા સમિતિ :—

સંવાહક : શ્રી મધુભાઈ ઠાકર

(૧) શ્રી ગોકળભાઈ સોમાભાઈ પટેલ	(૯) શ્રી શાન્તિલાલ ત્રિલુવનદાસ શાહ
(૨) „ ચુનીભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ	(૧૦) „ ચંદુલાલ સાંકળચંદ પરીખ (સોનાવાળા)
(૩) „ અંબાલાલ લક્ષ્મીભાઈ પટેલ	(૧૧) „ ચંદુલાલ સોમાભાઈ શાહ
(૪) „ ચન્દ્રકાન્ત કુલચંદ શાહ	(ગોલ્ડ પ્રીટડવાળા)
(૫) „ ડૉ. ઇશ્વરભાઈ પટેલ	(૧૨) „ મોહનલાલ જગનલાલ શાહ
(૬) „ રમણલાલ દાવડાવાળા	(૧૩) „ જશભાઈ પુરુષોત્તમદાસ દેસાઈ
(૭) „ શિવાભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ	(૧૪) „ કપિલાબેન દલાલ
(૮) „ ધરમસુખભાઈ ત્રિપાઠી	(૧૫) „ મણિબેન રણછોડભાઈ પટેલ

(૨) રમારક-ગ્રંથ સંપાદક મંડળ :—

સંવાહક : શ્રી સોમાભાઈ પટેલ

(૧) શ્રી મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ	(૪) શ્રી યશવંત શુક્લ
(૨) „ ઉપેન્દ્ર જગનલાલ પંડ્યા	(૫) „ મંત્રીઓ
(૩) „ વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી	

(૩) મનોરંજન સમિતિ :—

સંવાહક : શ્રી મધુભાઈ ઠાકર

(૧) શ્રી ચ્યુનાથ કવિ	(૫) શ્રી દેવદાસ પંડ્યા
(૨) „ જશવંત ઠાકર	(૬) „ ગોવિંદભાઈ વ્યાસ
(૩) „ કુસુમબેન પટેલ	(૭) „ અંબાલાલ સી. પટેલ
(૪) „ ડૉ. ગોરધનભાઈ પટેલ	(૮) „ અનિલ ડાબી

(૪) નિબંધ-હરીકાવ્ય સમિતિ :—

સંવાહક : સોમાભાઈ પટેલ

(૧) શ્રી પ્રો. અનામી	(૪) શ્રી ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ
(૨) „ સોમાભાઈ પટેલ	(૫) „ મોતીભાઈ આપુજીભાઈ શાહ
(૩) „ મણિલાલ ઠાકર	(૬) „ અંબાલાલ લક્ષ્મીભાઈ પટેલ

(૩) શ્રી ગોવર્ધનરામની પ્રતિમા મૂકવી. તેનો પ્રકાર અને સ્થળ પછીથી નક્કી કરવાં.

(૪) ઇન્કમેટેક્સ ઓફીસથી માંડીને તે અંબામાતા સુધીના રસ્તાને ‘શ્રી ગોવર્ધન રોડ’નું નામ આપવા શહેર સુધરાઈના પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરવી.

(૫) ગુજરાતી સાહિત્યમાં તે વર્ષના શ્રેષ્ઠ ચિંતન ગ્રંથ માટે શ્રી ગોવર્ધન સુવર્ણ ચંદ્રક પ્રદાન અથવા તો એવી કોઈક વાર્ષિક યોજના વિચારી કાઢવા માટે નીચેની સમિતિ નીમવામાં આવે છે :—

૧ શ્રી આણુભાઈ જશભાઈ પટેલ	૪ શ્રી મણિલાલ ઠાકર
૨ „ પ્રો. અનામી	૫ „ શાન્તિલાલ ઠાકર
૩ „ રતિલાલ મૂળજીભાઈ દેવે	

(૬) કાળો ઉધરાવવા માટે ‘શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ ફંડ’ નામની પાવતી-શુકો જપાવી આપવી. અને તે પહેાંચ-શુકોની વ્યવસ્થા શ્રી સુનીલાઈ મુ. પટેલે તથા શ્રી સોમાલાઈ પટેલે કરવી.

(૭) ખજાનચીઓમાં શ્રી મોહનલાઈ જ. શાહને ખજાનચી તરીકે ઉમેરવા.

(૮) ફંડના ઉધરાણાનું ખાતું શ્રી ખેડા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક લી. માં ‘શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ’ ને નામે ખોલવું અને તેનું સંચાલન-મંત્રીઓ તથા ખજાનચી મળીને જે જ વ્યક્તિઓ છે, તેમાંથી ગમે તે એક મંત્રી તથા એક ખજાનચી મળી કુલ્લે તે બેની સહીથી કરવું.

૧ શ્રી ગોકળભાઈ સોમાભાઈ પટેલ	૪ શ્રી પ્રો. અનામી
૨ „ મોહનલાલ જગનલાલ શાહ	૫ „ સોમાભાઈ વ. પટેલ
૩ „ શાન્તિલાલ ઠાકર	૬ „ મધુલાઈ ઠાકર

(૯) ઉપર નીચેથી કમિટીઓમાં બીજા સભ્યોને કો-ઓપ્ટ કરવાની સત્તા જે તે કમિટીને આપવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત કરાવે પસાર કર્યા ગાદ પ્રમુખશ્રીનો આભાર માની સભાનું કામકાજ અંત કરવામાં આવ્યું હતું.

નડિયાદ,

આણુભાઈ જશભાઈ પટેલ

તા. ૨૮-૧૨-૧૪

પ્રમુખ

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

નડિયાદ,

આણુભાઈ જશભાઈ પટેલ

તા. ૨૮-૪-૧૫

પ્રમુખ

x

x

x

૩. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિની એક સામાન્ય સભા તા. ૨૯-૪-૫૫ને રોજ સાંજે ૭ વાગે અ. સૌ. ડાહીચક્કી પુસ્તકશાળાને મેડે માનનીય શ્રી આશુભાઈ જશભાઈ પટેલના પ્રમુખપદે મળી હતી.

ગઈ સભાનો હેવાલ મંજૂર થયા બાદ નીચેનો દરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો

શ્રી ગો. શ. મહોત્સવની તા. ૨૯-૪-૫૫ને રોજ મળેલી આ સભા નક્કી કરે છે કે નીચેની સમજૂતીપૂર્વક પ્રમુખશ્રી ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વ્યવસ્થાપકો સાથે તે પરિષદને નડિયાદમાં શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ પ્રસંગે આમંત્રણ આપવા સંબંધી વારાવારો કરે :

૧. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ, એ ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના દિવસો નક્કી થાય તેની આગળ જ એક દિવસ માટે ભરાય.
૨. સાહિત્ય પરિષદ એક મુકકર કરેલા દિવસે તેનો અર્થો સમય શતાબ્દી અંગે જ અલગ રાખે.
૩. ગો. શ. મહોત્સવનું સંપૂર્ણ ગૌરવ સચવાય એ રીતે તેની વ્યવસ્થામાં, સાહિત્ય પરિષદને કારણે કંઈ વિરોધ ન આવે.

આ દરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયા બાદ પ્રમુખશ્રીનો આભાર માની સભાનું કામકાજ પૂરું થયું હતું.

નડિયાદ,

તા. ૨૯-૪-૫૫

આશુભાઈ જશભાઈ પટેલ

પ્રમુખ

શ્રી. ગો. શ. મ. સમિતિ

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

નડિયાદ,

તા. ૨૦-૬-૫૫

આશુભાઈ જ. પટેલ

પ્રમુખ

શ્રી. ગો. શ. મ. સમિતિ.

x

x

x

૪. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિની એક સામાન્ય સભા તા. ૨૦-૬-૫૫ના રોજ સાંજે ૭ વાગે માનનીય શ્રી આશુભાઈ જશભાઈ પટેલના પ્રમુખપદે અ. સૌ. ડાહીચક્કી પુસ્તકશાળાને મેડે મળી હતી તેની કાર્યવાહી :—

નીચેના દરાવો સર્વાનુમતે થયા હતા :

૧ તા. ૨૦-૬-૫૫ને રોજ સોમવારે ડાહીચક્કી પુસ્તકશાળાને મેડે માનનીય શ્રી આશુભાઈ જશભાઈ પટેલના પ્રમુખપદે ભરાયેલી શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિની આ સભા આગામી ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદને દ્વિતીય દિવસો દરમિયાન નડિયાદ ખાતે ભરવાનું આમંત્રણ આપે છે અને આશા રાખે છે કે ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સંચાલકો તેનો સ્વીકાર કરશે.

૨ શ્રી ગોવર્ધનરામે પોતે લખેલા 'અધ્યાત્મ જીવન' નામના પુસ્તકની હસ્તપ્રત તેમના સુપુત્ર શ્રી રમણીયરામ પાસેથી શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ નિમિત્તે મળી તે માટે સભા તેમનો આભાર માને છે અને એવું બીજું અપ્રગટ સાહિત્ય પણ શતાબ્દી સમિતિને પ્રકાશન પૂરતું સોંપે તે માટે વિનંતિ કરે છે.

૩ આજ સુધીનો રૂ. ૫૮-૧૩-૬ નો ખર્ચ સભા મંજૂર રાખે છે.

આ બાદ પ્રમુખનો આભાર માની સભા બરખાસ્ત થઈ.

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

પ્રો. જ. યાજ્ઞિક

ઉપપ્રમુખ

શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ સમિતિ-નડિયાદ.

x

x

x

૫. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવની એક સામાન્ય સભા તા. ૩૦-૭-૫૫ને રોજ શનિવારે બપોરના ચાર વાગે શ્રી પોપટલાલ જ. યાજ્ઞિકના પ્રમુખપણા નીચે ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળામાં મળી હતી.

ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદની દોરવણી અંગેનો પત્રવ્યવહાર વંચાયા બાદ નીચેનો ઠરાવ કર્યો હતો.

ઠરાવ :—

૧ શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ સમિતિની આજરોજ મળેલી સભામાં આગામી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૬મા અધિવેશન અંગે તેના બંધારણમાં આવશ્યક એવી સ્થાનિક કારોબારી સભા તથા સત્કાર મંડળની રચના કરવા માટે અનુક્રમે રૂ. ૫૫ અને રૂ. ૩૫ સભ્ય લવાઈમના લેવાનું નક્કી કરવામાં આવે છે.

આ બાદ પ્રમુખશ્રીનો આભાર માની સભા બરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

પ્રો. જ. યાજ્ઞિક

ઉપપ્રમુખ

શ્રી. ગો. શ. મ. સમિતિ

x

x

x

૬. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સમિતિની એક સામાન્ય સભા તા. ૧૪-૮-૫૫ને રોજ રવિવારે ૭ા વાગે શ્રી ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળાને મેડે મળી હતી. તેનું પ્રમુખસ્થાન શ્રી પોપટલાલ જ. યાજ્ઞિક - સમિતિના ઉપપ્રમુખે સ્વીકાર્યું હતું.

આગળની સભાનો વંચાયેલો હેવાલ મંજૂર થયા બાદ મંત્રીઓ તરફથી આલુ સભાનું કામ, શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રમુખની ચૂંટણી-મૂકવામાં આવ્યું હતું. તે માટે નીચે પ્રમાણે ઠરાવ - સર્વાનુમતે - પાસ થયો હતો.

૧ “આ સભા આગામી શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રમુખ તરીકે માનનીય રાજપાલ શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીનું નામ સર્વાનુમતે સ્વીકારે છે અને સમિતિના પ્રમુખને તે માટે તેમને આમંત્રણ પાઠવવાની વિનંતિ કરે છે.

૨. ચાલુ બે ખજાનચીઓમાં શ્રી અંસીલાલ દેસાઈને ત્રીજા ખજાનચી તરીકે ઉમેરે છે અને તેમને તે સ્થાન સ્વીકારવાની વિનંતિ કરે છે.

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

પો. જ. યાજ્ઞિક

પ્રમુખ,

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ.

x

x

x

૭. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ અને સ્થાનિક કારોબારી સભાની એક સંયુક્ત સભા તા. ૨૨-૬-૫૫ના રોજ સાંજે ૭ વાગે અ. સૌ. ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળાને મેડે શ્રી બેચરદાસ મ. શાહના પ્રમુખપદે મળી હતી.

શરૂઆતમાં શ્રી રમણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાડીના દુઃખદ અવસાન બદલ ઊંડો ખેદ વ્યક્ત કરતો હાથ કરી સદ્ગતના આત્માને પ્રભુ શાન્તિ બક્ષે એમ પ્રાર્થના કરી બે મિનિટ માટે મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ નીચેના હાથ તથા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા :—

(૧) શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ અને અંશનિક કારોબારીની આ સંયુક્ત સભા સ્વ. સાક્ષરવર્ધ શ્રી ગોવર્ધનરામ મા. ત્રિપાડીની પ્રતિમા ટાઉન હૉલ બહારના બગીચાની આગળની જગ્યામાં એક સુંદર ગોળાકાર રચી ત્યાં ગોઠવાય તેમ હાથે છે. અને આ માટે નડિયાદ મ્યુનિ.ના પ્રમુખશ્રી તથા ખોડીને આ બાબતમાં ઘટતી વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરે છે.

આ સ્થળે જો આ પ્રતિમા ઊભી કરવાનું શક્ય ન જ હોય તો મ્યુનિ.ના સ્ટેશન રોડ ઉપરના ત્રિકોણની જગ્યામાં — જ્યાં પહેલાં ફાનસો હતો ત્યાં, આ પ્રતિમા સુંદર રીતે મુકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવા મ્યુનિ.ને વિનંતી કરે છે. પ્રથમ સ્થળને જ ખાસ પસંદગી આ સભા આપે છે. અને એ સ્થળે પ્રતિમા મુકાય તેવી વિનંતી મ્યુનિ. સ્વીકારશે એમ આ સભા આશા રાખે છે.

(૨) શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ તથા ગુ. સા. પરિષદના એમ કુલ ત્રણેય દિવસના કાર્યક્રમની આછી રૂપરેખાનો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો હતો.

(૩) ફાળા અંગે સંગઠિત પ્રયાસ કરવા નીચેના સભ્યોની એક સમિતિ રચવામાં આવી હતી.

(૧) શ્રી બેચરદાસ શાહ

(૮) શ્રી પ્રો. અનામી

(૨) „ ચન્દ્રકાન્ત કૃ. શાહ

(૯) „ ચંદુલાલ દલાલ

(૩) „ શિવાભાઈ ભૂ. પટેલ

(૧૦) „ ડૉ. રતિલાલ પટેલ

(૪) „ પોપટલાલ યાજ્ઞિક

(૧૧) „ ડૉ. ઇશ્વરભાઈ પટેલ

(૫) „ મોહનલાલ જી. શાહ

(૧૨) „ રમણિકલાલ મા. શાહ

(૬) „ રમણલાલ ના. શાહ

(૧૩) „ ચુનાય બલભટ્ટ

(૭) „ વિંદ્યુપ્રસાદ દેસાઈ

(૧૪) „ ચુનીભાઈ મૂ. પટેલ

(૧૫) „ અંગાલાલ લ. પટેલ

નડિયાદ.

બેચરદાસ મ. શાહ

તા. ૨૨-૬-૫૫

પ્રમુખ,

વાંગી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

તા. ૨-૧૦-૫૫

બાબુભાઈ જ. પટેલ

પ્રમુખ,

૮. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ, સ્થાનિક કારોબારી સભા અને સત્કાર મંડળના સભ્યોની સંયુક્ત સભા તા. ૨૭ ઓક્ટો. ૧૯૫૫ને રોજ સાંજે છ વાગે માનનીય શ્રી બાબુભાઈ જ. પટેલના પ્રમુખસ્થાને શ્રી ડાહીલાલશ્રી પુસ્તકશાળાને મેડે મળી હતી તેની કાર્યવાહી :—

આ સભામાં કુલ ૬૫ સભ્યો હાજર હતા. અને તેમાં નીચે દર્શાવેલા દરારો તથા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.

(૧) શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ અને ગુ. સા. પરિષદના ૧૯મા સંમેલન અંગે આશરે રૂ. ૨૦૦૦૦૦ નું સંયુક્ત બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) કાર્યોની સરળતા અને ઝડપી નિકાલ માટે શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ સમિતિના તથા સત્કાર મંડળના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને મંત્રીઓ, સ્થાનિક કારોબારી સભાના પ્રમુખ, મંત્રીઓ અને સંવાહકોનું એક સંયુક્ત કાર્યવાહક મંડળ રચવામાં આવે છે અને તેને જરૂરી બધી જ સત્તા સાથે સાથે આપવામાં આવે છે. હવે પછીનાં બધાં કામો પોતાના હાથ ઉપર વેળાસર લે એમ સર્વાનુમતે દરાવવામાં આવે છે.

(૩) શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ અને ગુ. સા. પરિષદના ૧૯મા સંમેલનનો — ત્રણેય દિવસનો સંપૂર્ણ વિગતવાર કાર્યક્રમ નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં પ્રસંગોપાત જરૂરી ફેરફાર કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા સંયુક્ત કાર્યવાહક મંડળને આપવામાં આવે છે.

x

x

x

—: શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ — નડિયાદ :—

વિજયા દશમી : બુધવાર : તા. ૨૬-૧૦-૫૭

—: કાર્યક્રમ :—

		સમય.
૧	પ્રાર્થના અને સ્વાગત ગીત	સવારે ૯-૩૦ થી ૯-૪૦
૨	શ્રી ગો. શ. મહોત્સવ સમિતિના પ્રમુખ તથા સ્વાગતાધ્યક્ષનું વક્તવ્ય : શ્રી બાબુભાઈ જ. પટેલ	„ ૯-૪૦ થી ૧૦-૦૦
૩	શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટનનું મંગલ પ્રવચન : શ્રી દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી	„ ૧૦-૦૦ થી ૧૦-૧૫
૪	શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રમુખપદ માટે દરખાસ્ત : અનુમોદન :	„ ૧૦-૧૫ થી ૧૦-૨૦
૫	પ્રમુખપદનો સ્વીકાર.	
૬	“અવની પરથી નલ ચડ્યું વારી” એ ગીત (‘સરસ્વતીચંદ્ર’માંથી)	„ ૧૦-૨૦ થી ૧૦-૨૫
૭	શ્રી ગોવર્ધનરામની પ્રતિમાની અનાવરણવિધિ અને સ્મારક ગ્રંથનું પ્રકાશન.	„ ૧૦-૨૫ થી ૧૦-૪૦

—: મોજન અને વિશ્રાન્તિ :—

५५५

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ, નડિયાદ

વિજયાદશમી - બુધવાર - તા. ૨૬-૧૦-૫૫

શ્રી સંતરામ મંદિરની પાછળ મુનિખંડના વિશાળ મંડપમાં આશરે પાંચ છ હજાર માણસોની મેદની સાક્ષરધામ નડિયાદના પનોતા પુત્ર, સાક્ષરમુકુટ શ્રી ગોવર્ધનરામને અંજલિ આપવા એકવ થઈ હતી. મહાગૂજરાતના ઘણાખરા વિદ્વાનો, સાક્ષરો, કવિઓ, અધ્યાપકોની હાજરી ધ્યાન ખેંચી રહી હતી. શરૂઆતમાં બેનોએ પ્રાર્થના ગીત ગાયું. ત્યાર પછી સ્વાગતાધ્યક્ષ મુંબઈ પ્રાંતના આંધકામ ખાતાના નાયબ પ્રધાન શ્રી બાણુભાઈ જશભાઈ પટેલે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ગોવર્ધનરામને ભાવપૂર્ણ, સુંદર અંજલિ આપીને, નડિયાદની સાક્ષરતાનું, ભૂતકાલીન સંતર્પિતમંડળનું કવિ સમ્રાટ શ્રી નાનાલાલના પ્રેરક શબ્દોમાં વર્ણન કરીને, હાજર રહેલા બધાંયનો તથા શ્રીતાવર્ગનો ભાવભીનો સત્કાર કર્યો હતો. અંતમાં તેમણે દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરીને શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટનનું મંગલપ્રવચન કરવા વિનંતિ કરી હતી. દિ. બ. ઝવેરીએ પોતાનાં શ્રી ગોવર્ધનરામનાં મીઠાં સંસ્મરણો ભાવની ઉખાલરી, સાદી. અસરકારક વાણીમાં રજૂ કર્યાં હતાં.

ત્યાર પછી શતાબ્દી મહોત્સવના પ્રમુખ તરીકે શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીના નામની દરખાસ્ત મૂકતાં શ્રી શાન્તિલાલ દાકરે જણાવ્યું હતું કે સરસ્વતીચન્દ્રકાર શ્રી ગોવર્ધનરામની ચિંતક શક્તિ, કલ્પક શક્તિ, કલા વિધાન શક્તિ, ગુજરાતમાં અન્નેક છે. સ્વભાવે તે મીઠા હોવાથી અન્યતઃશત્રુ રહ્યા છે. તેમને પગલે આલીને, શ્રી મુનશીએ નવલકથાના ક્ષેત્રમાં એક નવીન ભાત પાડી છે. તેથી મહાગુજરાતના બધા વિદ્વાનો, સાક્ષરો, કવિઓ અને સાહિત્ય પ્રેમી જનતા તેમને જે અંજલિ અર્પે અને બહુમાન દર્શાવે, તેમાં શ્રી મુનશીજી પ્રમુખ બની પોતાનો સર પુરાવે, તો તે અંજલિ વધારે સંપૂર્ણ અને બલવત્તર બને. પ્રમુખની તે દરખાસ્તને શ્રી મુનીભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલે અનુમોદન આપ્યું હતું. ત્યાર બાદ શ્રી મુનશીએ પ્રમુખપદનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

ત્યાર બાદ “અવનિ પરથી નલ ચઢ્યું વારિ” ગીત ગવાયું હતું.

પછી પ્રમુખશ્રીએ શ્રી ગોવર્ધનરામની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું. શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સમારક ગ્રંથનું પ્રકાશન શ્રી મુનશીજીએ જાહેર કર્યું હતું, અને તે અંગેનું નિવેદન કરતાં શ્રી રણજીત પટેલે જણાવ્યું હતું કે શ્રી ગોવર્ધનરામના અપ્રગટ પુસ્તક ‘અધ્યાત્મજીવન’ને તેમાં પહેલી જ વાર પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. તે ગ્રંથનું સંપાદન કરવા માટે સંપાદક મંડળના શ્રી વિશ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી, શ્રી મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈ, શ્રી યશવંત શુક્લ તથા શ્રી હિપેન્ડ પંડ્યાનો આભાર માન્યો હતો.

ત્યાર બાદ શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલે શ્રી ગોવર્ધનરામ શતાબ્દી મહોત્સવને તથા ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૯મા અધિવેશનને સફળતા ધ્વજના સંદેશાઓનું વાચન કર્યું હતું. શુભેચ્છાના સંદેશાઓ મોકલનાર મુખ્ય નીચે પ્રમાણે હતા :—

- (૧) પાંડીચેરી શ્રી અરવિંદ આશ્રમનાં દિવ્ય માતાજીના આશીર્વાદ
- (૨) લોકસભાના સ્પીકર માનનીય શ્રી માવલંકર દાદા સાહેબ.
- (૩) આંધ્રના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી ચંદુલાલ ત્રિવેદી
- (૪) સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન માનનીય શ્રી રસિકલાલ પરીખ
- (૫) સૌરાષ્ટ્રના શિક્ષણ મંત્રી માનનીય શ્રી જાદવજી કે. મોદી

- (૬) વડોદરા એમ. એસ. યુનિવર્સિટીનાં વાઇસચાન્સેલર શ્રીમતી હુસાબેન મહેતા
- (૭) મુંબઈના કૃષ્ણવણી ખાતાનાં નાયબ દિવાન શ્રીમતી ઇન્દુમતી શેઠ
- (૮) નવસારી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી અતિસુખશંકર ત્રિવેદી
- (૯) હિંદ સરકારના મહેસુલી ખર્ચ ખાતાના દિવાન મા. શ્રી મણિભાઈ ચતુરભાઈ શાહ
- (૧૦) શ્રી ભારતીયેન સારાભાઈ
- (૧૧) શ્રી મનુ સુબેદાર
- (૧૨) સૌરાષ્ટ્ર, અસિયાખાડા, શ્રી દરબાર ગોપાળનાથ મહાવિદ્યાલયના આચાર્ય શ્રી ડોલરરાય માંકડ
- (૧૩) ડોક્ટર રમણલાલ યાજ્ઞિક
- (૧૪) અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશનના શ્રી મ. દ. રાજપાલ
- (૧૫) ભાવનગર, સામળાસ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી જી. બી. સેન્ડિલ
- (૧૬) શ્રી દેવકરણ નાનહ
- (૧૭) મેડમ સોફિયા વાડિયા
- (૧૮) શ્રી જી. એમ. સગીર
- (૧૯) શ્રી જનમેજય મહેતા
- (૨૦) પીતાંબર પટેલ
- (૨૧) સ્વામી શ્રી માધવતીર્થજી

ત્યારબાદ શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિનાં મંત્રીનું નિવેદન રજૂ કરી શતાબ્દી મહોત્સવ ઊજવવાનું કેવી રીતે શક્ય અન્યું અને સાથે સાથે ગૂઝરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું અધિવેશન પણ નડિયાદમાં યોજાવવાનું કેમ શક્ય અન્યું તેની ભૂમિકાનો ખ્યાલ આપ્યો હતો. લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે જુદા જુદા સમયે નીચેના વિદ્વાનોને તેમની સામે લખેલાં વ્યાખ્યાનો આપવા નડિયાદમાં નિમંત્રવામાં આવ્યા હતા :—

(૧) શ્રી યશવંત શુક્લ	‘મહાનુભાવ શ્રી ગોવર્ધનરામ’	૭-૮-૫૫
(૨) શ્રી અનંતરાય રાવળ	‘ગોવર્ધનરામનું યુગ દર્શન’	૧૩-૮-૫૫
(૩) શ્રી રઘુનાથ પ્લહલદ	‘સરસ્વતીચંદ્રકારનાં સંભારણાં’	૧૪-૮-૫૫
(૪) શ્રી એસ. આર. ભટ્ટ	‘નવલ સાહિત્યનો વિકાસ અને જીવન પર તેની અસર’	૧૮-૮-૫૫
(૫) શ્રી રતિલાલ મો. ત્રિવેદી	‘શ્રી ગોવર્ધનરામના ચિંતનનું સ્વરૂપ’	૨૭-૮-૫૫
(૬) શ્રી રવિશંકર મ. જોશી	‘શ્રી ગોવર્ધનરામનો વિચાર મિતાર’	૨૮-૮-૫૫
(૭) શ્રી કિસનસિંહ ચોવડા	‘શ્રી ગોવર્ધનરામની આંતર સાધના’	૨૪-૯-૫૫

તેમનો સર્વનો મંત્રી તરીકે શ્રી ઠાકરે ઉપકાર માન્યો હતો. માધ્યમિક શાળાઓ તથા કોલેજોમાં શ્રી ગોવર્ધનરામ તથા તેમની કૃતિઓનો અભ્યાસ થાય. તે હેતુથી યોગ્યચેલી હરીકાષ્ઠનો ખ્યાલ આપ્યો હતો.

તેમાં કોલેજેમાંથી આવેલા નિયંધોનું પરીક્ષણ પ્રા. શ્રી વિશ્વપ્રસાદ ત્રિવેદીએ તથા પ્રા. શ્રી અનંતરાય રાવળે કર્યું હતું; અને શાળાઓમાંથી આવેલા નિયંધોનું પરીક્ષણ પ્રા. અનામી તથા પ્રા. શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકરે કર્યું હતું. સફળ થયેલાં ભાષ્યમેનોને પ્રમુખશ્રીને હસ્તે ધનામો અપાયાં હતાં.

ત્યાર બાદ પ્રમુખ શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ તેમનું વ્યાખ્યાન કરતાં શ્રી ગોવર્ધનરામને અંજલિ સમર્પી હતી.

અપોરે ભોજન તથા આરામ બાદ સાડા ત્રણ વાગે પ્રથમ તો શ્રી ગોવર્ધનરામની “સ્નેહમુદ્રા” માંથી એક ગીત ગાવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી ગુજરાતના વિદ્વાન વક્તાઓએ પોતાને સોંપાયેલા વિષય પર શ્રી ગોવર્ધનરામને સુંદર અંજલિઓ અર્પી હતી.

પ્રથમ શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે તેમને “લખ અને અલખનો ઋષિ” કહી, વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેની સમન્વયી દૃષ્ટિ અપનાવવામાં તે શ્રી અરવિંદના પૂર્ણચિંત્રની છવનદષ્ટિના પુરોગામી છે, અને તે બાબત ગુજરાતે સકારણ ગૌરવ લેવા જેવું છે તેમ જણાવ્યું હતું. શ્રી ગોવર્ધનરામના મત પ્રમાણે અલખની પ્રાપ્તિ માટે લખના ધર્મો બરાબર બજાવવા જરૂર છે. અલખરૂપી અસિ લખરૂપી બ્યાનમાં રહે છે. બ્યાન જેમ તલવારને તેજસ્વી રાખે છે અને સુરક્ષિત રાખે છે, તેમ લખ ધર્મોનું કાળજી ભરેલું પાલન અલખ તત્ત્વનું ગોપન કરે છે અને તેનું સ્વતંત્ર જાળવી રાખે છે. આ તેજને ઇશોપનિષદમાં અવિદ્યા અને વિદ્યા તથા સંભૂતિ અને અસંભૂતિ કહી વર્ણવ્યાં છે. છવનમુકતે પણ અજ્ઞાની કે અર્ધપ્રભુદ્ધ જનોને પ્રભુદ્ધ કરવા “સ્તનધય કર્મ” કરવાનું છે, તે તેમની ફરજ છે, તેમનું સ્વયં આપતિન મુક્ત દિવ્ય કર્મ છે. તેજ ગીતાનો કર્મયોગ છે, કે જેનું પ્રથમ નવલક્ષ્ય ઉદાહરણ ભગવાન પોતે છે. આ લખ-અલખની સમન્વિત દૃષ્ટિ શ્રી ગોવર્ધનરામની સર્વ પ્રવૃત્તિઓની નિયામક હતી, અને તેમાં જ તેની મહત્તા છે.

ત્યાર પછી શ્રી ઉપેન્દ્ર પંડ્યાએ સરસ્વતીચન્દ્રકારની મહત્તા અને તેમની કૃતિની મહત્તા વિશે હળવી છતાં ગંભીર શૈલીમાં વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું.

ત્યાર બાદ પ્રા. વિશ્વપ્રસાદ ત્રિવેદીએ શ્રી ગોવર્ધનરામને પોતાની અંજલિ અર્પતાં જણાવ્યું હતું કે નવલક્ષ્યાનું કોઈ છેવટનું સ્વરૂપ હજી નિશ્ચિત થયું નથી. એટલે તેના બહુદ્ધ સ્વરૂપને કારણે સરસ્વતીચન્દ્ર નવલક્ષ્યા નથી એમ કહેવું તે યુક્તિયુક્ત નથી. શ્રી ગોવર્ધનરામ સમર્થ ચિંતક અને કલાવિધાનના વિધાયક હતા. તેમનાં નાનામાં નાનાં પાત્રો પણ તેટલી જ ગ્રીણવૃત્તી, તાદશતાથી અને સમજદારી પૂર્વક ચીતરાયાં છે. આ બતાવે છે કે ગોવર્ધનરામની પાત્રાલેખનની પદ્ધતિ અજબ હતી, અને તે નાના કે મોટા પાત્રને આલેખતાં સરખી રીતે જાગ્રત અને અસરકારક, કાર્યસાધક નીવડતી. આટલા વિશાળ ક્ષેત્ર ઉપર આટલાં બધાં પાત્રોના સરજનહાર માટે આ કાંઈ નાનીસૂતી સિદ્ધિ ન કહેવાય.

કવિ શ્રી રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટે અંજલિ આપતાં જણાવ્યું કે તે જમાનામાં ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ અને કલાપીને કેકારવ આ બે પુસ્તકોએ યુવાનો અને પ્રૌઢો પર ભારે અસર ઉત્પન્ન કરી હતી. તેમણે કવિતા લખવાની પ્રેરણા સરસ્વતીચન્દ્રમાંથી મેળવી હતી.

શ્રી દિશનસિંહ ચાવડાએ શ્રી ગોવર્ધનરામની પ્રેમ મીમાંસાનો વિષય ચર્ચ્યો હતો. ગોવર્ધનરામ સ્થૂલ પ્રેમમાંથી સૂક્ષ્મ પ્રેમના રૂપાંતર સુધી ગયા છે. પણ તેમનું સંપૂર્ણ દિવ્યીકરણ કરી શક્યા તેમ કહી શકાતું નથી. બુદ્ધિધન અને સૌભાગ્ય લક્ષ્મી, ગુણસુંદરી અને વિદ્યાચતુર - આ ગૃહસ્થાશ્રમના હાવકા, ઠરેલ સ્વસ્થ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કામ-પ્રેમ છે. પ્રમાદ્ધન અને કૃષ્ણકલિકાનો કામ ગ્રામ્ય અને સ્થૂલ છે. કુમુદ અને સરસ્વતી-

ચંદ્રનો પ્રેમ, સ્વૈયં જીવમાંથી ઉન્નત અને સૂક્ષ્મ અનેતો ચાલે છે, અને અંતમાં આદર્શનિષ્ઠ અદારીરી અનેને રહે છે. મધુરીમૈયાની હૃદયશુદ્ધતા પડ ત્યારે ચંદ્રાવલીમૈયા ઓધારે છે ત્યારે આપણને ગોવર્ધનરામના વાત્સ્યાયનના કામશાસ્ત્રના કીર્ણવટ ભરેલા જાન માટે આશ્ચર્ય સાથે અહુમાન પેદા થાય છે. પણ કુસુમ સાથે વગ્ન કરાવી, સરસ્વતીચંદ્રના પ્રેમની અસ્તિત્વતા ગોવર્ધનરામ અતાવી શક્યા હોય, નેતું સંપૂર્ણ ઓધીકરણ કરાવી શક્યા હોય તેવી પ્રતીતિ આપણને થતી નથી.

શ્રી યશવંત શુક્લ “કલ્યાણ ગ્રામની યોજના” પર જોડ્યા હતા. તે સ્વયં આદર્શને અંગરૂચિ આપતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે યોજનામાં ગોવર્ધનરામની દેશદાઝ અને દેશકલ્યાણની સતત ચિંતા આપણને જણાયા સિવાય રહેતાં નથી. અત્યારે આપણને તેમની યોજનાનાં કેટલાંક સૂચનો અવ્યવહાર કે અશક્ય જેવાં લાગે. દા. ત. પાંચેક હજાર રૂપિયા ખર્ચી અમુક વ્યક્તિઓને હુન્નર ઉદ્યોગો શીખવા પરદેશ મોકલવા, અને પછી તેમની મારફતે દેશમાં ઉદ્યોગો સ્થાપવા અને વિસ્તારવા. આવું વ્યક્તિગત કાર્ય અન્યારે સહકારી યોજનાના જમાનામાં-પંચવર્ષીય યોજનાઓના જમાનામાં આપણને અપીલ ન કરે, પણ છતાંય વિદ્વાનોને, સંશોધકોને, કવિઓને, શાસ્ત્રકારોને, વૈજ્ઞાનિકોને તેમનાં કુટુંબની ભરણપોષણની જંજાળમાંથી મુક્ત કરી, મુક્ત વાતાવરણમાં, એક સાથે, પરસ્પર વિચારવિનિમય અને એકીકરણ થાય તેટલા માટે કલ્યાણ ગ્રામ જેવા એક સ્થાને વસાવવા, અને તે ગામત સરકારે પ્રગંધ કરવા-તે વિચારણાની આવશ્યકતા માટે બે મત નથી. આ કલ્યાણગ્રામની યોજનાનો વિસ્તૃત અર્થમાં હવે સ્વતંત્ર ભારતે અમલ કરવાનો છે, અને તેજ આડકતરી રીતે ગોવર્ધનરામને અંગરૂચિ છે.

ત્યાર બાદ શ્રી ઉમાશંકર જોશી ‘કવિ શ્રી ગોવર્ધનરામ’ પર જોડ્યા હતા. સ્નેહસુદામાંનાં કેટલાંક કાવ્યોનો નિર્દેશ કરી, વક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ગોવર્ધનરામ જે સરસ્વતીચન્દ્ર લખવામાં ગૂંધાઈ ગયા ન હોત, અને વધારે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શક્યા હોત, તો ગૂંજાતના એક વિખ્યાત કવિ તરીકે તેમણે નામના મેળવી હોત તેમાં મને શંકા નથી. ‘અવનિ પરથી નભ ચઢ્યું વારિ’ ‘શુભ સ્વર્ગમાં વસનારી તે’ ‘જોગીરાજ ઓલા રહો જરી’ (ટીનીસનના ‘Hermit’ કાવ્યનો છાયાનુવાદ) - આવાં કેટલાંક કાવ્યો મારી વાતને સાબીત કરવા પૂરતાં છે. અને તે પણ તે જમાનામાં તેમણે મેળવેલી કાવ્ય સિદ્ધિ છે કે જ્યારે આગિયા માટે ‘glowworm’ પરથી તેમને ‘તેજકીટ’ કે ‘પ્રકાશકીટ’ જેવા, અને ‘ઝાકળ’ માટે ‘નિશાકુસુમ’ જેવા શબ્દો યોજવા પડે. ગોવર્ધનરામનું હૃદય કવિહૃદય હતું. તે તો તેમના સરસ્વતીચન્દ્રને પાને પાને પ્રગટ થાય છે.

શ્રી કાન્તિલાલ પંડ્યાએ ગોવર્ધનરામના સમૃદ્ધ અક્રિતન્ય પર અને હૃદય સંપત્તિ પર વિવેચન કર્યું હતું.

પછી ‘વંદેમાતરમ’ ગવાયા બાદ સંમેલન ખૂબ આનંદ અને સતોષની લાગણીમાં વિખરાયું હતું.

રાતે શ્રી વિક્રમ કન્યા વિદ્યાલયના યોગાનમાં ખાસ અનાવેલા રંગમંચ ઉપર નડિયાદના સ્થાનિક કલાકારોએ કવિ શ્રી રુધનાથે નાટ્ય રૂપમાં રજૂ કરેલું ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ નાટક ભજવી અતાવ્યું હતું. તેમાં કુમુદ અને કુસુમનાં પાત્રોએ બહુ પ્રશંસનીય કામગીરી બજાવી હતી. ગામના તથા બહારગામના લોકો રાતના મનોરંજનમાં જે ઉત્સાહપૂર્વકે હાજરી આપતા, તે ઉપરથી તેને જોવા માટેનો લોકોનો તલસાટ જણાઈ આવતો. આશરે છ સાત હજાર પ્રેક્ષકોએ ત્રણેય દિવસના રાત્રિના મનોરંજનના કાર્યક્રમો બહુ ભાવથી નિહાળ્યા હતા.

ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ ૧૯ મું સંમેલન : નડિયાદ.

ગુરુવાર તા. ૨૭-૧૦-'૫૫

કાર્યક્રમ

સમય.

૧	પ્રાર્થના અને “ જય જય ગરવી ગુજરાત ”.	સવારે	૮-૦૦ થી	૮-૨૦
૨	સત્કાર મંડળના પ્રમુખનું પ્રવચન : શ્રી કાન્તિલાલ જી. પંડ્યા	„	૮-૨૦ થી	૮-૩૦
૩	સંમેલનના ઉદ્ઘાટકનું મંગલ પ્રવચન : શ્રી હરેકૃષ્ણ મહેતાજી રાજપાલ - મુંબઈ રાજ્ય.	„	૮-૩૦ થી	૮-૪૫
૪	પ્રમુખપદ માટે દરખાસ્ત અને અનુમોદન	„	૮-૪૫ થી	૮-૫૫
૫	પ્રમુખપદનો સ્વીકાર	„	૮-૫૫ થી	૧૧-૦૦
૬	શુભેચ્છાના સંદેશાઓનું વાચન	„	૧૦-૦૦ થી	૧૦-૨૦
૭	સાહિત્ય પરિષદના મંત્રીઓનું નિવેદન : શ્રી જયંતકૃષ્ણ હ. દવે.	„	૧૦-૨૦ થી	૧૦-૨૫
૮	પ્રમુખશ્રીનું ભાષણ : શ્રી ક. મા. મુનશી. રાજ્યપાલ-ઉત્તર પ્રદેશ.	„	૧૦-૨૫ થી	૧૧-૦૦
૯	પ્રદર્શનના પ્રમુખશ્રીનું પ્રવચન અને ઉદ્ઘાટન : શ્રી મનોહરભાઈ ગાયરભાઈ પટેલ એમ. એસ. એ. મધ્યપ્રદેશ. ભોજન અને વિશ્રાન્તિ	„	૧૧-૦૦ થી	૧૧-૩૦
		અપોરે	૧૧-૩૦ થી	૩-૩૦
૧૦	એક ગીત	„	૩-૩૦ થી	૩-૩૫
૧૧	વિભાગીય પ્રમુખોનાં ભાષણાં	„	૩-૩૫ થી	૭-૦૦
૧૨	વિષયવિચારણી સમિતિની સભા. (ફક્ત સભ્યો માટે) ભોજન અને વિશ્રાન્તિ	„	૭-૦૦ થી	૮-૩૦
૧૩	મનોરંજન કાર્યક્રમ	રાત્રે	૮-૦૦ થી	૧૨-૦૦

શુક્રવાર તા. ૨૮-૧૦-'૫૫

૧	નિમંધાનું વિભાગીય વાચન	સવારે	૮-૩૦ થી	૧૧-૩૦
	ભોજન અને વિશ્રાન્તિ	અપોરે	૧૧-૩૦ થી	૩-૩૦
૨	કસોડો	„	૩-૩૦ થી	૬-૦૦
૩	ક્રનામવિતરણ, પ્રમુખશ્રીનો ઉપસંહાર અને આભાર દર્શન	„	૬-૦૦ થી	૭-૦૦
૪	મનોરંજન કાર્યક્રમ	રાત્રે		

(૪) મંડપ સમિતિની રચનાનું કામ સંયુક્ત કાર્યવાહક મંડળને સોંપવામાં આવે છે.

(૫) તા. ૨૨-૮-'૫૫ની સભામાં સ્થાનિક પ્રેક્ષકો, શાળા-મહાશાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને બહારના પ્રેક્ષકો માટે રીનું જે ધોરણ વિચારવામાં આવેલું તે બાબતમાં સંબંધો અને પરિસ્થિતિ બદલાતાં ગ્રીણવર્ધી ફરી વિચાર ફરી તે અંગેનો છેવટનો નિર્ણય નવા સ્થાયેલા સંયુક્ત કાર્યવાહક મંડળને સોંપવો તેમ જણવામાં આવે છે.

સાક્ષરરત્ન શ્રી. ગોવર્ધનરામનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઊજવવા લેવાયેલો નિર્ણય

ગુજરાતી સાહિત્યના વિદ્વાન નવલકથાકાર, સમર્થ ચિંતક, અનુપમ ગદ્યસ્વામી, 'સરસ્વતીચંદ્ર'કાર ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીના જન્મને આવતી વિજ્યાદશમીએ તા. ૨૬-૧૦-૫૫ના રોજ સો વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. તેમની શતાબ્દીને તેમના વતન સાક્ષરધામ નડિયાદે યોગ્ય રીતે ઊજવવી તેવું તા. ૨૩-૧૦-૫૪ના રોજ શ્રી ડાહીલક્ષ્મી કાયથેરીને મેડે નડિયાદના આશરે ૨૫-૩૦ મુખ્ય નાગરિકોની સભામાં નક્કી થયું હતું. તે સભામાં કારોબારી પણ નીમવામાં આવી હતી. તેના પ્રમુખ તરીકે મુખર્જી રાજ્યના આંધકામ ખાતાના નાયબ પ્રધાન શ્રી આણુભાઈ જશભાઈ પટેલને ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીઓ તરીકે શ્રી. શાન્તિકાશ દાદર, પ્રેક્ષર અનામી, શ્રી. મધુભાઈ દાદર તથા શ્રી. સોમાભાઈ પટેલને ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા હતા.

તે સભાએ નીચેના દરવો પસાર કર્યા હતા.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ બોલાવવી

(૧) વિજ્યાદશમી તા. ૨૬-૧૦-૫૫ના રોજ શ્રી. ગોવર્ધન શતાબ્દી નિમિત્તે તા. ૨૪, ૨૫, ૨૬ એમ ત્રણ દિવસ માટે સાક્ષરધામ નડિયાદને આંગણે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ બોલાવવી. તેના છેલ્લા દિવસના અધિવેશનમાં શ્રી. ગોવર્ધનરામ અને તેમના છવન, લેખન, વ્યક્તિત્વ, કૃતિઓ વગેરે પર અંગ્રજિઓ અપાય, નિબંધવાંચન થાય, ચર્ચા કરાય અને ગુજરાતના યુવાન લેખકો તથા સાહિત્ય-રસિકોને પ્રેરણારૂપ બને તેવાં વ્યાખ્યાનો થાય.

સ્મારક-ગ્રંથ પ્રગટ કરવો

(૨) શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ પ્રગટ કરવો. તેમાં ગુજરાતના લખ્યપ્રતિષ્ઠા ૬૦-૭૦ લેખકો, ચિંતકો, કવિઓ, ચિત્રકારો વગેરેને પોતપોતાની કૃતિ મોકલી આપવા વિનંતી કરવી. તેની છાપેલી નિમંત્રણ પત્રિકા મંત્રીઓ થોડા જ સમયમાં લેખકોને મોકલી આપશે. આ સ્મારક-ગ્રંથમાં ગુજરાતના વિદ્વાનો તથા કવિઓ, આપણા અનુપમ ગદ્યસ્વામી અને નવલકથાકારની સ્મૃતિને જોય આપે તેવા ચિંતનના પરિપાકરૂપ લેખો, વિવેચનો, સ્મૃતિ-અંગલિકાઓ, કાવ્યો વગેરે ખાસ તૈયાર કરી, ચિરંતન સાહિત્ય-સમર્પણરૂપ બની રહે તેની કાળજી લઈ, લખી મોકલે તેવી મંત્રીઓની ખાસ વિનંતી છે. ચિત્રકારો શ્રી. ગોવર્ધનરામની ચિત્ર-કૃતિઓ મોકલે, અથવા 'સરસ્વતીચંદ્ર'માંથી કોઈ પાત્ર કે પ્રસંગનું ચિત્ર કલ્પનાથી દોરી, પોતાની કૃતિ શ્રી. ગોવર્ધનરામની શતાબ્દી પ્રસંગે અર્પણ કરે, તે સવળું યથાશક્તિ ગોઠવીને મંત્રીઓ સ્મારક-ગ્રંથમાં મુદ્રિત રીતે, ગુજરાતી સાહિત્યમાં તે અંક ભાત પાડે તેવી રીતનું પ્રકાશન કાર્ય હાથ ધરે.

નિબંધ હરીકાઈ

(૩) ગુજરાતી-ભાષા-ભાષી શાળાઓ તથા કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓ નિબંધ લખી જૂન (૧૯૫૫) માસના અંત પહેલાં મંત્રીઓને મોકલી આપે.

નાટક યોજવું

(૪) વિજ્યાદશમી તા. ૨૬-૧૦-૫૫ની રાત્રે 'સરસ્વતીચંદ્ર' નાટક ભજવવું અથવા તેમાંના કેટલાક પ્રસંગો ભજવવા. તેની વ્યવસ્થા શ્રી. રઘુનાથ કવિ, શ્રી જશવંત દાદર, શ્રી અવિનાશ વ્યાસ વગેરે કરશે. તેને માટે તખ્તાકાચકીવાળું નાટક લખવાની પણ તે સમિતિ જ તજવીજ કરે.

(૫) ગુજરાતના લખ્યપ્રતિષ્ઠ વ્યાખ્યાતાઓને અને વિદ્વાનોને તેમના અનુકૂળ દિવસે ખોલાવી નડિયાદના ટાઉન હોલમાં શ્રી. ગોવર્ધનરામ તથા તેમની કૃતિઓ પર વ્યાખ્યાનો ગોઠવવાં.

નડિયાદવાસીઓની ફરજ

ઉપરના દરારોમાંથી જેટલા અમલમાં મૂકાય તેટલા મૂકવા તે નડિયાદના નિવાસીઓની ફરજ છે. તેને માટે નાણાં-સમિતિ જ્યારે નડિયાદના નાગરિકો પાસે આવે ત્યારે તેમને છૂટે હાથે અને મોકળા મને મદદ કરવી તે પણ નડિયાદની જનતાની ફરજ છે. આ આપણું ઋષિ-ઋણ ફેડવાની તક છે; આપણા લાડકવાયા પતેતા સાક્ષર-રત્નના નામને યાદ કરી કૃતકૃત્ય થવાની તક છે. તેમાંથી નડિયાદના યુવાનોને પ્રેરણા મળશે નાગરિકોને જીવન-ઘડતરનું ભાથું મળશે. આશા છે કે આવા સુંદર કાર્યમાં નડિયાદ પાછું નહિ પડે.

શ્રી ગોવર્ધનરામ અખતશત્રુ હતા, વિદ્વાન હતા, સમર્થ કદપક હતા. ૪૦ વર્ષની ઉમ્મરે ધીકતી વકીલાતને ફગાવી દઈ, કાઠિયાવાડની દિવાનગીરીના લાભને જતો કરી; સાહિત્ય સેવા માટે જ તે નિવૃત્ત થઈ નડિયાદમાં આવી રહ્યા. તેમનું સાદું જીવન ઋષિના જેવું ધીરગંભીર અને પ્રૌઢ હતું. નડિયાદ પોતાનું ઋણ તો અદા કરશે જ; પરંતુ ગુજરાતની ખીજ મુખ્ય મુખ્ય નગરીઓ પણ આ પ્રવૃત્તિ ઉપાડી લેશે તેવી અમને આશા છે.

નિવેદક,

શાંનિલાલ ઠાકર

×

×

×

પત્રિકા નં : ૨

ડાહીસદમી પુસ્તકશાળા.

નડિયાદ,

તા. ૧૨-૨-૫૫

આચાર્ય શ્રી,

ચાલુ વર્ષે વિજયાદશમીએ સાક્ષરવર્ધ શ્રી ગોવર્ધનરામના જન્મ પ્રસંગને સો વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. તે શુભ પ્રસંગે શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ, નડિયાદ તરફથી ગૂજરાતના શાળા-મહાશાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે નિબંધ હરીકાઈ ગોઠવવામાં આવી છે. તો તે અંગે આપની શાળા-મહાશાળાના વિદ્યાર્થી ભાઈબહેનો માટે નીચેની જાહેરાતનું યોગ્ય પ્રકાશન કરવા વિનંતી છે.

સિ.

મંત્રીઓ,

શ્રી. જો. શ. મહોત્સવ સમિતિ,
નડિયાદ.

મહાશાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે

—: નિબંધ માટે વિષયો :—

(૧) 'સરસ્વતીચંદ્ર' નાં સ્ત્રીપાત્રો (૨) 'સરસ્વતીચંદ્ર' નું નવ્તરજાન (૩) 'સરસ્વતીચંદ્ર' ની કુટુંબલાવના (૪) 'સરસ્વતીચંદ્ર' ની વસ્તુગૂંથણી (૫) 'સરસ્વતીચંદ્ર' - એક અવલોકન (૬) ગુજરાતી સાહિત્યમાં શ્રી. ગોવર્ધનરામનો ફાળો.

પસંદગી પામેલા પ્રથમ ત્રણ લેખો માટે અનુક્રમે રૂ. ૨૫-૨૦-૧૫નાં ઇનામ આપવામાં આવશે.

શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે

—: નિબંધ માટે વિષયો :—

(૧) ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ માં મારું પ્રિય પાત્ર (૨) ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ની સંક્ષિપ્ત કથા (૩) હું સરસ્વતીચંદ્ર હોઉં તો— (૪) કુમુદની આત્મકથા (૫) ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ની લગ્નભાવના.

પસંદગી પામેલા પ્રથમ ત્રણ લેખો માટે અનુક્રમે રૂ. ૨૫-૨૦-૧૫નાં ઇનામો આપવામાં આવશે.

આ નિબંધો જૂન માસના અંત પહેલાં ઉપરના સરનામે મળી જવા જોઈએ.

દરેક હરીફ ભાઈજાહેને પોતાનું લખાણ સ્વતંત્ર છે તે આખત પોતાની શાળા કે મહાશાળાના આચાર્યની સહી લેવી.

આશા છે કે ગૂજરાતનાં વિદ્યાર્થી ભાઈજાહેનો આ હરીફાઈને વધાવી લેશે અને શ્રી ગોવર્ધનરામ તરફનો પ્રેમ વ્યક્ત કરશે.

x

x

x

પત્રિકા નં. : ૩

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ

: એક વિજ્ઞાપિત :

આંકડોઅર માસની તારીખ ૨૬-૨૭-૨૮ના દિવસો દરમિયાન ગૂજરાતના સર્વમાન્ય સંસ્કારરવામાં સાક્ષરવર્ધ શ્રી. ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવની ઊજવણી તથા ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું અધિવેશન નડિયાદ ખાતે થનાર છે એ હકીકતથી આપ પરિચિત હશે.

સાક્ષરવર્ધ શ્રી. ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનો આ જન્મશતાબ્દી મહોત્સવ એ આખા ગૂજરાતના સાહિત્ય ને સંસ્કારપ્રેમીઓ માટે એક અમૂલ્ય અવસર છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર,’ ‘સાક્ષરજીવન,’ ‘સ્નેહકુમુદા,’ અને ‘લીલાવતી જીવન કલા’ વગેરે જેવા ગ્રંથો ગૂજરાતને આપીને સ્વ. ગોવર્ધનરામે ગૂજરાતના સંસ્કાર અને સાહિત્ય જીવનનું જે ધક્કર કર્યું છે તે માટે ગૂજરાત સદાનું એમનું ઋણી છે અને રહેશે. આ અવસર અતિચિત્ત સ્વરૂપમાં એ ઋણુ અદા કરવાનો એક અતેશ પ્રસંગ છે, નાનો પ્રયાસ છે.

તેઓશ્રી નડિયાદના, ખેડા જિલ્લાના અને ગૂજરાતના વતની હતા; એથી આપણા સર્વ માટે આ અવસર વિશેષ મહત્ત્વનો ને ગૌરવનો છે. વિશેષ સ્વરૂપમાં એને પૂર્ણ કરવાની ફરજ આપણા સૌને માથે રહે છે.

શ્રી ગોવર્ધનરામ જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ પૂરા ગૌરવ સાથે ઊજવાય તે માટે નડિયાદના સાહિત્યપ્રેમી નાગરિકોની એક સલા રાજ્ય સરકારના આંવકામ—ગૃહ ખાતાના નાયબ પ્રધાન શ્રી. બાબુભાઈ જ. પટેલના પ્રમુખસ્થાને સૌ પ્રથમ મળી હતી અને એ સભાએ આ મહોત્સવ માટેનો પ્રાથમિક કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો હતો. ત્યારબાદ આખો મહોત્સવ સુંદર રીતે ઊજવાય તે માટે બીજી નાની મોટી સમિતિઓની રચના થઈ છે.

હવે બરાબર આજ પ્રસંગે ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશનને નડિયાદમાં ભરવાનું નિમંત્રણ આપવું—તેમ પણ વિચારાયું અને આપણા એ નિમંત્રણનો સ્વીકાર પણ થઈ ગયો છે. શ્રી. ગેયરદાસ શાહના પ્રમુખસ્થાને એક વિસ્તૃત કાર્યવાહક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે અને સત્કાર મંડળના પ્રમુખ તરીકે શ્રી. કાન્તિલાલ છ. પંડ્યાની વરણી કરવામાં આવી છે. સ્વાગત સભ્યો નોંધવાનું કાર્ય પણ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ આ વર્ષે પચાસ વર્ષ પૂરાં કરે છે અને તેથી એની પણ આજ પ્રસંગે સુવર્ણ જયંતી ઉજવાય છે. સ્વ. ગોવર્ધનરામ પચાસ વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રથમ અધિવેશનના પ્રમુખ ગન્યા, એમની જન્મ શતાબ્દીની ઉજવણી, સાહિત્ય પરિષદની અર્ધ શતાબ્દી, આ બધાનો સુંદર યોગ થયો છે અને માટે જ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯ મું અધિવેશન ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીના પ્રમુખપદે આ જ દિવસે દરમિયાન નડિયાદમાં જ ભરવાનું નક્કી થયું છે.

આ પ્રસંગે સ્વ. ગોવર્ધનરામના સ્મારકમાં સ્મૃતિગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવાનું, એમની એક સુંદર શ્રાન્ધ પ્રતિમા બેસી કરવાનું, વગેરે કામ પણ કરવામાં આવનાર છે. આ ઉપરાંત સ્વ. સાક્ષરશ્રીના સ્મારક રૂપે કાયમી સાહિત્યપ્રવૃત્તિ વિકસે, એમનાં હવે અલગ્ય એવાં અને અપ્રગટ લખાણો પ્રસિદ્ધ થાય. એવો ખ્યાલ પણ આ પ્રસંગે અમારી નજર સામે છે.

આ બધા ઉપરાંત, આ સર્વ પ્રસંગોને ટાંકણું પધારનાર ગુજરાતભરના આમંત્રિત સાહિત્યકાર મહેમાનોની સરભરા અંગેના સારો એવો ખર્ચ સત્કાર કાર્યવાહી મંળને રહેશે જ.

આ કાર્યમાં ગુજરાતના અને તેમાં પણ વિશેષ કરીને ખેડા જિલ્લાના અને નડિયાદના સૌ વતનીઓનો થોડો કે વતો ફાળો જોઈશે જ. અમે સૌની પાસે એ માટે આ જાહેર વિનંતી દ્વારા કૂલ નહિ તો કૂલની પાંખડીની માંગ કરીએ છીએ. અમને ખાતરી છે કે અમારો હાથ પાછો નહિ પડે, કારણ ભૂતકાળના અમારા અનુભવો પ્રેરણારૂપ જ છે.

*

*

*

પત્રિકા નં : ૪

સુઝાશ્રી,

આ સાથેની વિરૂપિ આપે વાંચી, વિચારી હશે. આવા પ્રકારની સામૂહિક અને સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિમાં આપનો ફાળો ઘણો મહત્વનો હોઈ મંગલ કાર્ય માટે અમે આપને આ વ્યક્તિગત પત્ર લખવાની તક લઈએ છીએ. આપ એક વ્યક્તિ કે સંસ્થાના સંચાલક તરીકે જરૂર કંઈક મદદ કરી શકો છો. આપ, આપનો, આપના સહયોગી કાર્યકરોનો, વિદ્યાર્થીગણનો અને મિત્રોનો, નાણાકીય ફાળો નીચે દર્શાવેલા સ્થળે સત્વરે મોકલી આપવા કૃપા કરશો; એની સક્રિય સહકારની આશા અને શ્રદ્ધા સાથે વિરમીશું.

(ઝોઝામાં ઝોઝા રૂ. ૨૫ની રકમ આપનાર વ્યક્તિ કે સંસ્થાને શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ બેટ આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.)

ફાળો મોકલવા માટે સરનામું :—

લિ.

શ્રી ચુનીભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ

અમેા છીએ,

અથવા

આપના ગુણાનુરાગી,

શ્રી સોમાભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ

ખાણુભાઈ જશભાઈ પટેલ

શ્રી ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળા,

પ્રમુખ : શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ

નડિયાદ.

તથા અન્ય સભ્યો.

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ, નડિયાદ.

મુજા શ્રી

વિ. વિ. કે આપને વિદિત હશે કે આવતે વર્ષે સંવત ૨૦૧૧ના આશ્વિન સુદ દશમ (વિજ્યાદશમી) ને દિવસે ગુજરાતના સાક્ષરતા શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીના જન્મને સો વર્ષ પૂરાં થાય છે. તે નિમિત્તે શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ, નડિયાદ, તરફથી શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ પ્રકટ કરવાનો નિર્ણય લેવાનો છે. તેમાં ગુજરાતના લખ્ધપ્રતિષ્ઠ વિદ્વાનો, સાક્ષરો, કવિઓ, વિવેચકો તથા ચિત્રકારોનો સહકાર અમે માગીએ છીએ. તો આપને આપની લેખપ્રસાદી, કાવ્ય, ચિત્ર કે નાટક આશરે ૨-૩ માસમાં મોકલી આપવાની અમારી આગ્રહપૂર્ણ વિનંતી છે.

આપશ્રી ગોવર્ધનરામના સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ અને તેમના વિશાળ સાહિત્યસર્જનના કયા અંગ ઉપર લેખ, કાવ્ય કે ચિત્ર મોકલી આપી અમને ઉપકૃત કરશે તે આપ સમયસર જાણાવી શકો તો અમારું કામ સરળ થાય.

આપ આ સંબંધી કોઈ અભ્યાસપૂર્ણ કૃતિ માટે વિચાર કરી, જનતા ત્વરાએ નીચેના સરનામે જવાબ આપશો એવી આશા છે.

સિ. આપના વિશ્વાસુ,

મંત્રીઓ,

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ,
નડિયાદ.

C/O. શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલ, એમ. એ.,
સમડી ચકલા, નડિયાદ.
તા. ૧૨:૧૧:૧૯૫૪

x

x

x

પત્રિકા નં.: ૬

જાહેર આમંત્રણ

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ, નડિયાદ

આગામી તા. ૨૬—૨૭—૨૮ ઓક્ટોબર માસમાં નડિયાદને આંગણે સાહિત્યનાં બે સત્ર ઊજવાશે; એક શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ અને બીજું ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું અધિવેશન.

આ સારસ્વત સત્રોનું યોગ્ય વાતાવરણ જમાવવા માટે શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિએ એક વ્યાખ્યાનમાળા યોજા છે. તેમાં ગુજરાતના પ્રથમ પંડિતના સન્માન્ય સાહિત્યકારે પ્રસંગને અનુકૂળ વિવિધ વિષયો પર મનનીય વ્યાખ્યાનો આપશે.

સાક્ષરભૂમિ નડિયાદની સાહિત્યરસિક જનતા તેમાં હાજર રહીને સંપૂર્ણ સાથ આપે અને વ્યાખ્યાનમાળાને સફળ બનાવે.

સિ.

મંત્રીઓ,

શ્રી. ગો. શ. મ. સમિતિ,
નડિયાદ

વક્તા	વિષય	તારીખ
૧. આચાર્ય શ્રી યશવંતભાઈ શુક્લ પ્રિન્સિપાલ : શ્રી રામાનંદ મહાવિદ્યાલય	“ મહાનુભાવ જોવર્ધનરામ ”	૭-૮-૫૫
૨. પ્રો. અનંતરાય મ. રાવળ પ્રાધ્યાપક : ગૂજરાત કોલેજ	“ જોવર્ધનરામનું યુગદર્શન ”	૧૩-૮-૫૫
૩. પ્રો. એસ. આર. ભટ્ટ પ્રાધ્યાપક : લો કોલેજ	નવલ સાહિત્યનો વિકાસ અને જીવન પર તેની અસર	૧૪-૮-૫૫
૪. આચાર્ય શ્રી રતિલાલ ત્રિવેદી	—	—
૫. પ્રો. રવિશંકર મ. જોષી	—	—

વ્યાખ્યાનમાળાનું પ્રથમ વ્યાખ્યાન રવિવાર તા. ૭-૮-૫૫ને રોજ સ્થાનિક શ્રી. વિદ્યુત કન્યા વિદ્યાલયમાં સવારના ૯-૦ વાગે થશે. અન્ય વક્તાઓ માટે સ્થળ અને સમય નક્કી થયે બહાર કરવામાં આવશે.

x

x

x

પત્રિકા નં : ૭

ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૧૯ મું સંમેલન : તા. ૨૭-૨૮ ઓક્ટોબર નડિયાદ.

શ્રીમાન,
શ્રીમતી,

તા. ૨૭-૨૮ ઓક્ટોબર નડિયાદમાં ભરાનાર ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંગે એક પ્રદર્શન ભરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે મુખ્ય વિભાગો રહેશે. આપની પ્રવૃત્તિ જે જે વિભાગોને આવરી લેતી હોય તે વિભાગમાં નમૂના મોકલી આપ સહકાર આપી આભારી કરશે.

(૧) ચિત્ર અને શિલ્પ વિભાગ :—

દરેક ચિત્રકારને અઢાયદું સ્થાન આપવાનું હોઈ ચિત્રકાર પોતાની વિધવિધ શૈલીના નમૂના મોકલે તે હજી છે—જેમ કે સ્કેચ, વાર્તાચિત્ર, એક્ઝેક્ટ, કાર્ટૂન, સંપૂર્ણ રંગચિત્ર, તૈલચિત્ર, પેપર્-કટ, વગેરે દરેક ચિત્રકારની સાધના અને સિદ્ધિનો ગૂજરાતની જનતાને સચોટ ખ્યાલ આવે તે પ્રદર્શનનો મુખ્ય હેતુ હોવાથી, આ હેતુને લક્ષમાં રાખી ચિત્રકાર પોતાના નમૂના પસંદ કરે એ હજી છે. કાચની ફેઝમ વિનાની છાંં સુઘડતાથી ગોઠવી શકાય તેવી રીતે માઉન્ટ કરેલી કૃતિઓ અનુક્રમ થશે. શિલ્પ વિભાગમાં શિલ્પી પોતે શું મોકલવા માગે છે એ પ્રથમથી જણાવે તે જરૂરનું છે.

આ વિભાગમાં નમૂના મોકલવાનું તથા અન્ય પત્રવ્યવહાર કરવાનું સરનામું :—

ચંદ્રવદન છગનલાલ ભટ્ટ, મોહકજિયું, નડિયાદ.

(૨) બાલચિત્ર વિભાગ :—

આ વિભાગમાં બાળકોની સ્વતંત્ર મૌલિક કૃતિઓનો જ સમાવેશ થાય છે. રાહદા શિક્ષણમાં આવતા

વિષયો—જેવા કે ડીઝાઇન, સ્ટીલસાઈફ, નેચર, લેટરીંગ, ક્રીકેન્ડ વગેરેનો સમાવેશ થતો નથી; સિવાય કે તે કોઈ વિશિષ્ટ શૈલીમાં હોય. નમૂના સંસ્થાઓ મારફતે જ સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈ સંસ્થા સાથે ન સંકળાયેલાં ગ્રાણિકોનાં ચિત્રો વ્યક્તિગત રીતે સ્વીકારાશે. આ વિભાગમાં ઇનામોની જોગવાઈ કોઈ દરેક સંસ્થાએ ચિત્ર કરનાર વિદ્યાર્થીનું નામ, ઉંમર વગેરેનો કોડો મોકલવો જરૂરી છે.

આ વિભાગના નમૂના મોકલવાનું તથા અન્ય પત્રવ્યવહારનું સરનામું :—

ભીખુભાઈ હીરાભાઈ ઇંટવાળા, દિવાળીપોળ, નડિયાદ.

(૩) ફોટોગ્રાફી :—

આ વિભાગમાં દરેક ફોટોગ્રાફરને અલાયદું સ્થાન મળશે. ફોટોગ્રાફિક ક્લબો તરફથી પોતપોતાના મેમ્બરોના નમૂના પસંદ કરી સમૂહમાં મોકલવામાં આવે તે હજી છે. કોઈ ક્લબના મેમ્બર ન હોય તેવા ફોટોગ્રાફરની કૃતિઓ વ્યક્તિગત રીતે સ્વીકારવામાં આવશે. ફોટોગ્રાફ, પિક્ચોરીઅસ અને ટેકનીકલ કૃત્તીઓના હોવા આવશ્યક છે.

આ વિભાગના નમૂના મોકલવાનું અને અન્ય પત્રવ્યવહારનું સરનામું :—

શિવપ્રસાદ ડી. દેસાઈ, સેક્રેટરી, નડિયાદ. કંમેરા કલબ

મનહર ચોકસી, સેક્રેટરી, નડિયાદ. કંમેરા કલબ

વડવો કૂવો નડિયાદ.

(૪) શીવલુ, ભસ્ત ગૃંથલુ તથા ટ્રેન્સી વર્ક :—

આ વિભાગમાં મુખ્યત્વે સંસ્થાઓ મારફતે નમૂના સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈ સંસ્થા સાથે ન સંકળાયેલી બેસી બેસીના નમૂના વ્યક્તિગત રીતે સ્વીકારશે. વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ એ જરૂરનું છે કે દરેક સંસ્થા કારીગરીની દૃષ્ટિએ પસંદ કરી નમૂનાની સંખ્યા મર્યાદિત કરે અને નમૂનાઓ સાથે તેની યાદી મોકલે.

આ વિભાગના નમૂના મોકલવાનું અને અન્ય પત્રવ્યવહાર કરવાનું સરનામું :—

શ્રીમતી વસંતબેન વ્યાસ, નાગરવાડો, નડિયાદ.

દરેક વિભાગમાં નમૂના મોકલવાનું ખર્ચ મોકલનારે ભોગવવાનું છે. સાચવવાનું અને પરત કરવાનું ખર્ચ વેકવાની જવાબદારી પરિવહ સ્વીકારે છે. નમૂના મોકલવાનું ખર્ચ કોઈ સંસ્થા કે વ્યક્તિ ન વેકી શકે તેમ હોય તો પ્રથમથી તે વિભાગના કાર્યકર્તાની સંમતિ લઈને જ નમૂના મોકલવા આવશ્યક છે; તેવા કિસ્સામાં ખર્ચ આપવાની જોગવાઈ થશે.

ગાલચિત્ર સિવાયના વિભાગોમાં ઇનામોની જોગવાઈ નક્કી નથી. દરેક વિભાગની વ્યવસ્થાપક વ્યક્તિ તે વિભાગની નિષ્ણાત છે. સ્થળ સંકોચ થતાં કેવળ કળાની દૃષ્ટિથી પસંદગી થશે. કોઈને અન્યાય નહિ થાય તેની આપ ખાત્રી રાખશે. સ્વીકારવાના નમૂનાની સંખ્યા હાલ મર્યાદિત થઈ શકે તેમ નથી. એટલે તે પ્રથમ મોકલનારની વિવેકબુદ્ધિ પર છોડવામાં આવે છે.

લિ.

ચંદ્રવદન હગનલાલ ભટ્ટ

મંત્રી : કલા પ્રદર્શન

મોહનભાઈ છ. શાહ

સંચાલક : કલા પ્રદર્શન

નડિયાદ અને જિલ્લાની જનતાને

નડિયાદ અને જિલ્લાનાં સર્વ નાનાં મોટાં ભાઈ બહેનો હવે તો એ હકીકતથી ભાગ્યે જ અગ્નણ હશે કે નડિયાદને આંગણે એ ભવ્ય પ્રસંગોની ઊજવણી માટે મોટે પાયે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આપણા જ્યોતિર્ધર સમા સાહિત્યવીર શ્રી. ગોવર્ધનરામનો જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ આગામી તા. ૨૬મી ઓક્ટોબરે વિજ્યાદશમીને દિવસે ઊજવાશે. સાથે સાથે ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯ મું સંમેલન પણ અહીંજ ભરાશે. અને પર્વોના પ્રમુખ તરીકે ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીની વરણી થઈ છે એ ઘણા આનંદની વાત છે. પરિષદનું મંગલ પ્રવચન મુંબઈના રાજ્યપાલ શ્રી. હરેકૃષ્ણ મહેતાજી કરશે. આવા સુયોગો જવલ્લે જ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા જિલ્લામાં-નડિયાદમાં લગભગ ૨૫ વર્ષ પહેલાં સાહિત્ય પરિષદનું નવમું અને દસમું સંમેલન ભરાયેલું; તે ફરી ચાલુ સાલે ભરાય છે.

સાથે સાથે એક મોટું કલાપ્રદર્શન પણ ભરવાનું નક્કી થયું છે. તેના જુદા જુદા છ વિભાગો રહેશે. ઉપરાંત તા. ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ ઓક્ટોબરના ત્રણેય દિવસો દરમિયાન અનુક્રમે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ‘ગમ શયરી’ અને ‘ધરા ગુર્જરી’ નામનાં ખૂબજ જાણીતાં અને લોકપ્રિય અનેકાં નાટકો પણ ભજવાશે. નડિયાદની તેમજ જિલ્લાની પ્રજા આ સમાચાર જાણી ઘણો જ સંતોષ, આનંદ તે ગર્વ અનુભવશે. પ્રદર્શન, નાટકો અને ત્રણેય દિવસની કાર્યવાહીમાં હાજરી આપવા ઈચ્છનારે ત્રણ રૂપિયા ભરી સત્કાર મંડળના સભ્ય બનવાની જરૂર છે. નડિયાદની બહારનાં ભાઈ-બહેનો ડા. ૫-આપી રહેવા, જમવા, નાટક તથા શતાબ્દી સંમેલનનો લાભ લઈ શકે છે; પણ તે માટે તા. ૧૫ મી પહેલાં જણાવી દેવું જરૂરનું છે. રક્ત મનીઓર્ડરથી મોકલવી.

પ્રદર્શન તથા નાટકો શ્રી વિદ્ય કન્યા વિદ્યાલયમાં યોજાશે; જ્યાં શતાબ્દી મહોત્સવ અને સંમેલન સંતરામ મંદિરમાં યોજાશે.

શતાબ્દી મહોત્સવ અને સંમેલનની ખેડકામાં હાજર રહેવા માટે ત્રણેય દિવસના માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવ્યા છે. આશા છે કે નડિયાદ અને જિલ્લાનાં ભાઈ-બહેનો આ પ્રસંગોનો પૂરો લાભ ઉઠાવશે અને સભ્ય તરીકે નામ નોંધાવી દેશે. આ ઉપરાંત ગામના અને જિલ્લાના ઉદાર ગૃહસ્થો પણ આ બધા કાર્યક્રમ માટે થનારા પચીસેક હજારના ખર્ચ માટે તેમના દાનનો પ્રવાહ આ તરફ વાળશે એવી આશા છે.

લિ. આપના.

કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા

સ્વાગત પ્રમુખ, સાહિત્યપરિષદ.

ખામુભાઈ જ. પટેલ

પ્રમુખ, શતાબ્દી મહોત્સવ

નોંધ :—

(૧) મોજન, નિવાસ અને મનોરંજન સિવાય, ત્રણે દિવસના સમારંભોમાં હાજર રહેવા માટે તેમજ પ્રદર્શન જોવા માટે માત્ર ૦-૮-૦ (આઠ આના) શી રાખવામાં આવી છે.

- (૨) ભોજન અને નિવાસ સિવાયના અધાજ કાર્યક્રમોમાં હાજરી માટે ૩/- ત્રણ રૂપિયા ભરી સત્કાર મંડળના સભ્ય થવાથી આપોઆપ એ હકક મળે છે.
- (૩) અહારગામથી પ્રેક્ષક કે પ્રતિનિધિ તરીકે આવવા માગતાં ભાઈ-બહેનો માટે ત્રણ દિવસના અધા સમારંભો, ભોજન અને નિવાસ-અધી અવસ્થા માટે રૂપિયા ૫/- (પાંચતી) રી રાખવામાં આવી છે. ગિરજાનાં વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનો મોટા પ્રમાણમાં આ પ્રસંગોનો લાભ લેશે જ એવી આશા છે. પૂછપરછ તેમજ મતીઓડર માટે સરનામું :—

મંત્રી. શતાબ્દી-સંલભન,

ગાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળા, નડિયાદ.

પત્રિકા નં : ૬

* આમંત્રણ પત્રિકા *

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

: ૧૬ મું સંમેલન :

નડિયાદ.

તા. ૨૬-૨૭-૨૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫.

શ્રીમાન/શ્રીમતી,

સાક્ષરભૂમિ નડિયાદને આંગણે ગુજરીના ગરવા સપૂત, સાક્ષરવર્ધ શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીની જન્મશતાબ્દી મહોત્સવની ઓજવણી આગામી વિજ્યાદશમીને દિવસે તા. ૨૬-૧૦-૧૯૫૫ ને યુધવારના રોજ થનાર છે તે આપને સુવિદિત હશે જ.

વળી આ સાથે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૬મું સંમેલન પણ અહીં જ તા. ૨૭-૧૦-૧૫ અને ૨૮-૧૦-૧૫ ને ગુરુવાર અને શુક્રવારના એ દિવસો દરમિયાન ભરવાનું નક્કી થયું છે. સાહિત્ય પરિષદનું પ્રથમ અધિવેશન ૧૯૦૫માં ભરાયેલું એ હિસાબે તેને ચાલુ સાલે પચાસ વર્ષ પૂરાં થતાં હોઈ, તેની સુર્વશ્ચ જયંતી ઓજવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. તે ઉપરાંત પ્રથમ અધિવેશનના પ્રમુખ શ્રી ગોવર્ધનરામ જ હતા એ દપ્રીકૃત પણ ઘણી મુશ્કે છે. આવો ત્રિવ્રત મુયોગ અલાભાવિત રીતે જ આનંદદાયી અને.

આ અને સારસ્વત પર્વોના પ્રમુખ તરીકે આપણા સાહિત્યસર્જક, જીવનવીર શ્રી કન્યાલાલ માળેકલાલ મુનશીની વરણી કરવામાં આવી છે એ પણ એક આનંદની વાત છે.

આ ત્રણેય દિવસો દરમિયાન ગુજરાતના સન્માન્ય સાહિત્યકારો હાજર રહી પ્રસંગોને અભિનંદે એવું અમે જરૂર હાથગાળીએ. તો તે પ્રસંગોએ હાજર રહેવા આપને અમારું ભાવભર્યું નિમંત્રણ છે. આપશ્રી અમારું આતિથ્ય સ્વીકારશે તો અમને ઘણો હર્ષ થશે. અમને આશા છે કે આપ અવશ્ય પધારશે અને મહાશી બનાવશે.

પ્રતિકૂળ સંલોગોવશાત્ જો કદાચ આપ હાજર રહી ન શકો તો આપના નરકથી એક શુભેચ્છનો સંદેશો તો અવશ્ય પાઠવશો એવી આશા રાખીએ છીએ.

ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકશાળા
અથવા
વિક્રમ કન્યા વિદ્યાલય,
નડિયાદ.
તા. ૫-૧૦-૫૫

વિ. અમે છીએ.
આપના ગુણાનુરાગી,
બાપુભાઈ જશભાઈ પટેલ
સ્વાગત પ્રમુખ,
શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ.
કાન્તિલાલ જગનલાલ પંડ્યા
સ્વાગત પ્રમુખ,
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ,
૧૬મું સંમેલન,
નડિયાદ.

તા. ૬:— આપ ક્યારે અને કઈ ગાડીમાં પંધારશો તે નક્કી કરી મોડામાં મોડા તા. ૨૦મી પહેલાં ઉપરના સરનામે અવશ્ય જણાવશો.

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમારંભ

સ્વાગતાધ્યક્ષ

માનનીય શ્રી બાબુભાઈ જસલાઈ પટેલનું સ્વાગત પ્રવચન

સાક્ષરવર્ધ સભાપતિ મહોદય, મુરખી શ્રી કૃષ્ણલાલભાઈ, સાહિત્યરસિક બહેનો અને ભાઈઓ !

નડિયાદને આંગણે ફરીને એક વાર ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું એક અસાધારણ અધિવેશન મળી રહ્યું છે. આ અધિવેશન પરિષદે ૫૦ વર્ષ પૂરાં કર્યાં હોઈ તેની સુવર્ણ જયંતી ઊજવવા માટે મળી રહ્યું છે. નડિયાદના આંગણે આવી ગુજરાતના સાહિત્ય-સ્વામીઓ તેમના સરસ્વતી-મંદિરની અર્ધશતાબ્દી ઊજવે એમાં નડિયાદ પોતાનું અહોભાગ્ય માને છે, પણ તેને માટે આજનો દિવસ તેથી ૫ વધારે ગૌરવનું પર્વ બની રહે છે, કારણ કે આજે તેને આંગણે ગુજરાતની આ સાહિત્ય પરિષદના એક સંસ્થાપક, તેના પ્રથમ અધિવેશનના કર્ણધાર અને નડિયાદના સુપુત્ર અને સરસ્વતીના આજન્મ નૈષ્ઠિક ઉપાસક, ગુજરાતના અર્વાચીન સાહિત્યના સહસ્ત્રરશ્મિ સમા તેજસ્વી શ્રી. ગોવર્ધનરામની પૂર્ણ શતાબ્દી ઊજવાઈ રહી છે. શ્રી. ગોવર્ધનરામની શતાબ્દી પ્રસંગે પરિષદ તેનું ૧૬મું અધિવેશન અહીં ભરે તેની અમારી વિનંતીનો તેણે સ્વીકાર કર્યો છે તે માટે તેનો મારે અહીં આભાર માની લેવો ઘટે. નડિયાદ માટે આમ એવડી રીતે ભાગ્યશાળી અને ગૌરવપ્રદ બનનાર આ પ્રસંગે ગુજરાતી સાહિત્યની ઉપાસના કરનાર આપ સૌ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે.

જે મહાગુજરાતીની આજે આપણે સો વર્ષની જન્મજયંતી ઊજવી રહ્યા છીએ તે આપણા સાહિત્યના બીજમ્ પિતામહે, આપણા આજના ઔદ્ધિક, રાજકીય અને આવહારિક જીવનને ઘડવામાં અને તેને પ્રભાવિત કરવામાં મહત્ત્વનો હિસ્સો પુરાવ્યો છે. શ્રી. ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીની આરાધના શરૂ કરી ત્યારે પશ્ચિમનાં સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનાં સૌ દ્વાર મોકળાં બની તેનો પૂરપ્રવાહ પ્રયંત્ર વેગમાં વડી રહ્યો હતો અને તેનાં વારિ આપણા જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રને આવરી રહ્યાં હતાં. આપણા પોતીકા આદર્શો અને વિચાર અને સંસ્કૃતિનાં મૂલ્યો પણ આ પ્રવાહમાં નણાઈ રહ્યાં હતાં. શ્રી. ગોવર્ધનરામે, પશ્ચિમનાં સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના આ પ્રવાહમાં બકી મારી તેનાં મૂલ્યવાન મોતી વીણી તેની આપણને બેટ ધરી; સાથેસાથે કેવળ જડ પાંડિત્યમાં જ પ્રાચીન સાહિત્યની અને સંસ્કૃતિની જગ્યાએ ઉપાસના થઈ રહી હતી ત્યારે તેમણે ભારતની આ સદા જીવન્ત અને સનાતન સંસ્કૃતિની નિર્મળ શક્તિ કીવી, જેનો કદી પણ મેળ એસવાનો નથી એવું ભાષનારાઓને અને સંસ્કૃતિનાં જીવંત તત્ત્વોનો સુમેળ કરી દેખાડ્યો.

ગોવર્ધનરામ પ્રખર વિચારક હતા, એટલું જ નહિ પરંતુ આદર્શવાદી પણ હતા. સંઘર્ષ વિનાના ભાવિ મંગળ જીવનના તેઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા. રાજકીય અને સામાજિક જીવનના પ્રવાહો જગ્યાએ સ્થગિત થયા હતા ત્યારે પણ તેમણે ભાવિ આદર્શ જીવનનું ચિત્ર આપણી સમક્ષ સુરેખ રીતે આંકી બતાવ્યું હતું. ત્યાર પછી તો દાયકાઓની પ્રયંત્ર પ્રવૃત્તિ, આદેવતો અને સંઘર્ષો આદ આપણે સેવેલી સિધ્ધિને જગ્યાએ આજે મનગમતો આકાર આપી કલ્યાણ રાજ્યની રચના કરી રહ્યા છીએ ત્યારે શ્રી. ગોવર્ધનરામે દોરેલા કલ્યાણગ્રામના ચિત્રનું અવલોકન કરીશું તો આપણને તે કેવળ ગુજરાતને માટે જ નહિ, પણ ભારત અને એકંદરે વિશ્વ માટેના ખડ્યુપિન્દ્ર જેવું જણાયા વિના રહેશે નહિ. શ્રી. ગોવર્ધનરામ ગુજરાતના જ સ્વપ્નદ્રષ્ટા-સાહિત્યસ્વામી ન હતા, પણ ભારત અને વિશ્વસાહિત્યની તેઓ એક મહાન વિશ્વતિ પણ હતા.

ગોવર્ધનરામની આ વિશ્વવ્યાપી મહત્તાની પિઠાન, તેટલા જ વિરાટ સ્વપ્નસ્વામી સ્વર્ગસ્થ શ્રી. નાનાલાલ કવિના શબ્દોમાં કરીશું તો એ થોડા જ ગણાશે. રસબ્રહ્મના ઉપાસક આદર્શના સ્વપ્નાકાશની ગહનતામાં ઉડ્યન કરનાર કવિવર્ય નાનાલાલે સાહિત્ય પરિષદ અને ગોવર્ધનરામની જયંતી ઉજવી રહેલી આપણી આ નાનકડી નગરીને “ જગતકાદંબરીઓમાં સરસ્વતીચંદ્રનું સ્થાન ” એ પુસ્તકમાં વ્રજભૂમિ તરીકે વર્ણવી તેના સુપુત્ર શ્રી. ગોવર્ધનરામને એમની પયગંબરી વાણીમાં આ પ્રમાણે બિરદાવ્યા હતા :

“પચાસક વર્ષ ઉપર નડિયાદનું વ્રજ પ્રકૃતિદર્શીપદ્યા વનસ્પતિવૈભવથી જલકાનું, એટલું બન્ધુલલક્ષી બ્રહ્મલક્ષ્મીથી ઉભરાતું. શાકુન્તલ અને મનુસ્મૃતિના ભાષાંતરકાર ઝોન. ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિક અને રાજકુરંધર, કાર્યદક્ષ, કર્તવ્યધર્મનિપુણ હરિદાસભાઈ અને એમના અંગમાં સમાતો એમનો કુટુંબપરિવાર — એ રાજકારભારીઓ એ વ્રજમાં વસતા. વેદાંતઅભ્યાસી છતાં જગતવાર્તામાં કર્તવ્યધર્મનિપુણ, “ અસ્તોદય ” ના સિદ્ધાંતઆલેખક, કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના Diwan Maker શ્રી. મનસુખરામભાઈ તથા “ કુસુમાવલિ ” અને “ ઇન્દ્રજિતવલ્લ ” કાવ્યમાં કાદંબરી ને રઘુવંશના અનુકરણકાર લુણાવાડાનરેશના રાજમંત્રી દોલતરામભાઈ— એમના પણ એ વ્રજમાં વાસ હતા. મચ્છંદર સમા અવધૂત મસ્તકવિ બાલાશંકર એ વ્રજમાં ગઝલો લલકારતા. નિબંધકાર, નવલકથાકાર, નાટકકાર, ભાષાંતરકાર, ઇતિહાસગ્રંથકાર, એમ અનેક પ્રવૃત્તિપરાયણ; વેદાંત, ઇતિહાસ અને કવિતાની રસભોમમાં સ્વચ્છંદ વિહરતા, શાંકરવાદનો કવલાદ્વૈતધ્વજ ફરકાવતા અને એને વૈષ્ણવી ‘ સુદર્શન ’ કહેતા, બહુરંગી પ્રેક્ષક મણિલાલ એ વ્રજમાં જન્મકારા મારતા. ગીર્વાણની વાગ્ધક્ષી સમી કાદંબરીને ગુજરાતીમાં ઉતારતા ને બાળભટ્ટને આપણા સાહિત્યમાંડવડે નોતરતા શ્રી. જગનલાલ પંડ્યા એ વ્રજના વતની છે. એવું તેજસ્વી સંતર્પિમંડળ નડિયાદના આકાશમાં પચાસક વર્ષ ઉપર રૂમઝૂમતું હતું. પણ એ સંતર્પિઓના સારરૂપ અને એથી ય અધિકડો, જેની એ સંતર્પિઓ પ્રદક્ષિણા કરે ને મુગટસ્થાને માને એવો ધ્રુવતારસો એ નમોમંડળમાં ત્યારે વિરાજતો. વૃદ્ધ ઋષિવરોમાં યૌવનઓગ્રસ્વી શુકદેવ સમો તે સમ્રાજ શોભતો. નટપ્રદનો એ ધ્રુવતારસો તે જગનસાક્ષાર શ્રી. ગોવર્ધનરામ. ઝવેરીલાલ અને હરિદાસ, મનસુખરામ અને દોલતરામ, બાલાશંકર, મણિલાલ, જગનલાલ અને ગોવર્ધનરામ—એવી અઘણ અઘટસિધ્ધિવંતા ત્યારના નડિયાદને માટે કાર્લાઈલના વિમર માટેના પ્રશસ્તિબોલ ઉચ્ચારી શકાય કે “ Possessing such an eight, the small town of Nadiad, some fifty years ago, might challenge the proudest capital of the world to match in intellectual wealth ”

વિશ્વના સાહિત્યના નકશામાં ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ દ્વારા ગુજરાતને આલેખનાર સાક્ષર શ્રી. ગોવર્ધનરામે ગુજરાતી સાહિત્યના આ મહાન શિષ્ટગ્રંથ ઉપરાંત અનેક કૃતિઓની આપણને ભેટ આપી છે. આમાંથી કેટલીકનો આજે આપણે ઉલ્લેખ કરીએ :

‘ લીલાવતી જીવનકથા ’ અને ગુજરાતના ભક્તિકાવ્ય-સાહિત્યના છેલ્લા મહાન કવિ, ‘ કવિ દયારામનો અક્ષરદેહ ’ એ એમના ચરિત્રગ્રંથો છે. ગુજરાતમાં ચરિત્રગ્રંથોનું સાહિત્ય વિપુલ નથી, પરંતુ એમાં પણ આ બે ગ્રંથો મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે.

ગદ્ય સાહિત્યના એમના આ ગ્રંથો ઉપરાંત તેમણે કાવ્યક્ષેત્રને પણ ખેડ્યું હતું અને તેના પરિપાકરૂપે ‘ સ્તોત્રમુદ્રા ’ ની ભેટ તેમણે ગુજરાતને ધરી છે.

પૂર્ણ ગ્રંથસ્થ સાહિત્ય સ્વથા ઉપરાંત પણ તેમણે અનેક વિષયો પર લેખો, વ્યાખ્યાનો અને નિબંધો લખીને દેશને સાહિત્યિક, ધાર્મિક, રાજનૈતિક, ધાર્મિક, ઐતિહાસિક, સામાજિક અને નૈતિક એવી રીતે વિવિધ પ્રકારનું ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્ય આપ્યું છે.

સાહિત્ય અંગેના તેમના નિબંધોમાં “ Classical poets of Gujarat and their Influence on Society and Morals ” એ ખાસ નોંધપાત્ર છે. ગુજરાતના સંસ્કૃતિપ્રેરક કવિઓની જીવનપ્રતિભાનાં વિવિધ પાસાંનું દર્શન આપણને આ પુસ્તિકામાં થાય છે, તથા તત્કાલીન સમાજ પર એમનાં કાવ્યોની તે વખતે પડેલી અસર પણ નોંધવા જેવી છે.

‘ Chuni-the Satee,’ ‘ પ્રણય પુરુષ ’ ‘ કુરુક્ષેત્ર,’ ‘ Ji Ji-the Mother of Shivalji ’ વગેરે પુસ્તકોમાં જીવનના ઉચ્ચ આદર્શોની તેમની વિવિધવક્ષી પ્રતિભા આપણને જોવા મળે છે.

ધર્મ, નીતિ અને તત્ત્વદર્શનના વિષયમાં તેમણે જે ગ્રંથો અવગાહન કર્યું હતું તેની, મહાન નવલ ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ ઉપરાંત તેમણે લખેલા, ‘ Higher Brahmanism in Ancient India,’ ‘ Survey of Indian Upanishads ’ જેવા ધાર્મિક સાહિત્યમાં તથા ‘ Practical Aspects of our Ideals of Life,’ ‘ Practical Asceticism in my sense of the word ’ (પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસ) વગેરે લખાણોમાં આપણને ઝાંખી થાય છે.

કાયદાના તળસ્પર્શી અને માર્મિક અભ્યાસના ક્ષેત્રે આપણને તેમની પાસેથી કાનૂનને લગતા લેખો અને પુસ્તકો પણ મળ્યાં છે. તેમાં ‘ Marriage Forms under Ancient Hindu Law,’ ‘ Conflicts of Laws between Converts and non-Converts,’ ‘ Philosophy & Science of Criminal Law ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે સમાજશાસ્ત્ર અને માનવજીવનને સ્પર્શતા વિષયો પરત્વે જે પુસ્તકો અને નિબંધો લખ્યાં છે, તેમાં ‘ The Entrance in Life of Europeans and Indians,’ ‘ The Hindu Sovereign as Parent of his People,’ ‘ યુરોપ, એશિયા તથા અમેરિકાની મહાપ્રજ્ઞનાં લાક્ષણિક દૃષ્ટાન્તો,’ ‘ The Hindu Ideas of Sovereignty of state,’ ‘ The Ideals of Hindu Poverty,’ ‘ A Comparison between Gujarati and Maratha Histories,’ ‘ The State of Hindu society in Bombay Presidency ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

સામાજિક પ્રશ્નોની જીણવટભરી મીમાંસા કરતા તેમના લેખો, ‘ Some Historical Aspects of our Social and Domestic Institutions,’ ‘ The Aptitudes and Duties of Trading Communities of Surat,’ ‘ The effect of custom of early Marriage on the Educational Progress of the Natives of India ’ વગેરે પણ નોંધપાત્ર છે.

પ્રાચીન ભારતની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ દર્શાવતાં તેમનાં લખાણોમાં ‘ Physics in Ancient India ’ અને ‘ Physiology in Ancient India ’ નો સમાવેશ થાય છે.

સંસ્કૃતિ, દ્વિલક્ષી અને કાયદા અંગે પુસ્તકો, લેખો અને નિબંધોનું વિપુલ સાહિત્ય તેમણે આપણને આપ્યું છે. ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં જ તેમણે સાહિત્ય ખેડ્યું છે એવું નથી. સરસ્વતીચંદ્રના ચોથા પ્રખર ભાગમાં લક્ષ્યાલક્ષ્યની ચર્ચા કરી તેમણે સંસ્કૃત ભાષા પરના તેમના કાબૂનો આપણને પરિચય આપ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સૂક્ષ્મ અને ગહન વિચાર પણ તેઓ આપણી આ પ્રાચીન ભાષામાં વ્યક્ત કરી શકે છે તેની પ્રતીતિ પણ દર્શાવી આપી છે. તેમણે ‘ હૃદય રુદિત ’ નામે સંસ્કૃત ભાષામાં એક કાવ્ય પણ લખ્યું છે. આ ઉપરાંત તેમણે ‘ વિધિ કુન્ઠિતમ્ ’ નામનો લેખ પણ સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે.

ઉપરના તેમના નિબંધોમાંના દૃષ્ટાન્ત પ્રાર્થના કાળના છે, જ્યારે આખીના પ્રૌઢાવસ્થામાં લખાએલા છે.

શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈને મેં આ અગાઉ ગુજરાતી સાહિત્યના બીજા પિતામહ કહ્યા છે. તેઓ જે કંઈ શુભ સંકલ્પો કરતા, તેનું લલચાવનારાં પ્રયોજનોથી ખેંચાયા વિના કે સંકટભરી બીજા પરિસ્થિતિથી કંઈ વિના પાલન કરતા. ચાલીસ જેવી પ્રવૃત્તિ-પરાયણ ઉમરે પણ વ્યાવહારિક જીવનમાંથી નિવૃત્તિ લાઈ અનન્ય નિષ્ઠાપૂર્વક સાહિત્યકાર્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞાનું, તેમણે સારી સરખી કમાણી અને પ્રતિષ્ઠા આપતા વકીલાતના વ્યવસાયનો ત્યાગ કરી, જન્મભૂમિ નડિયાદમાં આવી જઈ પાલન કર્યું હતું. આ પછી પણ તેમને તેમના આ નિષ્ઠામાંથી કોઈ છાંયી શક્યું ન હતું. એ સમયમાં રૂ. ૧,૫૦૦ના માસિક વેતનવાળી કચ્છની દોવાનગીરી સ્વીકારવાની ઓફરનો તેમણે વિનયપૂર્વક ધ્વંસ કર્યો હતો.

શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈ સ્વભાવે શાન્ત, ધીર, ગંભીર અને સદ્ભવિવેદી હતા. તેઓ સંસ્કારી ક્ષાત્ર મર્તિમંત વિનય જેવા હતા અને તેથી તેઓ અજાતશત્રુ કહેવાના.

આ નગરીની આવી એક મહાન સાહિત્ય-વિભૂતિનું આજે આપણે સ્મરણ કરી તેમણે આપેલી અભ્યાસ અને સંસ્કારની પરંપરાને અખંડિત રીતે ચાલુ રાખી તેને સમૃદ્ધ કરવાનો યત્ન કરીએ.

શ્રી. ગોવર્ધનરામ શતાબ્દી ગજવવા માટે, નડિયાદના નાગરિકોએ નીમિત્તી સમિતિએ ઘડેલા કાર્યક્રમની વિગતોમાં અત્યારે હું ઓતરતો નથી, કારણ કે આજે આપણે જે મહાન પર્યં ઓળવી રહ્યા છીએ તેમાં જ આ બાહુલક્ષી કાર્યક્રમની સફળ પૂર્ણાકૃતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આ પ્રસંગે પ્રગટ કરાએલો શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી ગ્રંથ આપ સૌ જોશો. તેના ગુણદોષોના આપ પરીક્ષક હોઈ તે વિષે મારે કશું જ કહેવાનું નથી. પણ આ પ્રસંગને ઉજવવાળા યનાવવા માટે અહીંના આંગણે પધારેલા મહાનુભાવો પ્રત્યે હું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક આભારદર્શન ન કરું તો મારું વક્તવ્ય અધૂરું જ ગણાય. શ્રી. ગોવર્ધનરામે રચાયેલી અર્વાચીન ગદ્ય અને નવલ સાહિત્યની મહાન પરંપરાના જ્યોતિર્ધર સમા, અને ગોવર્ધનરામે સ્વીકારેલા વ્યવસાયમાં પણ એમની જ સન્નિષ્ઠાપૂર્વક સાહિત્યની અખંડ સેવા અગ્નવનાર અને ભાવિ ભારતના માત્ર સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ નહિ, પરંતુ નૂતન યૌવન પ્રાપ્ત કરનાર આ પ્રાચીન જામિના બંધારણના એક ધડચૈયા, માન્યવર શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીને આ મહોત્સવના અધ્યક્ષ તરીકે પ્રાપ્ત કરીને નડિયાદ ધન્ય અન્યું છે. શ્રી. ગોવર્ધનરામની શતાબ્દીના આ મહોત્સવનું મંગલ ઉદ્ઘાટન કરવાની વિનંતીનો, પોતાની વયની પણ દરકાર કર્યા વિના મુ. શ્રી. કૃષ્ણલાલ ભાઈએ સ્વીકાર કરી, આ પ્રસંગને ઉજવવાળા યનાવવામાં સદાય આપી છે. એ માટે આપણે તેમના ઋણી છીએ.

આ મહાન પ્રસંગે શ્રી. ગોવર્ધનરામના અમરગ્રંથ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ન નડિયાદના રસકવિ શ્રી. રઘુનાથ પ્રહલદે નાટ્યસ્વરૂપ આપી, નડિયાદના અવેતન કલાકારોએ આપની સમક્ષ રજૂ કરી, શ્રી. ગોવર્ધનરામે ગુજરાતના જીવનની રચેલી સૃષ્ટિને આપની સમક્ષ જીવંતીભગતી કરી છે, તે પણ આ પર્વને સમૃદ્ધ યનાવવામાં ફાળો આપ્યો. આ પ્રસંગે યોજાતી વ્યાખ્યાનમાળામાં શ્રી. ગોવર્ધનરામના સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાં પર શ્રી. અનંતરાય રાવળ, શ્રી. યશવંત શુક્લ, શ્રી. રતિલાલ ત્રિવેદી, શ્રી. કિશનસિંહ ચાવડા, પ્રો. એસ. આર. ભટ્ટ, પ્રિ. રવિશંકર મ. જોશી અને શ્રી. રઘુનાથ પ્રહલદે વગેરે વિદ્વાનોએ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, તેમનો જાહેર આભાર માનવાની આ તક લઉં છું. શ્રી. ગોવર્ધનરામના અપ્રગટ પુસ્તક ‘અધ્યાત્મ જીવન’ને આ શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ પ્રગટ કરી શકી છે તેથી મને સવિશેષ આનંદ થાય છે. આ પુસ્તકનો આમુખ શ્રી. શાંતિલાલ કાકરે લખી આપ્યો છે, તે માટે હું તેમનો આભાર માનું છું. શ્રી. ગોવર્ધનરામનું

સાહિત્ય અંગેના તેમના નિબંધોમાં “ Classical poets of Gujarat and their Influence on Society and Morals ” એ ખાસ નોંધપાત્ર છે. ગુજરાતના સંસ્કૃતિપ્રેરક કવિઓની જીવનપ્રતિભાનાં વિવિધ પાસાંનું દર્શન આપણને આ પુસ્તિકામાં થાય છે, તથા તત્કાલીન સમાજ પર એમનાં કાવ્યોની તે વખતે પડેલી અસર પણ નોંધવા જેવી છે.

‘ Chuni-the Satee,’ ‘ પ્રણય પુરુષ ’ ‘ કુરુક્ષેત્ર,’ ‘ Ji Ji-the Mother of Shiva Ji ’ વગેરે પુસ્તકોમાં જીવનના ઉચ્ચ આદર્શોની તેમની વિવિધલક્ષી પ્રતિભા આપણને જોવા મળે છે.

ધર્મ, નીતિ અને તત્ત્વદર્શનના વિષયમાં તેમણે જે ઊંડું અવગાહન કર્યું હતું તેની, મહાન નવલ ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ ઉપરાંત તેમણે લખેલા, ‘ Higher Brahmanism in Ancient India,’ ‘ Survey of Indian Upanishads ’ જેવા ધાર્મિક સાહિત્યમાં તથા ‘ Practical Aspects of our Ideals of Life,’ ‘ Practical Asceticism in my sense of the word ’ (પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસ) વગેરે લખાણોમાં આપણને ઝાંખી થાય છે.

કાયદાના તળસ્પર્શી અને માર્મિક અભ્યાસના ક્ષણરૂપે આપણને તેમની પાસેથી કાનૂનને લગતા લેખો અને પુસ્તકો પણ મળ્યાં છે. તેમાં ‘ Marriage Forms under Ancient Hindu Law,’ ‘ Conflicts of Laws between Converts and non-Converts,’ ‘ Philosophy & Science of Criminal Law ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે સમાજશાસ્ત્ર અને માનવજીવનને સ્પર્શતા વિષયો પરત્વે જે પુસ્તકો અને નિબંધો લખ્યાં છે, તેમાં ‘ The Entrance in Life of Europeans and Indians,’ ‘ The Hindu Sovereign as Parent of his People,’ ‘ યુરોપ, એશિયા તથા અમેરિકાની મહાપ્રજ્ઞનાં લાક્ષણિક દૃષ્ટાન્તો,’ ‘ The Hindu Ideas of Sovereignty of state,’ ‘ The Ideals of Hindu Poverty,’ ‘ A Comparison between Gujarati and Maratha Histories,’ ‘ The State of Hindu society in Bombay Presidency ’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

સામાજિક પ્રશ્નોની ઝીણવટભરી મીમાંસા કરતા તેમના લેખો, ‘ Some Historical Aspects of our Social and Domestic Institutions,’ ‘ The Aptitudes and Duties of Trading Communities of Surat,’ ‘ The effect of custom of early Marriage on the Educational Progress of the Natives of India ’ વગેરે પણ નોંધપાત્ર છે.

પ્રાચીન ભારતની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ દર્શાવતાં તેમનાં લખાણોમાં ‘ Physics in Ancient India ’ અને ‘ Physiology in Ancient India ’ નો સમાવેશ થાય છે.

સંસ્કૃતિ, ફિલસૂફી અને કાયદા અંગે પુસ્તકો, લેખો અને નિબંધોનું વિપુલ સાહિત્ય તેમણે આપણને આપ્યું છે. ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં જ તેમણે સાહિત્ય ખેડ્યું છે એવું નથી. સરસ્વતીચંદ્રના ચોથા પ્રખર ભાગેમાં લક્ષ્યાલક્ષ્યની ચર્ચા કરી તેમણે સંસ્કૃત ભાષા પરના તેમના કાબૂનો આપણને પરિચય આપ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ સૂક્ષ્મ અને ગહન વિચાર પણ તેઓ આપણી આ પ્રાચીન ભાષામાં વ્યક્ત કરી શકે છે તેની પ્રતીતિ પણ કરાવી આપી છે. તેમણે ‘ હૃદય રુદિત ’ નામે સંસ્કૃત ભાષામાં એક કાવ્ય પણ લખ્યું છે. આ ઉપરાંત તેમણે ‘ વિધિ કુઠિતમ્ ’ નામનો લેખ પણ સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે.

ઉપરના તેમના નિયંધોમાંના કેટલાક પ્રારંભ કાળના છે, જ્યાં જાણીતા પ્રૌઢાવસ્થામાં લખાયેલા છે.

શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈને મેં આ અગાઉ ગુજરાતી સાહિત્યના ભીષ્મપિતામહ કહ્યા છે. તેઓ જે કંઈ શુભ સંકલ્પો કરતા, તેનું લલચાવનારાં પ્રલોભનોથી ખેંચાયા વિના કે સંકળિતભરી ભીષ્મ પરિસ્થિતિથી હંચા વિના પાલન કરતા. આવીસ જેવી પ્રવૃત્તિ-પરાયણ ઉંમરે પણ વ્યાવહારિક જીવનમાંથી નિવૃત્તિ લાઘવ અનન્ય નિષ્ઠાપૂર્વક સાહિત્યકાર્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞાનું, તેમણે સારી સરખી કમાણી અને પ્રતિષ્ઠા આપતા વકીલાતના વ્યવસાયનો ત્યાગ કરી, જન્મભૂમિ નડિયાદમાં આવી જઈ પાલન કર્યું હતું. આ પછી પણ તેમને તેમના આ નિશ્ચયમાંથી કોઈ ડગાવી શક્યું ન હતું. એ સમયમાં રૂ. ૧,૫૦૦)ના માસિક પેનનવાળી કચ્છની દીવાનગીરી સ્વીકારવાની ઑકરનો તેમણે વિનયપૂર્વક ઇન્કાર કર્યો હતો.

શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈ સ્વભાવે શાન્ત, ધીર, ગંભીર અને સૂક્ષ્મવિવેકી હતા. તેઓ સંસ્કારી હોય મૂર્તિમંત વિનય જેવા હતા અને તેથી તેઓ અનતશત્રુ કહેવાના.

આ નગરીની આવી એક મહાન સાહિત્ય-વિભૂતિનું આજે આપણું સ્મરણ કરી તેમણે આપેલી અભ્યાસ અને સંસ્કારની પરંપરાને અખંડિત રીતે ચાલુ રાખી તેને સમૃદ્ધ કરવાનો યત્ન કરીએ.

શ્રી. ગોવર્ધનરામ શતાબ્દી ગ્રંથવવા માટે, નડિયાદના નાગરિકોએ નીચેલી સમિતિએ ઘડેલા કાર્યક્રમની વિગતોમાં અત્યારે હું ઓતરતો નથી, કારણ કે આજે આપણે જે મહાન પર્વ ગ્રંથવી રહ્યા છીએ તેમાં જ આ બહુલકી કાર્યક્રમની સફળ પૂર્ણાહુતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આ પ્રસંગે પ્રગટ કરાયેલો શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી ગ્રંથ આપ સૌ જોશો. તેના ગુણદોષોના આપ પરીક્ષક હોઈ તે વિષે મારે કશું જ કહેવાનું નથી. પણ આ પ્રસંગને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે અહીંના આંગણે પધારેલા મહાનુભાવો પ્રત્યે હું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક આભારદર્શન ન કરું તો મારું વક્તવ્ય અધૂરું જ ગણાય. શ્રી. ગોવર્ધનરામે સ્થાપેલી અર્વાચીન ગદ્ય અને નવલ સાહિત્યની મહાન પરંપરાના જ્યોતિર્ધર સમા, અને ગોવર્ધનરામે સ્વીકારેલા વ્યવસાયમાં પણ એમની જ સન્નિષ્ઠાપૂર્વક સાહિત્યની અખંડ સેવા બજાવનાર અને ભાવિ ભારતના માત્ર સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ નહિ, પરંતુ ગુણ યોગ્ય પ્રાપ્ત કરનાર આ પ્રાચીન ભૂમિના પંધારણના એક ધડૈયા, માન્યવર શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીને આ મહોત્સવના અધ્યક્ષ તરીકે પ્રાપ્ત કરીને નડિયાદ ધન્ય બન્યું છે. શ્રી. ગોવર્ધનરામની શતાબ્દીના આ મહોત્સવનું મંગલ ઉદ્ઘાટન કરવાની વિનંતીનો, પોતાની વયની પણ દરકાર કર્યા વિના મુ. શ્રી. કૃષ્ણલાલ ભાઈએ સ્વીકાર કરી, આ પ્રસંગને ઉજ્જવળ બનાવવામાં સહાય આપી છે, એ માટે આપણે તેમના ઋણી છીએ.

આ મહાન પ્રસંગે શ્રી. ગોવર્ધનરામના અમરગ્રંથ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ને નડિયાદના રસકવિ શ્રી. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટે નાટ્યસ્વરૂપ આપી, નડિયાદના અવેતન કલાકારોએ આપની સમક્ષ રમૂ કરી, શ્રી. ગોવર્ધનરામે ગુજરાતના જીવનની રચેલી સૃષ્ટિને આપની સમક્ષ જીવંતીભગતી કરી છે, તે પણ આ પર્વને સમૃદ્ધ બનાવવામાં ફાળો આપશે. આ પ્રસંગે ચોજેલી વ્યાખ્યાનમાળામાં શ્રી. ગોવર્ધનરામના સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાં પર શ્રી. અનંતરાય રાવળ, શ્રી. યશવંત શુક્લ, શ્રી. રતિલાલ ત્રિવેદી, શ્રી. દિશનસિંહ ચાવડા, પ્રો. એસ. આર. ભટ્ટ, પ્રિ. રવિશંકર મ. જોશી અને શ્રી. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ વગેરે વિદ્વાનોએ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, તેમનો જાહેર આભાર માનવાની આ તક લઉં છું. શ્રી. ગોવર્ધનરામના અપ્રગટ પુસ્તક ‘અધ્યાત્મ જીવન’ને આ શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ પ્રગટ કરી શકી છે તેથી મને સવિશેષ આનંદ થાય છે. આ પુસ્તકનો આમુખ શ્રી. શાંતિલાલ કાકરે લખી આપ્યો છે, તે માટે હું નેમનો આભાર માનું છું. શ્રી. ગોવર્ધનરામનું

આ અપ્રગટ પુસ્તક તેમના સુપુત્ર સ્વ. શ્રી. રમણીયરામની ઉદારતાના કારણે અમને પ્રાપ્ત થઈ શક્યું હતું. આ પ્રસંગને સફળ બનાવવામાં પોતાનો અનન્ય ફાળો આપનાર શ્રી. રમણીયરામ આ પ્રસંગ આવે તે પૂર્વે જ આપણી વચ્ચેથી ચાલી ગયા છે. આજ તેમની ગેરહાજરી આપણને સાહે છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ આપે એમ આપણે પ્રાર્થીએ.

નડિયાદની ભાવિ પ્રગ્નને પ્રેરણારૂપ બને એવી શ્રી. ગોવર્ધનરામની સુંદર પ્રતિમા સુયોગ્ય સ્થાને મૂકવાની અમે અભિલાષા સેવીએ છીએ.

આજના મહાન પ્રસંગે મારા સહકાર્યકરો અને મિત્રોએ મને અગ્રણીપદે મૂક્યો છે, પણ હું તો મારા અન્ય વ્યવસાયો અને જવાબદારીઓમાં આ પ્રસંગનાં અનેકવિધ કાર્યોથી દૂર રહ્યો હતો, એટલે આજની સફળતાનો સો યશ તેમનો છે, અને એ માટે એ સૌનો હું જાહેરમાં આભાર માનવાની આ તક લઉં છું.

પણ વિશેષ કરીને ઉલ્લેખપાત્ર તો છે જાણીતી સી. જે. પટેલની કંપનીના ભાગીદારો—શ્રી ઝવેરભાઈ બુલાભાઈ પટેલ, શ્રી મનોહરભાઈ ગાયરભાઈ પટેલ, શ્રી નટવરલાલ માણેકલાલ વોરા અને શ્રી મણિભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ—તરફથી, તેમની દાનશીલતાથી નડિયાદ ખરેખર ગૌરવ અનુભવે છે. આ ત્રણેય દિવસનું બોજનખર્ચ તેમણે ઉપાડી લઈને આપણા માથા ઉપરથી એક મોટી જવાબદારી દૂર કરી છે. વળી, આ પ્રસંગોએ ભરાએલા કલાપ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું શ્રી મનોહરભાઈએ સ્વીકાર્યું છે તે માટે તેમનો આભાર માનવો ઘટે. વળી, સાથેસાથે દિવસોથી શ્રમ કરતા ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ભજવનાર સ્થાનિક કલાકારો, ભારતીય વિદ્યાભવન સંચાલિત નાટ્યગૃહની એક સફળ નૃત્યનાટિકા ‘રામરાયરી’નાં નાનાં—મોટાં સર્વ પાત્રો તથા મહારાજા ત્રયાંબકરાવ યુનિવર્સિટીના નાટ્યવિભાગ તરફથી સંચાલિત ‘ધરા ગુર્જરી’નાં કલાકારો : આ સર્વનો હું આભાર માનું છું કે ત્રણેય દિવસ આપણને મનોરંજન મળશે. સ્થાનિક સંસ્થાઓએ પણ આ કામમાં પોતાનો સક્રિય સાથ આપ્યો છે તેથી પણ હર્ષ થાય છે.

આ મહોત્સવ અને મહોત્સવે નોતરેલી સાહિત્ય પરિષદની સફળ વ્યવસ્થા માટે નડિયાદ અને બહારના અનેક સાહિત્યપ્રેમીઓ, ઉદારદિલ નાગરિકો અને નિષ્કાવાન કાર્યકરોએ પ્રેમપૂર્વક સહાય આપી છે. આ ઉપરાંત આ કાર્યમાં અમને નડિયાદની સુધરાઈ તથા નડિયાદની અગ્રગણ્ય સંસ્થાઓનો સહકાર સાંપડ્યો છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકાર, મુંબાઈ યુનિ., ન્યૂ શોરોક મિલ્સ, તથા મુંબઈ રાજ્યસરકારે આપેલી ગ્રાન્ટનો પણ હું સાભાર ઉલ્લેખ કરી લઉં છું. આ ઉપરાંત શ્રીવિદ્યકન્યાવિદ્યાલય અને સંતરામના મહારાજશ્રીએ પણ આ સમારંભને સફળ બનાવવા પૂરો સહકાર આપ્યો છે. વળી, મહોત્સવ સમિતિના અનેકવિધ કાર્યોને નાની નાની વિગતોમાં પણ પાર પાડવા માટે અનેક વ્યક્તિઓનો અને સંસ્થાઓનો અમૂલ્ય સાથ સાંપડ્યો છે. આ મહોત્સવ તથા તેની સાથેસાથે અહીં બોલાવવામાં આવેલી સાહિત્ય પરિષદના પ્રસંગે પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભાગ આપી તથા અન્ય વ્યવસાયોને જાળીએ મૂકીને સંમેલન અને પરિષદનું અધ્યક્ષપદ સ્વીકારનાર માન્યવર શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી, સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરનાર વયોવૃદ્ધ મુરખ્ખી શ્રી. કૃષ્ણલાલભાઈ, પરિષદ પ્રસંગે અહીં આવવાનું આમંત્રણ સ્વીકારનાર મુંબઈના રાજ્યપાલ શ્રી. હરેકૃષ્ણ મહેતાય, પ્રમુખશ્રીનાં વિદુષી પત્ની શ્રીમતી લીલાવતીબહેન તથા અન્ય સંભાવિત ગૃહસ્થો અને સાક્ષરવર્ગોએ હાજરી આપી આ પ્રસંગને ઉજાવળ બનાવ્યો છે તે માટે હું સૌનો આભાર માનું છું.

આ શતાબ્દી મહોત્સવનું પોતાના મંગળ પ્રવચન અને આશીર્વાચનથી ઉદ્ઘાટન કરવાની, હું સ્વ. શ્રી. ગોવર્ધનરામભાઈના નિકટવર્તી સાહિત્યકાર મુરખ્ખીશ્રી કૃષ્ણલાલભાઈને વિનંતી કરું છું.

શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટક શ્રી કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરીનું મંગલ પ્રવચન

હો એમને ગોરધનભાઈ એવા વહાલસોયા નામે જોલાવતા. સાહિત્ય અંગે એમની સેવા સંબંધે ઘણું કહેવાઈ ને લખાઈ ગયું છે; અને હવે પછી કહેવાશે, જોલાશે ને લખાશે. માટે ને વિશે હું કશું કહેવા માગતો નથી.

મારો ને એમનો સંબંધ નિકટનો હતો. વકીલ તરીકેનો તેમ જ અંગત. એટલે તેઓ એક મુશ્કેલી. મિત્ર અને સહકારી તરીકે કેવા હતા તેની આંખી રૂપેખા આ શતાબ્દી પ્રસંગે આપવી એ જ મારે માટે યોગ્ય ધારું છું.

સ્વ. મનસુખરામભાઈના એ આડું પાસેના સગા હતા. કાકીઆવાડ તથા કાકીઆવાડની બહારનાં દેશી-રાજ્યોના એઓ એક રીતે એમના સમયમાં નિયામક હતા એમ કહીએ તો ખોટું નથી. એમના મુળદમાં ચીના બાળના અંગલામાં જુઓ તો હરહંમેશ એમાંથી કાઢી પણ દેશીરાજ્યોના કર્મચારી મહેમાન હોય ને હોય જ. સૌ એમની સલાહ લેતું, કારણ ને વખતે અંગ્રેજી રાજના પોલિટિકલ ખાતાના અમલદારો જોડે તેમને સામનો કરવો પડતો.

રાધણપોરના નવાબ ગુજરી ગયા એટલે તરત ત્યાં પોલિટિકલ ખાતાએ રાજ્યનો ચાર્જ લઈ લીધો. જીવાન બેગમ લાચાર અને નિરાધાર થઈ ગઈ. તેમણે પાધરી ધા મનસુખરામભાઈને ત્યાં નાખી. ગોરધનભાઈને લીધે મને મનસુખરામભાઈ ઓળખતા હતા એટલે તેમણે મને બેગમ સાહેબના Legal Adviser તરીકે મોકલી, પોલિટિકલ પ્રતિનિધિ જોડે કેમ કામ લેવું તેની સમજ આપી, વિદાય કર્યો. મેં તેમણે તથા બેગમ સાહેબે મારા પર મૂકેલો વિશ્વાસ કેવી રીતે સાર્થક કર્યો એ અત્રે જણાવવાની જરૂર નથી. પરંતુ મનસુખરામભાઈનું દેશીરાજ્યોમાં કેવું ચલાવું હતું ને માન હતું ને જળાવવા માટે જ આ દાખલો આપ્યો છે.

એ મનસુખરામભાઈની લાગવગથી ગોરધનભાઈને ગ્રેન્યુએટ થયા પછી વગર કમાણીએ ખેસી રહેવું ન પડે તે માટે ભાવનગરના મુખ્ય કારભારી સામળદાસભાઈના Adviser તરીકે મોકલવામાં આવ્યા. તે વખતે હું ભાવનગરની હાઈકોર્ટમાં લણતો હતો ને મારા મોટાભાઈ ત્યાં ખાસ્તર હતા, તેમને ત્યાં હું રહેતો હતો. ગોરધનભાઈ વખતે વખત ત્યાં આવતા અને પોતે જે કાંઈ લખ્યું હોય-ગદ્ય કે પદ્ય તે ત્યાં વાંચતા. મને સાંભરે છે કે ઈ. સ. ૧૮૮૨-૮૩માં Goldsmith ના 'Traveller'નું પોતે જે ભાષાન્તર કરેલું તે વાંચી સંભળાવેલું.

પોતે લખેલાં કાવ્યો જલે ગાઈ ખતાવતા યા ખીજ પાસે ગવડાવતા. મુળદમાં એમના વિડ્સન હાઈ-સ્કૂલ સામેના ગીરગામના વાસમાં એમના જમાઈ બળવંતરાયનો ટંક તેમને સારો લાગેલો. તે બળવંતરાય પાસે “સાકાર ને નિરાકાર છો” એ કાવ્ય ગવડાવી ખતાવ્યું હતું. (ઈ. સ. ૧૮૬૮-૬૯) બળવંતરાય એમની જોડે જ રહેતા. “લીલાવતી છવનકલા” નાં કેટલાંક કાવ્યો પોતે પોતાના નડિયાદના ઘરને પહોંચે માળે આવેલી નાની અગાસીમાં પૂતમની એક ચાંદની રાતે ગાઈ ખતાવેલાં : દ્રવ્યે હૃદયે. કારણ એમની વહાલી દીકરીના અસુખી સંસાર ને અકાળ મૃત્યુ યાદ કરતાં એમના અંતરના તંતુઓ ઝૂંઝૂંસી ઊઠેલા.

પોતે વકીલાતના ધંધામાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ હું કોઈ કોઈ વખત એમને નડિયાદ મળવા જતો એ વખતની વાત છે. “ ધીમી ધીમી ચાલી તું અહીંથી કરતી કર્તવ્ય કામ ” લીલાવતી સંબંધી કાવ્યની આ પહેલી પંક્તિ જ એમના હૃદયની દુઃખભરેલી સ્થિતિનો પૂરતો ખ્યાલ આપે છે.

મેં હાઈકોર્ટની અપીલ સાઈડ પર સને ૧૮૯૩ માં શરૂઆત કરી. તે વખતે બહુતા ગુજરાતી વકીલોમાં સૌથી જૂના “ શુભાચ ” નાટકના કર્તા સ્વ. નગીનદાસ તુલસીદાસ, મારફતીઆ હતા, તેમ જ સર ગોકળદાસ કહાનદાસ પારેખ, મોતીલાલ મુગટલાલ મુનશી ને સર ચીમનલાલ સેતલવાડ પણ હતા.

શિરસ્તો એવો હતો કે દરેક વકીલ પાટલૂન, ખૂટ અને મોજાં પહેરતો. હાઈકોર્ટના જડબે અંગ્રેજ હતા. તેમને એકલા ખૂટ કે ચંપલ પસંદ ન હતા. જસ્ટિસ કેન્ડી જેવા પૂરા Anglo Indian I. C. S. જજ કોર્ટને કોર્ટમાં માત્ર ખૂટ કે ચંપલ પહેરેલો જુએ તો તેની પાસે તે કદાવી નાંખી, ખુદ્દે પગે કોર્ટમાં પેસવા દે. તેમ થવાથી કોર્ટનો મોજાઓ જળવાય એમ તેમને લાગતું. નગીનદાસભાઈ ધોતીઈ પહેરતા, પણ સાથે સાથે મોજાં અને ખૂટ પહેરતા. ચુસ્ત વૈષ્ણવ એટલે કપાળે મોટો રતો કંકુનો ચાંદલો કરતા. ગોરધનભાઈએ પાટલૂન ન અપનાવ્યું. ધોતીઈ પહેરતા ને તે ઢીલું પડી નીકળી ન જાય માટે પહેળો ચામડાનો પટો પિત્તળના બકલ સાથેનો પહેરતા. પગે ખૂટ, મોજાં: ને કોર્ટમાં દલીલ ન કરતા હોય ત્યારે વકીલના રૂમમાં કાશ્મીરી ટોપી પહેરીને બેસતા : સદા હસતા.

મહારાવની વાડીમાં કાલબાદેવી રામવાડીની પાસેની ગલીમાં છેક છેવાડે એક મોટા માળાને ત્રીજે માળે પોતે રહેતા તે વખતે એમણે મને પૂછ્યું કે હું એમના Junior તરીકે કામ કરીશ ? એળખાણુ લાવનગરનું. મેં હા કહી. તે વખતે બહારગામની અપીલોને અંગે અપીલ આપતી વખતે યા દલીલ કરતી વખતે યા અસીલ સામાવાળો-Respondent-હોય તો સૂતાવણી વખતે વકીલનો અસીલ હાજર રહેતો. ને તે ઘણું ખર્ચ પોતાના વકીલને ત્યાં રહેતો, જમતો, ખાતો. ગોરધનભાઈને ત્યાં તે વખતે રસોઈઓ ન હતો કારણ જૂના રિવાજ પ્રમાણે નાગર બ્રાહ્મણ જોઈએ, ને નાગર રસોઈઆ બહુ મોંઘા હતા. એટલે લલિતાભાબીને સૌની રસોઈ કરવી પડતી.

એમના વકીલાતના કામમાં હું એમને કેવી ને કેટલી મદદ કરતો તે વિષે હું કાંઈ વિશેષ નહિ કહું કારણ એને સાહિત્ય જોડે કશું લાગતું વળગતું નથી. પરંતુ મારે રોજ સવારે એમની પાસે જવાનું થતું. કોર્ટ સંબંધી કામકાજની તે દિવસ પૂરતી હકીકત પૂરી થયે, ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો જે કાંઈ લાગ લખ્યો હોય તે વાંચી સંભળાવે. મહારાવ વાડીના એ માળાનો ત્રીજો માળ તદ્દન Drab-મામૂલી. ચારે તરફ મકાનો ને જાપરં. છતાં એવા વાતાવરણમાં એમના કલ્પનાના ઘોડા તો એવા દોડે ને મગજમાંથી એવા વર્ણનાત્મક પ્રસંગો કાઢી, તેને એવી ખૂબીથી ચિતરે કે ઘડીસર એમ થાય કે આપણે મહારાવ વાડીમાં નથી : કશેક જાંઘે પહોંચી ગયા છીએ.

આ પ્રમાણે હાઈકોર્ટના વકીલ મંડળના ચેંઝરમાં પણ આસપાસ નવરા વકીલોની વાતચીતનો ગમે તેવો ધોંધાટ થતો હોય તો પણ તેને ન ગણકારતાં એક ધ્યાનસ્થ થઈ “ સરસ્વતીચંદ્ર ” નાં પ્રૂફ સુધારતા જ હોય.

સ્વભાવ વાતુડિયો બહુ અને વાતચીતમાં પણ વધારે બોલે પોતે. શું મને, કે શું વકીલોને, કે શું બીજાને વાતો સંભળાવ્યા જ કરે : દાખલા, દલીલો ને દૃષ્ટાંતો સાથે. દૃષ્ટાંતોનો તો એમનો અખૂટ ખજાનો.

ઈ. સ. ૧૮૯૬માં પ્લેગ ફાટી નીકળતાં પોતે વસઈ એક અસીલના અંગવામાં રહેવા ગયા. રોજ સવારે આઠ વાગે વસઈથી નીકળી હાઇકોર્ટમાં આવે; કામ કરી પાછા વળે. એમના વસઈ જતા પહેલાં હું એમને ત્યાં-ગીરગામમાં-જામતો. રસોઈઓ નાગર હોતો. એની ખનાવેલી રસોઈ જ ખાય. હું ભરૂચ આવ્યો ગયો. એટલે એ રસોઈ જામતો અટક્યો.

લીલાવતી સંબંધી લખેલાં એમનાં કાવ્યો પોતે વાંચતા ત્યાં તેમાં પોતાનો આખો આત્મા કાઢવતા. એમનાં જ્વ. ખરેખર માટે લખેલાં કાવ્ય લો :

“ ભગિની હતી પ્રિય માતૃપિતાને, અર્પા કંઈક વિદ્યા રહું.
માંખી નને ગુણી માળીને ત્યાં. ફળવી ગુણ વલ્લરી લહે. ”

એમના અગ્નિસંસ્કાર વખતે ઉચ્ચારેલી પંક્તિઓ એમને કેવા Grand Man તરીકે ચિતરે છે :

“ એ હોમે આદુનિ દેતો, નયન ન અશ્રુ ધરતો:
કદિન હૃદયનો બ્રાત કાળજી ભગિની-ચિતા પર ભરતો. ”

સાહિત્ય એમનો પ્રાણ અને આત્મા હતા, અને સાહિત્ય પરત્વે જ પોતાનું શેષ જીવન ગુજારવું એવા ઉચ્ચ ધ્યેયને અમીન થઈ, ચાલતી સારી શેજને ફેસે મારી ધંધામાંથી નિવૃત્ત થયા. અંતે અધાઓ બહુ સમજાવ્યા : માન્યું નહિ. કહે કે નડિયાદમાં સાકું જીવન ગાળવા પૂરતું મેં બચાવ્યું છે તે Invest કર્યું છે. પરિણામે ધંધો છોડ્યો. કેટલાંક Investment ખોટાં પડ્યાં ને હાથ તંગીમાં આવી ગયો. પણ પરતાવાનો એક જોલ જોડ્યા નથી.

પોતાને Reference માંડ તરત મળી આવે તે માટે એમના લખવાના મેજ પાસે એક ચક્રડી રાખતા, તેના પર જરૂરી પુસ્તકો રાખતા, અને જરૂર પડ્યે તે ઉપાડી વાંચતા.

મિલ્ટન કવિનો સિદ્ધાંત તેમને માન્ય હતા કે The mind can make a Heaven of Hell and Hell of Heaven. મન ધારે તો એક બહુ મલાજા ને મર્યાદા ભરેલાં કપડાં પહેરેલી સ્ત્રીને જોઈ તેને માત્ર પોતાના કામને સંતોષ આપનારી વસ્તુ ગણે; ને જો ધારે તો Nudist નગ્નાવસ્થાવાળી સ્ત્રીને જોઈ કેવળ વિકારવિહીન રહે. પોતાના પુસ્તકમાં પણ એ હકીકત અપનાવતા; સરસ્વતીચંદ્રનો હાથ અને અલકની જાતી: ત્યાં સરી પડતાં પણ તેણે કશો વિકાર અનુભવ્યો નહિ.

પોતે સ્પષ્ટ વક્તા હતા. એમને દંભ ગમતો નહિ. એમની રોજનિશી-Scrap-books-માંથી ઘણું જાણવાનું મળતું. વખતો વખત તેમાંથી ફકરા વાંચી સંભળાવતા.

સરસ્વતીચંદ્રના પરણ્યા બાદનું તેમનું જીવન ખતાવવા ગુજરાતી નાટક મંડળીની લક્ષ્મણથી એમણે એક નાટક લખેલું. મને તે વંચાવેલું, પરંતુ મુંબઈની રંગીલી પ્રજાને તે અનુકૂળ નહિ થઈ પડે એમ ધારી પડતું મૂકેલું.

લાઠીના કાંદાર સાહેબ ‘ કલાખી ’ પોતાને ગોરંધનભાઈના શિષ્ય ગણતા. શુદ્ધિવર્ધક સત્તાને જે વખતે એના અલ્પજ્ઞની ઉત્સાહને ટકાવી રાખવાની જરૂર હતી (ઇ. સ. ૧૮૯૪માં), ને વખતે ગોરંધનભાઈએ ભાષણ આપી મદદ કરેલી. એમની જોડે મારે ઘણીવાર ફારસી છંદશાસ્ત્ર વિષે વાત થતી. ફારસી છંદના ગણ, માત્રા મુજબ છે કે વર્ણ મુજબ છે અને તે ઉપરાંત ગરબોની રચના વગેરે વિષે ઘણી જાણીદારથી તપાસ કરતા.

મરહુમ બેરામજી મલખારી અને તેમના સમાજ સુધારાના ક્ષેત્રના ગોડિયા દયારામ ગિદુમત્ત શાહુની જોડે એમને ગાઢ સંસર્ગ હતો. તેઓ બંને નવા સમાજ-સુધારાના હિમાયતીઓ હતા. મુંબઈનું 'સેવાસદન' એમને નામે જ સ્થપાયું છે. ગોરધનભાઈ જુનવાણી રીતરિવાજ પાળનારા હતા: છતાં સુમેળ સધાયો હતો. હમારાં ભરુચનાં ચુની દેસાઈ સતી થયાં હતાં. તેમને વિષે 'Chuni the Sati' એ નામનો લેખ મલખારીના 'East & West' ચોપનીઆમાં પોતે આપ્યો હતો.

સ્વ. ત્રિભોવનદાસ ગજજરને ગોરધનભાઈ માટે ઘણું માન હતું, એટલે આખરી મંદવાડ વખતે તેઓ એમને ત્યાં વાલકેશ્વરના અંગણમાં મહેમાન તરીકે રહ્યા હતા અને ત્યાં જ ગુજરી ગયા. વાલકેશ્વરના ઘૂંઘવતા સાગરની સાક્ષીએ એમનો અગ્નિદાહ થયો. તે વખતે East & Westના જાન્યુઆરી ૧૯૦૭ના અંકમાં છપાયેલા મારા લેખમાં મેં બીજી ઘણી વિગત આપી છે કે જે અત્રે લંબાણ થવાની બીકે હું આપતો નથી.

તા. ૨૮-૬-૫૬

શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી

શ્રી ગોવર્ધનરામ જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવમાં પ્રમુખસ્થાનેથી આપેલું ભાષણ

સન્નારીઓ અને સદગૃહસ્થો,

આ શતાબ્દીમાં સામેલ થતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે. તમે બધાએ આ પ્રસંગે એમને અંગતિ આપવાનો લહાવો મને આપ્યો તેથી હું તમારો ત્રણી છું. બીજા કયા શબ્દોમાં તમારો આભાર માનું ?

પચાસ વર્ષ પહેલાંની વાત. તે સમયે હરેક કંઠવાયેલો ગુજરાતી પોતાને 'સરસ્વતીચંદ્ર' માની, ગોવર્ધનરામની કલ્પનાસૃષ્ટિમાં વિહરતો. 'નહીં ઉચ્ચે, નહીં નીચે મળે આધાર ધન હીચે' એમ કહવાના એ તુક્કા ઉઠાવતો. સાથે કાઈ 'કુમુદસુંદરી' વરવાના નશામાં પોતાની ધરદીવડી જોઈ નિસાસા નાખતો. આવા યુવકોમાં હું પણ એક હતો.

ઇ. સ. ૧૯૧૦થી સ્વ. ચંદ્રશંકર પંડ્યા અને શ્રી કાન્તિલાલ પંડ્યા જેવા મિત્રોના સાથમાં મેં મુંબઈમાં જીવન શરૂ કર્યું. એમના નડિયાદી સંઘમાં હું ભળી ગયો અને ઘણો, અને એ બધાનો સ્નેહ મારા હૈયામાં વણાઈ ગયો. ગોવર્ધનરામ આ સંઘના પૂજ્ય, જીવતાગમતા પ્રેરણામૂર્તિ હતા એટલે પરોક્ષ રીતે એમની પ્રેરણા મેળવવાને હું પણ ભાગ્યશાળી થયો.

(૨)

અરેબર સો વર્ષ પૂર્વે દશેરાના દહાડે ગોવર્ધનરામનો જન્મ નડિયાદમાં, વડનગર નાગર જ્ઞાતિમાં થયો હતો.

વડનગર નાગરો જેવી નાની ન્યાતની મહત્તાનું મૂળ શોધવા આપણે ગુપ્તસમ્રાટોના સુવર્ણયુગમાં જવું પડે. ત્યારે આનર્તના, ઉત્તર ગુજરાતના, વિદ્યાકેન્દ્ર આનંદનગર (વડનગર) ના બ્રાહ્મણો પોતાને નાગર કહેવડાવતા થયા હતા.

પંદર સો વર્ષોમાં આ ન્યાતમાં વિક્કર્યો, વેદાન્તીઓ, મુત્સદીઓ ને થોડાઓનાં કંઈએક નામો વલ્લભીયુગ, પ્રતિહારયુગ, અને ચૌકુચયુગના ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. નવમી સદીમાં ઉત્તર ગુજરાત

કનોજના ગુર્જરેશ્વર મિહિરભોજ, કથાનકોમાં જોને કલ્યાણકટકનો ભુવડ કહ્યો છે તેના સામ્રાજ્યમાં હતું. ત્યારે વિદ્યાવિશારદ નાગર ભટ્ટ વડનગરથી ગ્વાલિયર ગયેલા હોવાનો અને તેના પુત્ર વૈલભટ્ટ ને પૌત્ર અરસભટ્ટ ત્યાંના દુર્ગપાલ થયેલા હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

ચૌલુક્ય-કુલ-શ્રવણ મૂળરાજે ત્યારે ગુજરાતના ગણેશ માંડ્યા ત્યારે માધવ, લલ અને ભાભ ત્રણ નાગર મંત્રીઓ હતા અને નાગર પંડિત સોલ પાટણેશના રાજપુરોહિત હતા.

ગુજરાતના વિશ્વકર્મા જ્યસિંહદેવ સિદ્ધરાજ અને તેના ઉત્તરાધિકારી કુમારપાળના રાજ્યકાલમાં દાદાદ મહેતા મહાઅમાત્ય હતા અને તેના વીરયુત્ર મહાદેવ માળવાના દંડનાયક હતા. તે સમયમાં સર્વદેવ અને તેના પુત્ર આમિગ રાજગુરુઓ હતા. કવિકુલશિરોમણિ શ્રીપાલને ચક્રવર્તીનો સગો ભાઈ માનતા.

તેરમી સદીમાં તો રાજગુરુ સોલના વંશજ કવિ સોમેશ્વરનું નામ ઇતિહાસમાં ચુવર્ણીકૃત છે. 'કીર્તિકૌમુદી' થી એમણે ગુજરાતના અતીતને જીજ્ઞાસુ કરી મૂક્યું છે. ભોળા ભીમદેવના સમયમાં ગુજરાત છિન્નલિન્ન થઈ ગયું હતું ત્યારે ખરી વખતે સોમેશ્વરે વૃદ્ધ કવગુપ્રસાદને પ્રેરી અને વસ્તુપાત્ર તેજપાલની મદદ મેળવી ગુજરાતને ઉદ્ધાર્યું.

ઇતિહાસ તો નિષ્પક્ષ છે, કલંક ઢાંકવા દેતો નથી. ખિલજીએ ચૌલુક્યકાલીન ગુજરાતનો વિનાશ કર્યો તેમાં પણ હાથ હતો, નાગર માધવનો. ઇતિહાસ સાથે કલ્પના પણ ઉમેરી દઉં ? માધવે કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત માટે કરાવવું પડ્યું; તે પણ સોમેશ્વરના વંશજ નાગર ગંગેશ્વર મુનિને હાથે.

૧૯મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં આઘંડ વચના નાગરો વેદાન્તી, કર્મકાંડી કે શાકત હતા. ઘણા વિદ્યાવ્યાસંગી હતા; કાઠિયાવાડમાં (આ અનુસંધાનમાં એ શબ્દ જ સાર્થક છે) ગોકુલજી ઝાલા અને ગગા ચોઝા રાજ્ય કરતા અને ખીજ નાગરો રાજ્યખટપટમાં મશગૂલ રહેતા. ગણ્યાગાંઠ્યા વ્યાપાર પણ કરતા. અથા જ 'કલમ, કડકી અને બરકી' વીંઝવાના ગર્વમાં મસ્ત હતા અને પોતાને અથાથી જુદા અને સર્વોપરિ માનતા.

બ્રિટિશ અમલ આગ્યે ત્યારે કેળવણી અને અમલદારીના નવા માર્ગો ખૂલ્યા. આ માર્ગોએ જુવાન નાગરો સહુથી પહેલા આગળ વધી રહ્યા હતા. નર્મદ, ભોળાનાથ, નંદરાંકર, મકીપતરામ ને ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિકના નામથી કાળ અપરિચિત છે ?

(૩)

ગોવર્ધનરામના ભોળા પિતા માધવરામે ધંધામાં પૈસા ખોયા. વૈભવ હાથમાંથી સરી જતાં નડિયાદ આવી તે ભગવદ્ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ ગયા. એમનાં માતૃથી અડંગ અવહારિયાં, મક્કમ ને જૂની દોઝે જળરમાન કહેવાય એવાં હતાં.

ગોવર્ધનરામનો બાલ્યકાળ એ નવભારતના સર્જનનો ઉત્ક્રાંતિ હતો.

આશરે ૧૮૨૦ માં ગુજરાતમાં સ્વામીનારાયણે નવા જીવનનો પાયો નાખ્યો. તેનાં એ સૂત્રો હતાં : સદાચાર વિનાની ભક્તિ પ્રભુને પ્રિય નથી અને સાધુપદ પામવાનો આહ્વાન અને શુદ્ધ બંનેને સરખો અધિકાર છે.

૧૮૨૨ માં 'મુખ્ય સમાચાર' સ્થપાયું. રણછોડદાસ ગિરધરભાઈએ અર્વાચીન ગુજરાતીની શિક્ષણ-પદ્ધતિનો પ્રચાર કર્યો. ૧૮૨૭ માં એલ્બીન્સ્ટન ઈન્સ્ટીટ્યુટ અંગ્રેજી શિક્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું અને પશ્ચિમનો સંસર્ગ શરૂ થયો.

૧૮૪૮ માં એલેક્ઝાન્ડર ક્રીન્લોક ફ્રેમર્સે 'ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી' સ્થાપી, અને કવિ દત્તપતરામના સહકારને પરિણામે 'રાસમાળા' રચી ગુજરાતના શ્રુતકાળની કાંઈક ઝાંખી કરાવી.

૧૮૫૧માં રણછોડભાઈને પ્રમુખપદે 'બુદ્ધિવર્ધક સભા'ની સ્થાપના થઈ અને ઉત્સાહી યુવકોએ સુધારાની ઘોષણા કરી. નર્મદે 'જંગ હતવા' આગળ પડ્યો અને સિદ્ધરાજનું સ્મરણ કરી ગુણવંતી ગુજરાતનું પુનરુત્થાન ઝંખી રહ્યો.

ઇ. સ. ૧૮૫૫માં નવા સુધારાની ગંગોત્રી 'બુદ્ધિવર્ધક સભા'માંથી પ્રયંત્ર ઉત્સાહ વહેવા માંડ્યો હતો. તે જ વર્ષે કેપુશર કાબરાજીએ 'પારસી મિત્ર' કાઢ્યું. ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરની પ્રેરણાથી 'વિધવાવિવાહ વિધેયક' (ઍક્ટ) આજ વર્ષમાં પાસ થયો. સુરતમાં દુર્ગારામ મહેતાજીએ નવા વિચારો પ્રસારવા માંડ્યા હતા.

ધર્મચુસ્ત, રૂઢિચુસ્ત નડિયાદ હજી જાગ્યું ન હતું. સ્વ. ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિક મુંબઈમાં ભણતા હતા અને સ્વ. મનસુખરામ સૂર્યરામ અમદાવાદમાં. નાગરોના વિદ્યાપ્રેમના આ બંને વારસદારો હતા અને પ્રાચીન વિદ્યા તથા સંસ્કારમાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી તેની પુનઃસ્થાપના કરવાનાં સ્વપ્નાં સેવી રહ્યા હતા.

સને ૧૮૫૭ માં પહેલો સ્વાતંત્ર્યવિગ્રહ થયો (એને માટે 'બળવો' શબ્દ અસ્થાને છે). તેમાં આપણે હાર્યા. ભારતે સ્વતંત્રતા ખોઈ. ઝંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ મૃત્યુ પામ્યાં. મધ્યકાલીન ભારત પૂરેપૂરો સકેટલાઈ ગયો અને અર્વાચીન યુગનો પ્રારંભ થયો. મુંબઈમાં વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ. ૧૮૫૮માં 'બુદ્ધિવર્ધક'નું તંત્રીપદ લઈ અર્વાચીનોમાં આઘ એવા નર્મદે સામાજિક બળવો આરંભ્યો.

ગોવર્ધનરામના ઘરસંસ્કાર જૂના જમાનાના પણ સમૃદ્ધ હતા. એમના પિતાના ગુરુ 'મુનિ મહારાજ'નું ઘરમાં ચલણ હતું. માણભટ્ટોની પૌરાણિક કથાઓથી એમનું બાલમાનસ તરબોળ થયું હતું. ઇ. સ. ૧૮૬૬માં પિતાતુલ્ય મનસુખરામ ઍક્ષીન્સ્ટન કૉલેજમાં મુંબઈ ભણવા ગયા ત્યારે તેમનાં નિષ્ઠા અને વિદ્યાપ્રેમની પણ ઝોંડી અસર એમના પર થઈ.

ઈ. સ. ૧૮૬૪માં અંગાળમાં બંદિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયે 'દુર્ગેશનન્દિની' નવલકથા પ્રકટ કરી, અને ભારતીય સાહિત્યની અર્વાચીન પુનર્ધટનાના આ સત્રધારે નાન્દી ગાઈ. ગુજરાતમાં ૧૮૬૫ માં 'નર્મગદ્ય' પુસ્તક પ્રકટ થયું; ૧૮૬૬માં નંદશંકરનું 'કરણધેલો'; ૧૮૬૭માં નવલરામનું 'ભટ્ટનું ભોપાળું.' નવકિરણો ઝીલતાં રસિક પંખીઓએ કિલકિલાટ આરંભ્યો.

સત્તર વર્ષની વયે ગોવર્ધનરામ પણ ઍક્ષીન્સ્ટન કૉલેજમાં જોડાયા. સંસ્કૃતપ્રધાન નવા સાંસ્કારિક બળના એક અગ્રગણ્ય નિર્માતા વિદ્વદ્વર્ચ ભાંડારકર ત્યાં પ્રાધ્યાપક હતા. તેમના અને ઉદારચરિત્ર પ્રધાન આચાર્ય વડ્ડજીવર્ચ એ બંનેના વિશ્વાસ અને આશાના પાત્ર એ બન્યા. તેલંગ અને રાનડે જેવા નવા સંસ્કારોના ઘડનારાઓનો પરિચય પણ એમને થયો.

આ બધા સંસર્ગે ગોવર્ધનરામમાં અથાગ વિદ્યાપ્રેમ આવ્યો. પોતાનો અને જગતનો ઉધ્ધાર કરવાનો અદ્ભુત ઉત્સાહ પણ પ્રગટ્યો. એમણે સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને અંગ્રેજીનો સવિસ્તર અભ્યાસ કર્યો; સાથે ભારત, ઇંગ્લાંડ, રોમ અને ગ્રીસના ઇતિહાસોનો પણ. તે વખતના અભ્યાસક્રમ આજના જેવા સંકુચિત અને ઍકદેશીય નહોતા. માનસવિકાસ, ચારિત્ર્ય-ઘડતર એનું પહેલું ધ્યેય હતું.

નર્મદને અને મનસુખરામને જે જાણે તે સમજે નહીં તેને નવું ગુજરાત સમજાય નહીં.

ઈ. સ. ૧૮૬૩ માં મનસુખરામ અભ્યાસ છોડી ત્રિપાડી કુલની શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવની પેઢીમાં જોડાયા. સાથે જૂના ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરવાના તે ગુજરાતીને સંસ્કૃતમય બનાવવાના પ્રયાસો એમણે માંડ્યા.

મનસુખરામ પ્રભાવશાળી પુરુષ હતા. થોડા વખતમાં એમના ભવિષ્યનું પાંદડું દ્યુઃ જૂનાગઢના દિવાન ગોકુલજી ઝાલાએ એમને એ રાજ્યના એજન્ટ નીમ્યા. ધીમેધીમે એમણે ગુજરાતનાં બીજાં દેશી રાજ્યો પર કાબૂ મેળવ્યો, અને એ રાજ્યોના દિવાનો ઘડવાના પોતે શિદ્ધી થઈ રહ્યા.

મુખ્યમાં એમને ત્યાં ભોજનમનો દર્યાર ભરાવા લાગ્યો. તેમાં ઊછરતા સાહિત્યકારો ને મુખ્યની વિદ્વાનો પણ આવતા; નડિયાદના મુત્સદ્દી દેસાઈ વિહારીદાસ પણ આવે; કાઠીઆવાડી રાજખટપટિયા તો ખરાબ; એટલે એમનો ડંકો ચારે તરફ વાગવા માંડ્યો. જૂની ગુજરાતીનાં કાવ્યોનો એમણે ઉદ્ધાર કર્યો. આર્યધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં એમની પરમ નિષ્ઠાને આધારે એમણે ‘અસ્તોદય’ સંપ્રદાય આપ્યો અને ‘ભુદ્ધિવર્ધક’ સંપ્રદાય સામે શંખનાદ કર્યા; ‘સુધારો એ અવગતન હતું’ !

ગોવર્ધનરામ તેમની પાસેથી ઘણું શીખ્યા પણ એમણે એમની સ્વભાવજન્ય સમદષ્ટિથી નવો ચીંતો પાડ્યો. નવું અને જૂનું, પ્રાચીન, અર્વાચીન અને સનાતન બધાનું એમણે વિવેકબુદ્ધિથી નિરીક્ષણ કરવા માંડ્યું. પણ એક વાત એમને દીવા જેવી સ્પષ્ટ જણાઈ. સંસાર ને વ્યસ્તિત્વની નવી રચના જૂના પાયા પર જ સારી રીતે થઈ શકે: વિષ્ણવ એ વિષ્વસક છે, સર્જનાત્મક નથી.

(૪)

ગોવર્ધનરામ ઇ. સ. ૧૮૭૫ માં ખી. એ. થયા. અનિવાર્ય કલણાઈઓને વશ થઈ એમણે દિવાન શામળદાસ મહેતાના હાથ નીચે ભાવનગર રાજ્યની નોકરી લીધી. ૧૮૮૪માં એલ. એલ. ખી.ની પરીક્ષા પસાર કરી તરત જ પ્રતિજ્ઞાની પૂર્તિ કરવા એમણે મુખ્યની હાઇકોર્ટમાં એપેલેટ સાઈડ પર વકીલાત શરૂ કરી. દસ વર્ષમાં તો ધંધામાં એમણે અગ્રગણ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું અને બાપનું દેવું ચૂકવ્યું.

જન્મતાં પહેલાંથી જ ગોવર્ધનરામ કસોટીએ ચડવા લાગ્યા. એ પેટમાં હતા ત્યારે એમની માએ એક સહિયરના ગર્ભ જેડે એમનું વેવિશાળ કરી નાખ્યું. એમની માતાની સહિયરને પહેલાં પુત્રી આવી, થોડા મહીના પછી ગોવર્ધનરામ જન્મ્યા. બન્ને વયનદત્તોનાં ૧૮૬૮ માં લગ્ન થયાં અને એ વચ્ચે પ્રેમની ગાંઠ બંધાઈ. પણ સામુવહુનો વિગ્રહપ્રેમ કોઈ વિસરાવી શક્યું છે? પરિણામે ગોવર્ધનરામનું સુવાળું દિલ દુખાવા લાગ્યું.

ગોવર્ધનરામ સદાના સ્નેહભૂખ્યા હતા. કોલેજમાં અનેક મિત્રોનો પ્રેમ એમણે જીર્યો અને પામ્યા. એમના અવગ્ધાન પછી છ વર્ષે હું હાઇકોર્ટમાં જોડાયો ત્યારે પણ એમના જૂના મિત્રોના દિલમાં એમનો સ્નેહ કરમાયો નહોતો. ૧૮૯૭ માં મુ. કૃષ્ણલાલ કાકા ગોવર્ધનરામ જેડે ધંધામાં જોડાયા. આપણે સદમાગ્યે એ સાહિત્યના ભીખપિતામહ હજી આપણને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. આજે પણ ગોવર્ધનરામની એ વાત કહે છે ત્યારે એમનું હૈયું સ્નેહથી ઊભરાઈ આવે છે.

નિકટના પરિવારને અંગે વહાલસોયા ગોવર્ધનરામને ઘણું સોસવું પડ્યું. ઓગણીસમે વર્ષે એમની પ્રથમ પત્ની સ્વર્ગસ્થ થઈ. પ્રીતિભૂખ્યા અને માર્દવલયાં એમના હૃદયને કારી થા લાગ્યો. હૃદય રડી ઊઠ્યું :

તુજ સ્નેહથી નથી હું ધરાયો,
નથી દુઃખકાયર બની નાડો,
તુજ પાછળ હું નથી થાક્યો
હજી રેવાથી.

સુખદુઃખ ભુલાવણ એ તો,
તુજ મોહિની નથી હવે તો;
મન ! થાતું વિરક્ત ગમે તો !
રોઈ રોઈ મરી,

નાહીં તો સ્મરોં મોહનોં તારી.
ખાયાં કરજે !!

(સ્નેહમુદ્રા)

એમને પક્ષવાર વૈરાગ્ય આવી ગયો ને સંસાર છોડવાનો એમણે સંકલ્પ પણ કર્યો. આખરે અશ્રુઓને કાવ્યરૂપે વહેતાં મૂક્યાં ને એમણે હૃદયરુદિત શતક લખ્યું.

આખર એમનો વૈરાગ્ય સ્થિર ત્યાગવૃત્તિમાં ફેરવાઈ ગયો એકત્રીસ વર્ષે ત્યારે બધાની આંખ સામે જીવનના સુવર્ણરંગ પથરાઈ રહેલા દેખાય છે ત્યારે એમણે ત્રણ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞાઓ કરીઃ સ્વતંત્ર ધર્મો કરવો, નોકરી ન કરવી; પોતે કમાઈ આપનું દેવું ચૂકવી આપવું; ચાલીશ વર્ષ પૂરાં થયે વાનપ્રસ્થ ધર્મ સાહિત્યને શેષ જીવન અર્પી દેવું. કાચી વયે લીધેલી આ બધી પ્રતિજ્ઞાઓ એમણે પાળી.

એમના જીવનમાં આર્થિક કષ્ટણાઈઓ અને કૌટુંબિક મુંઝવણો આવ્યાં જ કરી. એમનું સ્વાસ્થ્ય તો સદાનું શિથિલ રહેતું હતું. અવારનવાર સખત માંદગી પણ એમને આવતી. છતાં એમણે ન કદી સૌમ્યતા ખોઈ ને ન કદી તેઓ કર્તવ્યપરાયણતા વીસર્યા.

એમની સ્વાનુભવશક્તિ સૂક્ષ્મ હતી છતાં પ્રથમ પત્નીના વિયોગ પછી ઉલ્લાસના તરંગો એમના હૃદયમાં ન આવ્યા તે ન જ આવ્યા. એમની કૃતિઓમાં એમનું આકંઠ સંભળાયા કરે છે:

દોસે આ શું સર્વ? તિમિર બધું આખા લવનમાં!
ઉરે ભાર્યા અગ્નિ ભડભડ બળે! હાય! શું જ એ?

વળી :

સ્નેહોંજનોનાં સુખ જોવાને બદલે દુઃખ મેં જોયાં રે:
રતિરૂપ હસવાને બદલે સઉ હૃદય ચોંસોં ચોંસોં રોયાં.
દુઃખ દુઃખ સહુ પાસે વર્ષે, રાત્રિ થોર બનોં ગાજે રે:
નિષ્કૃણ લોચન થઈ ગયાં, ને હૃદય પડ્યું મુજ ત્રાસે રે.

(સ્નેહમુદ્રા)

આવીસમે વર્ષે એમણે ‘પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસ’નાં ભગવાં ધર્મો અને સુવાળા હૃદયને છેલ્લે સુધી શાંત રાખ્યું. પણ એમની કસોટી તો ચાલુ જ રહી.

ત્રીસમે વર્ષે એમની ‘પ્રિય ભગિની’ જે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની ‘મૂળ પ્રોત્સાહિની’ હતી તે સદગત થઈ. ‘આ બત્રીસ વર્ષનું સ્વપ્ન હતું તે પૂરું કર્યું’ યમહતે.

હૃદયના ધા ફરી ફૂલવા માંડ્યા - કાવ્યરૂપે:

હર્ષશોકના દર્ભશશિમાં લગાડોં છે મેં હહાય,
એક ક્રમે તેમાં પડોં ભગિની-મૃત્યુશોક હોમાય.

એ હોમે આહુતિ દેતો, નયન ન અશ્રુ ધરતો,
કડિન હૃદયનો બ્રાત કાઠભર, ભગિની-ચિતાપર ભરતો.”

(સરસ્વતીચંદ્ર ભા. ૩. નિવાપાંજલિ)

સુસ્તાલીસમે વરસે ફરી એમના હૃદય પર ફટકો પડ્યો. અતિપ્રિય પુત્રી લીલાવતી. જન્મજન્મની મગલી. ચાલી ગઇ ને શ્રાવણા હૃદયે નોંધ્યું:

“At 5-30 p. m. yesterday, my poor Lilavati died after a stainless, spot-less life of suffering.” એમનાં અશ્રુઓમાં વહેવાનું જોર ન રહ્યું. ‘નિષ્કલ્લેષ જીવન’ થઈ ગયાં.

હૃદયું વજ્ર જેવું ફરી ગોવર્ધનરામ જીવનસિદ્ધાંતને વળગી રહ્યા : To the man who seeks pleasure in work of other, work is duty.

એમનું આખું જીવન વળપાડેલાં અશ્રુ અને હાથે વહોરેલા કર્તવ્યધર્મ વચ્ચે ઝૂંટ્યા કરે છે.

(૫)

ઇ. સ. ૧૮૮૬ માં નર્મદ વિદેહ થયો ત્યારે ગુજરાત નવી શૈલી, નવું વસ્તુ, નવા સર્જનની વાટ જોતું જોખું હતું. ૧૮૮૭ માં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નો ભાગ પહેલો-‘જુદ્ધિધનનો કારભાર’-પ્રકટ થયો. તમન એનાથી ગુજરાત મુગ્ધ બની ગયું. તે જ વર્ષે નરસિંહરાવની ‘કુસુમલાલા’ પ્રગટ થઈ.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નો ચાર ભાગ એક નવલકથા નથી, એક પુરાણના ચાર જુદા સ્કંધ છે. ત્રીશ વર્ષ સુધીમાં લખાયેલાં ૧૭૦૦ પાનામાં કોઈપણ સાહિત્યકાર વસ્તુ કે પાત્રો એકધારી રીતે સરળ શક્યો નથી.

પહેલો ભાગ સ્વતંત્ર નવલકથા છે. સાથે ગોવર્ધનરામનો પોતાનો અક્ષરરોહ છે.

આ પુસ્તકમાં ગુજરાતી શૈલી નવા કથનપ્રભાવ-અભિવ્યંજનાશક્તિ-પ્રાપ્ત કરે છે. જનાં કર્તાની શૈલીમાં હજી એકધારે વેગ આવ્યો નહોતો. એ તો પચીસ વર્ષ પછી ચોથા ભાગમાં આવવાનો હતો.

આ પુસ્તકમાં સંસ્કૃત ગદ્યની આડંબરી વાક્યરચના, અંગ્રેજી ગદ્યનો કથનપ્રભાવ, જૂની ગુજરાતીની પંક્તિઓ તથા વાતચીતના શબ્દો, કહેવતો અને રૂઢપ્રયોગો સાથે સાથે વહે છે. ઘણી વાર તદ્દન જુદા પડતા. ‘શ્રાઈવાર ભેગા, ક્વચિત એકરૂપ સરતા. જતાં પહેલી વાર ગુજરાતી ગદ્ય અર્વાચીન જીવનની ઝીજવટ દર્શાવાય એવું માધ્યમ બની રહે છે.

આ નવલકથામાં તે સમયના ગુજરાતી જીવનના સંઘર્ષો અને વિસંવાદો, સૌંદર્ય અને કુરૂપતા. ઉંસાડો અને નિરાશાઓ એ બધાંનો ધ્વનિ છે.

એ ઉપરાંત એમાં અમરતત્ત્વ રહ્યું છે.

ઈશુની અદારમી સદીના મધ્યથી માનવજીવનનો નવો કાલખંડ શરૂ થયો. જન જેકસ રૂસો તેનો સૂત્રધાર હતો. તેને પ્રતાપે સાહિત્યમાં ‘રોમેન્ટીસીઝમ’ પ્રકટ્યું. (એને માટે હજી આપણી ભાષાઓમાં એના પર્યાયરૂપ યોગ્ય શબ્દ યોગ્યો નથી એટલે એ જ વાપરું છું.)

હૃદયના ધમકારા સાંભળવા અને વ્યક્ત કરવા એ આ સાહિત્યનું મુખ્ય લક્ષણ બન્યું. આ લક્ષણ ભારતીય સાહિત્યમાં આવવા લાગ્યું હતું અને ‘જુદ્ધિધનના કારભાર’માં સ્પષ્ટ રીતે ખીલ્યું.

નવલકથા એ આ મુદ્દાપ્રધાન કાલખંડમાં સાહિત્યનો વિશિષ્ટ પ્રકાર છે. ઊર્મિગીન જેવો તે હૃદયંગમ નથી પણ સાહિત્યસ્વામી તેને હૃદયવેધક ફરી શકે છે. નાટક જેવો તે મોહક નથી જનાં તેમાં એની મોહિતી આવી શકે છે.

નવલકથા લોકપ્રિય છે કારણ કે એ પ્રકાર અર્વાચીન સ્ત્રીપુરુષોનાં હૃદયની જરૂરિયાત પૂરી પાડી તેમની ઉપરછલ્લી રસિકતા પોષી શકે છે. જેનામાં આંતર ધ્વની સાંભળવાની શક્તિ હોય તેને તે સંભળાવવાનું સામર્થ્ય પણ કોઈ એક નવલકથાકાર એમાં લાવી શકે છે.

નવલકથાને સફળ અને સહ્ય કરવા કર્તાને કીમિયો કરવો પડે છે. પહેલાં અંતરના ઊંડાણમાં રહેલા સ્વાનુભવોને કલ્પનાદ્વારા સત્યસ્વરૂપે એ મૂર્ત કરે છે, અને તે એવા જગતમાં કે જે વાસ્તવિક લાગે અને જ્યાં એમાં નગ્ન વાસ્તવિકતાનાં વિસંવાદ અને કિલ્લપ્તતા ન દેખાય.

(૬)

‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ ભાગ પહેલામાં ગોવર્ધનરામ એમના સ્વાનુભવોને મૂર્ત કરે છે. એમના પિતાની પેઢી ડગમગી, તેમ સરસ્વતીચંદ્રના પિતાની ડગમગી. શકરાય, બુદ્ધિધન, નરભેરામ સ્પષ્ટ રીતે ભાવનગરના અનુભવોમાંથી પ્રકટયા છે. સૌભાગ્યદેવી, અલકકિશોરી અને ગુમાન ગુજરાતનાં ઘણાં ઘરમાં આજે મળે એમ છે તેમ કર્તાને પણ મળ્યાં હશે. આ પાત્રો અને નાયક-નાયિકા આટલાં જ આ જગતમાં સહ્ય છે.

‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’માં ગોવર્ધનરામનું અડધું અંગ મૂર્ત થયું છે. એમની પ્રથમ પત્ની મરી ગઈ અને સંસાર ‘ નિરાધાર નિરાકાર ’ ચાલે ચાલવાની જે ક્ષણિક વૃત્તિ થઈ એ આ શિથિલસંકલ્પ સ્વૈરવિહારીમાં આવી છે. કર્તાએ તેને પ્રચંડ આત્મખળથી પોષેલું પોતાનું ખીજું અડધિયું આપ્યું નથી.

કુમુદના પાત્રમાં પ્રથમ પત્નીની સુશીલતા અને જે લણેલી કન્યા જોકે એમનો વિવાહ ન થઈ શક્યો એ બેનું મિશ્રણ કરી કલ્પનાચિત્ર બનાવ્યું હોય તો નવાઈ નહીં. કુમુદને છોડી દીધી તેની પાછળના સરસ્વતીચંદ્રના વિલાપમાં હૃદયરુદિતશતક ના ને ‘ સ્નેહકુમુદ ’ના પડ્યા છે.

ગોવર્ધનરામના સંયમી હૃદયમાં પૂરી મૂકેલો ‘ રોમેન્ટિક ’ સ્વભાવ ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’માં પ્રકાશે છે. તે કલ્પનાવિલાસી છે, અપૂર્વ બની જવા અધીરો છે. તેની અનુભવશક્તિ ‘ રોમેન્ટિક નીડલ ’ની માફક જરા કાંઈ થતાં હાલી ઊઠે છે.

તે આદર્શ પુત્ર થવા માગે છે, પણ બાપ જરા અવિવાસ દાખવે છે કે ઘરમાંથી ભાગી જાય છે. તેની મા વેરણ છે છતાં એ આદર્શ સેવવાનો તેને ઝંખના છે. પ્રણયવાંછના તેનું હૃદય કોરે છે જ્યાં ચિચારી પ્રણયિનીને વિના વાંકે ‘ વૈદર્ભી વનમાં વલવલે ’ એવી દશામાં છોડી જાય છે.

સરસ્વતીચંદ્ર હૃદયમાં સત્યમાર્ગો શોધે છે જ્યાં દરેક ડાલે અસત્ પથે ભૂલ્યો પડે છે. એ અસત્યમાંથી સત્ય તારવા મથે છે પણ ગૂંચવણ આવતાં દૂર ભાગી જાય છે, જેમ ગોવર્ધનરામ હૃદય વીંધાતાં કલ્પના અને વિચાર જગતમાં નાસી છૂટ્યા હતા તેમ. પણ રોમેન્ટિક માનસનાં સાહસવૃત્તિ, ધૃષ્ટતા ને વિનિગીષા જેવાં કેટલાંક અંગો ન આપ્યાં સરસ્વતીચંદ્રમાં, અને ન હતાં એના સર્જનહારમાં.

(૭)

કુમુદ અને સરસ્વતીચંદ્રના પરસ્પર આકર્ષણમાં અર્વાચીન સંસ્કારી હૃદયની રસિકતા અને પ્રણયવાંછના છે, ‘ સ્નેહકુમુદ ’માં જણાય છે તેનાથી પણ સૂક્ષ્મ. જ્યાં એમાં પશ્ચિમની રચૂલતાનો અંશ નથી. બન્ને પ્રણયીઓના પહેલા સમાગમમાં આપણા ભારતીય સંસ્કારને સુલભ એવો સ્પર્શસંકોચ છે. પ્રણયમૂર્તિને કલ્પનામંદિરમાં પધરાવી છે છતાં કુમુદ અણીને વખતે આર્યાનુરૂપ સંયમ રાખી રહે છે. આચાર શુદ્ધ રાખવાનો બન્નેનો આ સંકલ્પ બીજી આકર્ષણને ભાવનામયતા—sublimation—ની ટોચ પર લઈ જાય છે.

આ કલ્પનાવિદ્યાસી અને વૈવિધ્યપૂર્ણ પ્રણય સર્જનાં, જ્યારે 'ગીતગોવિંદ' માં અને તેની પછી સંકેદા કવિઓએ ગાયેલો શૃંગાર, મેઘાડગરની માફક સંસ્કારી હૃદયોમાંથી વીખરાઈ જાય છે. આશા છે કે એ હલ્હ વીખરાયેલો રહ્યો છે ને રહેશે. જો સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાંથી ભાવનામયતા ચાલી જાય તો પછી શું રહે? માત્ર યશુવ્રતિ.

આ કૃતિમાં-આસ કરીને છેલ્લાં પ્રકરણોમાં-સરસ્વતીચંદ્ર અને કૃમુદના હૃદયોનાં અપદંતો સ્પષ્ટ રીતે સંભળાય છે અને આપણાં હૃદયોમાં ઊંડા, ઘેરા પડ્યા પાડે છે. સાથે માનવહૃદય પર પુરાણા સાહિત્યે કરેલો ઠાંકપિછોડો ખસી જાય છે, ગોવર્ધનરામની કલા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી અમરત્વ પામે છે.

ગોવર્ધનરામે જોયું, જાણ્યું ને સહ્યું તે એક રીતે મર્યાદિત હતું. જ્યાં ને દર્શાવવા એમણે પોતાના હૃદયનાં દ્વાર ખોલી નાખ્યાં. સાથે આપણાં હૃદયનાં દ્વારે પણ ખોલ્યાં અને તેમાં આપણને નિઃસંકાય વિહરના ક્યાં.

જ્યારે આપણા હૃદયનાં દ્વાર આમ ખૂલ્યાં ને જ વર્ષો નરસિંહરાવે 'કુસુમલાલા' ગુજરાતને આપી અને અંતરેમિના નવકુસુમોની સુવાસ પ્રસારી.

૧૮૮૭ પછી ગુજરાતે સાહિત્યિક અને સાંસ્કારિક દિશામાં ઘણી મજલ કાપી. હરગોવિંદલાલ કાંટાવાળા અને ઇચ્છારામ સૂર્યરામને પ્રયત્ને ઘણું જૂનું સાહિત્ય ગયી ગયું. ૧૮૮૫માં ભગવાનલાલ દેવદાસે ગુજરાતના ઇતિહાસને પહેલી વાર સંકલિત રૂપ આપ્યું. ૧૮૯૦ ને ૧૯૦૦ વચ્ચે વાઘજી ને મૂળજી આશારામ, મોટા અને નાના ત્ર્યંબક અને મૂળશંકર મજાણીએ ગુજરાતી રંગભૂમિને નવું સ્વરૂપ આપ્યું.

ઈ. સ. ૧૮૯૨ માં 'સરસ્વતીચંદ્ર' ભાગ બીજો પ્રકટ થયો તેમાં તો એક જ વ્યક્તિનું અપૂર્વ શબ્દચિત્ર છે. ૧૮૯૬ માં ત્રીજો ભાગ અને ૧૯૦૧માં ચોથો ભાગ પ્રકટ થયા. અને તેમાં અનેક વિષયના પોતાના વિચારો ગોવર્ધનરામે આછીપાતળી, અસ્વાભાવિક કથાના સુતરના તાંતણે ગાંધી દીધા.

૧૮૯૮ માં ૪૩ વર્ષની ઉંમરે, જ્યારે બીજા વક્રીલો ધંધાને મોખરે આવવા પ્રારંભ પડે છે ત્યારે, ગોવર્ધનરામે ધંધો છોડ્યો અને વાનપ્રસ્થ થઈ રહેવાની પ્રતિજ્ઞા પાળી.

જીવનભર તે અભ્યાસી રહ્યા અને તેને બળે એમણે જે બધું આપણને આપ્યું તે આપણાં માનસમાં વણાઈ ગયું છે. એ કારણથી અત્યારે તેની કદર કરી મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આજ સુધી એમની અંધી કૃતિઓની એકમિત આજ્ઞાતિ પણ નથી છપાઈ તે ગુજરાતને માથે એકદર દાનીની કાળી દીલી છે. એ જો છપાય તો એમનું શું ઝલણ છે તેનો આપણને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવે.

૧૯૦૪ સુધીમાં ગોવર્ધનરામે ગુજરાતના નવા માનસનો પાયો નાખ્યો ને આપણી સામુદાયિક મનોદશાને સમતોલપણું શીખવ્યું; સાથે ગુજરાતના હૃદયમાં આત્મજ્ઞાન હતું તેને પણ વ્યક્ત કર્યું. ૧૯૦૫ માં ગુજરાતની અવ્યક્ત અસ્મિતાના મંદિરરૂપે સ્વ. રણજીતરામ વાવાભાઈએ સાહિત્ય પરિષદ સ્થાપી ત્યારે એમણે તેમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી.

૧૯૦૭માં ગોવર્ધનરામ સદગત થયા. એમણે જે કલ્પના, વિચાર ને ભાવનાનું 'મંદિર ચણ્યું' તેને સમયાનુરૂપ યદ્વત્તમાં, વિસ્તારવામાં ને શણગારવામાં આજસુધીના સંસ્કારી ગુજરાતીઓએ પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું છે. આથી વધારે મનુષ્યને શી મોટી સિદ્ધિ વરે?

ગોવર્ધનરામનું ઝલણ બુદ્ધાય એમ નથી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારનો ધોધ ધસતો આવતો હતો ત્યારે ભારતીય સંસ્કારનાં સનાતન સત્યો પર પણ રોકી, વિવેકબુદ્ધિની જટા વિસ્તારી તેમાં એનો વેગ એમણે ઝીલી લીધો.

તેને માંટ સપ્રમાણતાના અંધ ને ઓવારા યાંધી દીધા. અને એ પ્રવાહને આપણા સામુદાયિક જીવનને ‘ સુજ્ઞામ્ મુક્તિમ્ ’ કરવા વાળી દીધો.

ભારતની અર્વાચીન સાહિત્યપુનર્ધટનાના પિતા ગંધિમનાં કલ્પનાવૈવિધ્ય ને વસ્તુઅંધનકલા ગોવર્ધનરામમાં ન હતાં. પણ હૃદયના નિઃસીમ રાગ્યવિસ્તારનો વારસો આપી ગુજરાતને તેમણે આંતરવૈભવ દીધો અને ભારતીય સાહિત્યમાં નવો રંગ આણ્યો.

આ ચિંતક, સર્જક, પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસીને—કોઈ ઋષિના અવતાર હોય તેવા આપણા યોગીતિર્ધરને—હું મારા, તમારા ને સમસ્ત ગુજરાત નરકથી પૂજ્યભાવે અંજલિ અર્પું છું.

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સમિતિ, નડીઆદ

રજૂ કરે છે

સરસ્વતીચંદ્ર

વિજ્યાદશમી. સં. ૨૦૧૧

તા. ૨૬-૧૦-૫૫

સ્થળ : વિક્રમ કન્યા વિદ્યાલય, નડિયાદ.

સમય : રાત્રે ૮-૩૦ ક.

આમુખ

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી પ્રસંગે ગોવર્ધનરામનો લાડકો ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ નાટ્ય સ્વરૂપે સરસ્વતીચંદ્ર પ્રેમી-ગોવર્ધનપ્રેમી જનતાને ચરણે ધરતાં હૃદયને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. સરસ્વતીચંદ્ર લખાયો ત્યારે શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈ મુંબાઈ ગૂજરાતી નાટ્યમંડળીના માલિકાની બાજુમાં રહેતા હતા.

સરસ્વતીચંદ્રની અપૂર્વ પ્રસિદ્ધિથી આકર્ષાઈ ‘ મુંબાઈ ગૂજરાતી નાટક મંડળી ’એ સરસ્વતીચંદ્ર રંગભૂમિ ઉપર ભજવાય એવી રીતે નાટ્ય સ્વરૂપે લખવાની વિનંતી કરી.

શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈએ ચાર વખત નાટક લખ્યું, પણ કંપનીના કાર્યવાહકોને ગમ્યું નહીં. શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈનું અને કંપનીનું—સરસ્વતીચંદ્રને—નાટ્ય સ્વરૂપે જોવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું. ત્યારબાદ સરસ્વતીચંદ્ર નાટ્ય રૂપે ઈ. સ. ૧૯૧૨માં આર્યનીતિ દર્શક નાટક મંડળીએ સુરત મુકામે રજૂ કર્યું, જેના લેખક હતા મહેમદખાન તાલુકાના સરસવણી ગામના શ્રી છોટાલાલ રૂપદેવ શર્મા.

પાત્રો ઘણાં સારા હતાં, નાટક એ સમયની જનતાની રુચિને અનુકૂળ હતો, એટલે કેટલાકને ગમ્યો—કેટલાકને ન ગમ્યો. ૧૮૦૦ પાનાનું—ગુજરાતી મહાપુરાણ એટલે “ સરસ્વતીચંદ્ર ” એને ત્રણચાર કલાકના અલ્પ સમય માટે રજૂ કરવો એવો ગાગરમાં સાગરને સમાવવા જેવું ગણાય. શું લેવું? શું રહેવા દેવું? એ મુંઝવણમાં જ મહિનાઓ વીતી ગયી. આજે તો સંયુક્ત કુટુંબો ઓછાં થઈ ગયાં છે એટલે ગુણસુંદરીની કુટુંબજાળ વાંચવા પૂરતીજ સારી લાગે. પીળો પ્રદેશ સદંતર ભૂંસાઈ ગયો છે એટલે એ વાતો પણ જૂની થઈ પૂજ્ય મહાત્માજીએ પ્રજાને જાગૃત કરી મૂકી એટલે પ્રજા પાંચાલી મટી ગઈ. લખ—લખખની વાતો તો તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પૂરતી પહેલેથી જ મર્યાદિત છે. એટલે આ નવલિકાઓના યુગમાં આ મહાપુરાણ વાંચનારા ઓછા છે તો નાટકમાં તો કોણ રસ લે ?

શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈને એમની શતાબ્દી પ્રસંગે એમની રસવાદિકાના પુષ્પોથી જ અંજલિ અર્પવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. નડીઆદના કલાકાર ભાઈ અહેનોએ ત્રણ મહિનાઓથી આ પ્રયોગને સફળ બનાવવા

ખૂબ જ હેમત ઉઠાવી છે. શ્રી. અજિતકુમાર ડાહી તથા દેવદાસ પંડ્યા જેવા માર્ગદર્શકોએ, અને ભાતુપ્રસાદ વ્યાસ તથા ઘનશ્યામ ઠાકર જેવા સંગીત વિશારદોએ તથા કમલેશ ઠાકર જેવા કલા-કારોએ આ પ્રયોગો સફળ બનાવવામાં રસ લીધો છે.

શ્રી જશવંત ઠાકર ખાસ વડોદરાથી સમય લઈ દિગ્દર્શન માટે આવ્યા અને મધ્યરાત્રીઓનાં બનણુ કર્યા તથા આ કામ માટે મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની કોલેજ ઓફ ઈન્ડિઅન મ્યુઝિક અને તેમના પ્રિન્સીપાલ શ્રી. આર. સી. મહેતાએ તથા નાટ્ય વિભાગના સંચાલક શ્રી. ચંદ્રવદન મહેતાએ સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો છે.

મારી સમજણ અનુસાર સરસ્વતીચંદ્રના ચાર ભાગમાંથી મેં પ્રસંગો ચૂંટ્યા છે. કહેવર અને ભાપા ગોવર્ધનરામનાં જ રાખ્યાં છે. મેં તો સાંકળો જ બોડી છે. ગીતો પણ ઘણાખરાં સરસ્વતીચંદ્ર ગ્રંથનાં જ છે. શ્રી. રમણીયરામને લખેલું નાટક વંચાવ્યું, એમને ગમ્યું હતું. દુર્દેવની લીલાથી એને ભજવાતું જેવા એ ના રહ્યા. જગતમાં ક્યારે કોઈની સર્વ આશાઓ પરિપૂર્ણ થઈ છે !

વિદ્વાનો, સાક્ષરો, કવિઓ, કલાધરો અને જનતા સમક્ષ આ નાટક ગોવર્ધન શતાબ્દી સમિતિ, સાદર સમર્પણ કરે છે.

આ નાટકમાંનાં કેટલાંક પાત્રો તો પ્રથમ વખત જ તખ્તા ઉપર આવે છે. એટલે પ્રેક્ષકો ક્ષમ્ય ગણે અને સદ્ગત ગોવર્ધનરામને અપાતી આ નમ્ર અંજલિમાં પોતાનો સરૂ પૂરાવે એજ અર્થઘર્ષના.

“ વિજયાદશમી ”

સં. ૨૦૧૧

રઘુનાથ ત્રિ. બ્રહ્મભટ્ટ,
શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સમિતિ

—: સરસ્વતીચંદ્ર :—

: નાટ્યરૂપાંતરકાર :

રસકવિ શ્રી. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ

: સંગીત દિગ્દર્શક :

શ્રી. ભાતુભાઈ વ્યાસ

: વાદ્યકંદ :

શ્રી. ઘનશ્યામ ઠાકર, શ્રી. મનૈશ કંસારા,
શ્રી. છોટાભાઈ જોર, શ્રી. હરિભાઈ રાવળ,
શ્રી. પ્રેમચંદ સોની, શ્રી. અનુભાઈ જાની

: દિગ્દર્શક :

શ્રી. દેવદાસ પંડ્યા

: સંગીત :

શ્રી, ભાતુભાઈ વ્યાસ

કુ. વીણા મહેતા

: વેશભૂષા :

શ્રી. મગનલાલ હેસવાલા,
મુબઈ

કીમતી સૂચનો માટે અત્યંત આભારી છીએ,

શ્રી. જશવંત ઠાકરના.

પાત્ર સૃષ્ટિ

સરસ્વતીચંદ્ર : શ્રી. જીતેન્દ્ર પંડ્યા

ચંદ્રકાન્ત : „ દેવદાસ પંડ્યા.

લક્ષ્મીનંદન : „ કમલેશ ઠાકર

ધૂર્તિલાલ : „ બલરામ વ્યાસ

ધનનંદન : „ રમેશ પટેલ

મૂર્ખદત્ત : „ સુમન રાજ

માનચતુર : શ્રી ગોવિંદરામ વ્યાસ

વિદ્યાચતુર : „ ભાતુભાઈ વ્યાસ

મહેતાજી : „ બળવંતરાય ઠાકર

ભૂપતસિંહરાણા „ ચંદ્રકાન્ત પટેલ

જમાલ : „ ગોરધનદાસ સુખડીયા

વિકારચુરી : „ અરવિંદ પટેલ

બુદ્ધિધન : શ્રી મોહનભાઈ શાહ
 પ્રમાદધન : ,, ભાગવત પ્રહ્લભટ
 શંકરાય : ,, અંબુકુમાર પટેલ
 સરદારસિંહ : ,, અંબાલાલ પટેલ
 કુમુદ : કુ. કાંતાબેન શાહ
 ગુમાનખા : શ્રી. યશોદાબેન પટેલ
 કુસુમ : કુ. ઇલાબેન યાજ્ઞિક
 વનલીલા : કુ. વીણાબેન મહેતા
 અલકકિશોરી : શ્રી શારદાબેન ઠાકર
 કૃષ્ણકલિકા : શ્રી હંસાબેન દેસાઈ
 સુંદરકાકી : કુ. શારદાબેન પટેલ

વિષ્ણુદાસ : શ્રી રામુભાઈ ભટ
 મોહનપુરી : ,, હરિશ ઠાકર
 ખાવો : ,, બી. કે. ખોડાણા
 ખાવો : ,, અમૃત શાહ.
 માલણ : કુ. મંબુલા દેસાઈ
 ચંદ્રાવલીમૈયા : ,, હર્ષિદાબેન યાજ્ઞિક
 ભક્તિમૈયા : ,, મધુબેન દવે
 ખંસરી : શ્રી. વિદુલાબેન જહા
 સૌભાગ્યદેવી : ,, ઇન્દુબેન શાહ
 ગુણસુંદરી : કુ. કોકિલા દેસાઈ

: કથાવસ્તુ :

વાલંકશ્વરના અંગદામાં સરસ્વતીચંદ્ર ભાવિ પત્ની કુમુદસુંદરીનો પત્ર વાંચતો એની જીભી તરફ જોઈ રહ્યો છે. એનો મિત્ર ચંદ્રકાન્ત મીઠી મશ્કરી કરી રહ્યો છે. નવાં શેઠાણી ગુમાનખાએ ઉશ્કેરેલા સરસ્વતીચંદ્રના પિતા લક્ષ્મીનંદન સરસ્વતીચંદ્રને ઇપ્કા આપે છે. શેઠાણી ગુમાનખા અને એમનો પુત્ર ધનનંદન વાતચીતમાં સરસ્વતીચંદ્રને કાવત્રાનું રહસ્ય અગ્રણ્યે સમજાવી જાય છે. સરસ્વતીચંદ્ર પિતાને આશ્વાસન આપી મધ્યરાત્રીએ ગૃહત્યાગ કરે છે.

દેશાટને નીકળી સરસ્વતીચંદ્ર નવીનચંદ્ર નામ ધારણ કરી અમાત્ય બુદ્ધિધનના અંધાવેલા શિવમંદિરમાં આશ્રય લે છે. સાહેલીઓ સાથે દર્શને આવેલી કુમુદ સરસ્વતીચંદ્રનું દષ્ટિ મિલન-બુદ્ધિધન, પ્રમાદધન સાથે મિલન-સરસ્વતીચંદ્ર બુદ્ધિધનનો અતિથિ અને છે.

જાતે રંગાયા સિવાય જગતના રંગો જોવા નીકળેલો સરસ્વતીચંદ્ર, શંકરાય બુદ્ધિધનની રાજખટપટના રંગો જુએ છે. બુદ્ધિધન સરસ્વતીચંદ્રને રહસ્ય સમજાવે છે. અર્ધી રાત્રે કુમુદ-સરસ્વતીચંદ્રનું હૃદયના ભેદે ઉકેલનારું મિલન-વનલીલાનું ગાન-પ્રમાદ-કૃષ્ણકલિકા સરસ્વતીચંદ્ર-કુમુદને એકાંતમાં જોઈ વહેમાય છે.

ખટપટથી અકળાયેલો સરસ્વતીચંદ્ર બુદ્ધિધનનું ઘર છોડે છે. કુમુદ પિયેર જાય છે. રસ્તામાં અહારવટી-આગ્રોનો હલો થતાં સરસ્વતીચંદ્ર ધવાય છે. કુમુદ નદીમાં તણાય છે.

સરસ્વતીચંદ્રને એકલો અસહાય જાણી સાધુઓ અચાવી સુંદરગિરિ પર વ્રજ જાય છે. કુમુદના પિતા વિદ્યાચતુર, ચંદ્રકાન્ત-સરસ્વતીચંદ્ર, કુમુદ વિષે ચિંતાતુર અને ઉકેલ ખોળે છે.

સુંદરગિરિ પર સરસ્વતીચંદ્રનો સાધુઓ સાથે, કુમુદનો સાર્ધીઓ સાથે વાર્તાલાપ-આરતી વખતે સરસ્વતીચંદ્ર-કુમુદનું આહું અભિજ્ઞાન.

કુમુદની નાની બહેન કુસુમના વિધવા સુંદરકાકી સાથેના વાર્તાલાપમાં ભગ્ય મનોરથ વાંચી વિદ્યાચતુર કુસુમના ભવિષ્ય માટે નિશ્ચય કરે છે. સુંદરગિરિનો સાધુ ચંદ્રકાન્તને સરસ્વતીચંદ્ર વિષે થોડું કહી જાય છે. મુંઝવેથી છૂપી પોલીસ ખાતાના અધિકારી સરદારસિંહ સરસ્વતીચંદ્ર-કુમુદની શોધમાં નીકળ્યા છે. સરસ્વતીચંદ્રે અર્થદાસને આપેલી વીટી તેમની પાસે જોતાં બધાંને સરસ્વતીચંદ્ર-કુમુદ જાણે છે અને કોઈ અગમ્ય અધાનમાં વસે છે, એની ખાત્રી થાય છે.

વિષ્ણુદાસ મહાંતની આજ્ઞાથી સાધુ-સાધ્વીઓ મધુરીમૈયા અનેલી કુમુદ અને નવીનચંદ્રમાંથી યોગી અનેલા સરસ્વતીચંદ્રનું, હૃદયની આંટીઓ ઉઠેલવા, ગુપ્ત મિલન યોગે છે. આંટીઓ ઉઠેલ્યા બાદ સરસ્વતીચંદ્ર કુમુદને સૌભાગ્યદેવી, પ્રમાદંબન, ધનનંદન વ. ગુજરી ગયાના પેપરમાં આવેલા સમાચાર વંચાવે છે. કુમુદને આઘાત થાય છે. પણ સરસ્વતીચંદ્ર આશ્વાસન આપે છે.

લક્ષ્મીનંદન-શુભાન-ચંદ્રકાન્ત-માનચતુર-ગુણસુંદરી, સુંદરકાકી, કુસુમ અર્ધા સુંદરગિરિ પર આવે છે. વિષ્ણુદાસ સરસ્વતીચંદ્રનો ભગવો વેશ ઉતારાવે છે, સરસ્વતીચંદ્ર અને કુસુમનું કુમુદને હાથે હસ્તમિલન થાય છે. કલ્યાણગ્રામની યોજના બાટે લક્ષ્મીનંદન મોટી રકમ આપે છે. સાધુજનોનો આશીર્વાદ.

x

x

x

: માતૃભૂમિને અંજલિ :

અમારું નિત્યનવીન નડીઆદ.
ભરતખંડનો ભવ્ય બગીચો નંદનવન ગુજરાત;
રસવાડીનું મુરલિભર્યું છે પુષ્પ એ પારિખન, અમારું.....
મણિ-આલ-મનસુખ-ગોવર્ધન ગૌરવ જ્યાં અભિન્નત:
જન્મભૂમિ વલ્લભ વિઠ્ઠલની સંસ્કારે રણીઆત, અમારું.....
સંતરામ સમ સંત શિરોમણિ આશયથી ઉદ્ધત;
શૌર્ય તેજ ઔદાર્ય અનુપમ આતિથ્યે વિખ્યાત, અમારું.....
વિજયાદશમી વિમળ શતાબ્દી, ઉજ્જવળ શરદની રાત;
સંસ્કારસ્વામિની જનનીને દે, અંજલિ આ રઘુનાથ, અમારું.....
રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ.

: નાટ્ય રૂપાંતર 'સરસ્વતીચંદ્ર' માંથી ગીતો. :

વનલીલા—

કાષ્ઠને ગમતાં ગુલાબ અને કેવડો જો,
એને સારાં સારાં કહીને સૌ અડે જો.....

(પ્રાચીન)

ગમે સૌને ભલે એ મને ના ગમે જો;
મારું મનતો નંદન—વનની કુંજ રમે જો.....
ખીલે ભાવના અનેરી, વાસના શમે જો,
કાષ્ઠ રસભોગી ભમરા ત્યાં ના ભમે જો.....

રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ

વનલીલા:—

આશાભંગ થઈ ભામિની
રૂવે રતુનિ રૂવે સ્વામિની,
ગયો ચંદ્ર ક્ષિતિજ તણ ધ્યાય—
પડયું તિમિરે કુસુદ મીંચાય—

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

કૃષ્ણકલિકા—

આજ મારા મધુવનમાં મહેકે પરાગ,
 ફાપલ રસગાન કરે,
 મધુકર મધુપાન કરે,
 પંચમની તાન ભરે ઉર્માં અનુરાગ.....
 રસ ઉપવન ફુંગ સદન.,
 મોહનનાં મસ્ત નયન.,
 ફાગળના ફાગ આજ જગવે છે આગ.....

રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ

સરસ્વતીચંદ્ર— માનસસરમાં ઉછરેલી તું, કેમ દિવસ અહીં કાઢે,
 સારસ શુદ્ધ તરે વિકસેલાં, અલિકુલ ગુંજ માંડે રે
 માંડી ગુંજ એ સરી જતાં, સુરભિ પરાગની માંહે ...રે
 સુરભિ પરાગ કહે 'સુરભિ ખરી, પ્રસરે સલિલ પ્રવાહે',
 એ માનસમાં ઉછરેલી તું, પડી અહીં આજે... ..

જોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

વનલ્લીલા— ઝેભા - રહેા તો કહું વાતડી બિહારીલાલ,
 તમ માટે ગાળી મેં તો જાતડી...બિહારીલાલ
 જે દાંડના મજાતા મધુ—વનમાં...બિહારીલાલ...
 તલાવેલી લાગી છે મારા તનમાં ..બિહારીલાલ
 ઝેભા રહેા તો કહું વાતડી ..

દયારામ

વનલ્લીલા— રાતલડી તો શરૂની અજવાળી,
 કાના તારી કીકી કામણગારી...રે...રાતલડી.

દયારામ

એવાં શાં અંજન આંજ્યાં વનમાળી,
 ભોળી રાધા તન—મન ગઈ વારી...રે...રાતલડી

રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ

(નિપથ્યે) અખંડ રહેા અખંડ — મારી અખંડ માઝમરાત
 પિયુ વિના મારા દોલ્લલા દાંડ, કેમ કર્યા ના જાય,
 મારી અખંડ માઝમરાત...

પ્રાચીન

સાધુઓ :—

પ્રકાશ ઝીલો—પ્રકાશ ઝીલો—પ્રકાશ ઝીલો.....
 આતમ દીપક બળે;
 અલખની ન્યોત અજબ ઝળહળે,
 ભેદ ના સમજે તે ટળવળે.

જુગ જુગનાં અંધારાં છાયાં, જુગથી જોડી ગાયાઃ

સંત નમારા આનમદીપનાં તેજ નથી ઓલ્યાં;.....

..... પ્રકાશ ઝીલો...પ્રકાશ ઝીલો.....

સ્થુનાથ પ્રભભટ્ટ

વિહારપુરી —

મુંદરગિરિના શૃંગ પર વસે કુમુદ નિશિકાન્ત,

જગ જોવો દ્રવતો શશી સ્મરી રસમય શશીકાંત;

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

અન્દકાન્ત—

ક્યાં તુજ તે વેરાગ્ય રસિક, તુને ભટકાવી લઈ જ જાગે

ક્યાં હરિલાક્ષી હરિણી સમી; સ્વચ્છંદ વિહાર વને ભમશે;

પકડાઈ ગયો પળવાર અલિ; સરસિજ ઉદે રજની રમતાં;

થયું પ્રાન્ત ગયો ઝોડી ના ભરમાય અનુભવી

દક્ષિણ દર્શક કવિતાં.—

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

જય ચક્રવર્તનઃ જય જગવર્તન

માધવ મૃગ્ય મુરારિ—

વિશ્વ સકલતા પાલક ધારક; દીન જનોના દૈન્યવિદારક,

મન્દાવનવિહારી—

પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરાત્પર; રાસેશ્વર રસિયા રાધાવર,

સૃષ્ટિમાં રાજો સચરાચર ગોવર્ધન ગિરધારી—

દયનરયામ ઠાકર

છાયાકુમુદ—

લીધો લીધો ભગવા જહાસે ભેળ, મુંદર થયો જોગી રે.

મને જહાસો લાગે એનો વેશ, થયો પ્રભભાગી રે....

ચંદ્ર જોગીની સાથ કુમુદ, જોગણ થઈ ચાલી રે.

જહાસા પ્રીતિનો સાધીશું ખેલ, રહીશું મુલાલી રે....

જૂઠા જગનો કીધો છે ત્યાગ, સાચો રસ કીલશું રે

એમાં ના મળે આળ પંપાળ, અદૈનથી રીઝશું રે....

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

કુમુદ—

વાંસવટી વાજે, જોગીયા તારી વાંસવટી વાજે,

ભાવનાના બંદ બધા મંચુલ એ ગાન

એકવાર ફરી ગાજે—જોગીયા...

વાંસલડીમાં લખનું અલખ વાળે;
મારા તારા અદૈત ને ગાળે,
જોગણ રોજ સંભાળશે સાંજે—જોગીડા...

જોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

કુમુદ—

પ્રીતિ જાગી હૈયે મુજ સાચી,
પ્રીતિ નરની ચ જોઈ મેં આઝી,
ખરી પ્રીતિ ધરી ખોટી દીઠી,
ધયો ગેઝ નરે કરી પીઠી.

સરસ્વતીચંદ્ર—

જોગી શાન્તિથી પ્રીતિ ઝીલે છે,
કુમુદ નીરખેને ચંદ્ર ખીલે છે,
કુમુદ મીંચાતાં ચંદ્ર મીંચાતો,
ખેનો યોગ કદી નથી થાતો.

કુમુદ—

જોગી રાજ ઊભા રહો ને જરી,
મને વાટ ખતાવો ને ખરી,
પડી વનમાં છે રાત અંધારી
ભમું એકલી ધરને વિસારી.

x

x

x

(નેપથ્ય)

વ્રજ જહાલું રે વૈંકુઠં નથી જાવું,
ત્યાં મુજ નંદનો કુંવર ક્યાંથી લાવું...
વ્રજ જહાલું રે...

દયારામ

: દ્વિતીય વિભાગ :

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન : ૧૯મું અધિવેશન : નડિયાદ.

તા. ૨૭-૨૮-૧૦-૧૯૫૫.

આગામી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૯મા સંમેલનના નોંધાયેલા સ્થાનિક કારોયારી સભા તથા સત્કાર મંડળના સભ્યોની પ્રથમ સંયુક્ત સભા તા. ૧૪-૮-૫૫ને રવિવારે ગપોરે ડા. વાગે શ્રી ડાકીવદ્રમા પુસ્તકશાળાને મેડે શ્રી પોપટલાલ યાજ્ઞિકના પ્રમુખપદે મળી હતી. આ સભામાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબના નિર્ણયો લેવાયા હતા :-

(૧) ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું સંમેલન તા. ૨૭-૨૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૫૫ના બે દિવસો દરમિયાન સાક્ષરશ્રુતિ નડિયાદને આંગણે ભરાવાનું છે તેના પ્રમુખ તરીકે ગુજરાતના સાહિત્યસ્વામી તરીકે જાણીતા એવા શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુન્શીની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવે છે.

(૨) સત્કારમંડળના પ્રમુખ તરીકે શ્રી. શાન્તિલાલ જી. પંડ્યાનું નામ નક્કી કરવામાં આવે છે.

(૩) સત્કારમંડળના ઉપપ્રમુખો તરીકે નીચેની વ્યક્તિઓની વરણી કરવામાં આવે છે :-

૧ શ્રી પોપટલાલ જી. યાજ્ઞિક	૧૦ શ્રી. રઘુજીભાઈ ખુ. પટેલ
૨ „ ચીમનલાલ ન. મહેતા	૧૧ „ રમણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૩ „ શિવાભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ	૧૨ „ ગોરુજીભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
૪ „ ત્રિભોવનદાસ કીસીભાઈ પટેલ	૧૩ „ ઝવેરભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ
૫ „ રણજિતલાલ દલાલ	૧૪ „ મણિબેન વલ્લભભાઈ પટેલ
૬ „ માધવલાલ ભાઈલાલ શાહ	૧૫ „ કુલસિંહજી ડાભી
૭ „ બેચરદાસ મગનલાલ શાહ	૧૬ „ ડૉ. ઈશ્વરભાઈ ડી. પટેલ
૮ „ મનમોહનદાસ દેસાઈ	૧૭ „ ઉત્સવભાઈ પરીખ
૯ „ ચંદુનાથ બક્ષાભટ્ટ	

(૪) સ્થાનિક કારોયારી સભાના પ્રમુખ તરીકે શ્રી બેચરદાસ મગનલાલ શાહની વરણી કરવામાં આવે છે.

તે ઉપરાંત પરિષદ અંગે જુદા જુદા વિભાગોમાં નીચેના સભ્યોની વરણી કરવામાં આવે છે, અને તેમાં દરેક સમિતિના સભ્યોને નવા સભ્યો કાઢાવવાની સત્તા આપવામાં આવે છે.

સંવાહક મંડળ :-

૧ શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકર	૬ શ્રી ચંદ્રકાન્ત કુલચંદભાઈ શાહ
૨ „ અંબાલાલ લક્ષ્મીભાઈ પટેલ	૧૦ „ વિપ્લવપ્રસાદ મોહનલાલ દેસાઈ
૩ „ પ્રો. અનામી	૧૧ „ ચંદ્રકાન્ત ભટ્ટ
૪ „ સુનીભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ	૧૨ „ કુલાભાઈ શામળાઈ પટેલ
૫ „ કુસુમબેન પટેલ	૧૩ „ અગિત ડાભી
૬ „ પ્રો. પંડ્યા	૧૪ „ ગંડીલાલ ખિડીરાલાલ દેસાઈ
૭ „ સોમાભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ	૧૫ „ મોહનલાલ જગતલાલ શાહ
૮ „ મહમ્મદન ઠાકર	૧૬ „ નિલ્લાનંદ ઠાકર
	૧૭ „ રમણલાલ ના. શાહ

ખજનચી :—

૧ શ્રી. અંસીલાલ ગિહારીલાલ દેસાઈ	૨ શ્રી મોહનલાલ ષ. શાહ
૩ શ્રી. ગોકળભાઈ સોમાભાઈ પટેલ	

અમદાવાદ-વડોદરા રેડિયો કેન્દ્રો સાથે પત્રવ્યવહાર :—

૧ શ્રી પ્રો. અનામી	સંવાહક	૨ શ્રી રઘુનાથ કવિ

મુખ્ય કાર્યાલય વિભાગ :—

૧ શ્રી સુનીલાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ	સંવાહક	૫ શ્રી મોતીલાલ આપુજીભાઈ શાહ
૨ „ રતિલાલ મૂળજીભાઈ દવે		૬ „ અંબાલાલ સી. ભટ્ટ
૩ „ સોમાભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ		૭ „ નિત્યાનંદ ઠાકર
૪ „ રમણિકલાલ માણેકલાલ શાહ		

પૂછતાઈ વિભાગ :— શ્રી નિત્યાનંદ ઠાકર સંવાહક

ટપાલ :— શ્રી અચુભાઈ શાહ

નિષ્પંદ સમિતિ :—

૧ શ્રી પ્રો. અનામી	સંવાહક	૫ શ્રી મણિલાલ ઠાકર
૨ „ શાન્તિલાલ ઠાકર		૬ „ ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ
૩ „ ઉપેન્દ્ર પંડ્યા		૭ „ રતિલાલ મ. દવે
૪ „ પ્રો. રામચંદ્ર પંડ્યા		

સરભરા સમિતિ :—

૧ શ્રી રમણલાલ નારણદાસ શાહ	સંવાહક	૧૧ શ્રી રમેશચંદ્ર સ. વૈદ્ય
૨ „ મોહનભાઈ ષ. શાહ		૧૨ „ ધૂળાભાઈ ન. પટેલ
૩ „ વિષ્ણુપ્રસાદ મો. દેસાઈ		૧૩ „ ચંદુભાઈ રામભાઈ પટેલ
૪ „ સતાભાઈ ગો. વૈદ્ય		૧૪ „ મણિભેન ર. પટેલ
૫ „ રામભાઈ એચ. પટેલ		૧૫ „ પુલાભાઈ શામળભાઈ પટેલ
૬ „ જીવણભાઈ ગો. શાહ		૧૬ „ અંબાલાલ મ. પટેલ
૭ „ પ્રભાભેન લ. દવે		૧૭ „ રતિલાલ મ. શાહ
૮ „ ચંદ્રકાન્ત મા. મહેતા		૧૮ „ સારાભાઈ મો. ચૌકરી
૯ „ મધુભાઈ લ. પટેલ		૧૯ „ પશાભાઈ વા. પટેલ
૧૦ „ નિત્યાનંદ ઠાકર		

પ્રચાર સમિતિ :—

૧ શ્રી ચંદ્રકાન્ત પુલચંદભાઈ શાહ	સંવાહક	૫ શ્રી રાજેન્દ્ર મહેતા
૨ „ શંકરલાલ પુરોહિત		૬ „ રણજીડભાઈ પ્રજ્ઞપતિ
૩ „ નટુભાઈ દેસાઈ		૭ „ શંકરભાઈ સુતરિયા
૪ „ સોમાભાઈ પટેલ		

સ્વયંસેવક સમિતિ :—

૧ શ્રી વિષ્ણુભાઈ મો. દેસાઈ	સંવાહક	૩ શ્રી શારદાભેન ઠાકર
૨ શ્રી પશાભાઈ ભા. પટેલ		

પ્રદર્શન વિભાગ :-

૧	શ્રી મોહનભાઈ જી. શાહ	સંવાહક	૬	શ્રી નટુભાઈ દેસાઈ
૨	„ ચંદ્રવદન ભટ	મંત્રી	૭	„ રતિલાલ પુ. શાહ
૩	„ કુસુમબેન પટેલ		૮	„ રણછોડભાઈ પ્રજાપતિ
૪	„ પ્રો. સી. સી. શાહ		૯	„ નિત્યાનંદ ઠાકર
૫	„ શકુન્તલાબેન દત્ત			

સુશોભન સમિતિ :-

૧	શ્રી ચંદ્રવદન ભટ	સંવાહક	૫	શ્રી શકુન્તલાબેન
૨	„ કાન્તિલાલ દવે		૬	„ કપિલાબેન દલાલ
૩	„ કુસુમબેન પટેલ		૭	„ રતિલાલ પુ. શાહ
૪	„ પ્રભાબેન લ. દવે			

નાટ્ય વિભાગ :-

૧	શ્રી અણ્ણ ડાભી	સંવાહક	૫	શ્રી અંબાલાલ સી. ભટ
૨	„ દેવદાસ પંડ્યા		૬	„ મધુસૂદન ઠાકર
૩	„ જશવંત ઠાકર		૭	„ શિવશંકર દવે
૪	„ ડૉ. ગોરધનભાઈ મ. પટેલ			

સત્કાર મંડળના સભ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા દશ પ્રતિનિધિઓ :-

૧	શ્રી આશુભાઈ જશભાઈ પટેલ	૬	શ્રી કુસુમબેન પટેલ
૨	„ બેચરદાસ મગનલાલ શાહ	૭	„ શાન્તિલાલ ઠાકર
૩	„ શિવાભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ	૮	„ પ્રો. અનામી
૪	„ ચુનીભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ	૯	„ પ્રો રામચંદ્ર પંડ્યા
૫	„ અંબાલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ	૧૦	„ મણિલાલ ઠાકર

ઉપરોક્ત નિર્ણયો લેવાયા બાદ સભાનું કામકાજ અંધ કરવામાં આવ્યું હતું.

નડિયાદ

તા. ૧૪-૮-'૫૫

પો. જ. યાજ્ઞિક

પ્રમુખ

વાંચી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

બેચરભાઈ મ. શાહ

પ્રમુખ

: ભૂમિકા :

— ભૂતકાળને પગલે પગલે —

અમદાવાદમાં પહેલાં ગુજરાત સાહિત્યસભાની સ્થાપના થઈ અને તેના પ્રાણરૂપ શ્રી. રણછત્રરામ વાવાભાઈ મહેતા હતા. તેના વિવિધ ઉદ્દેશોમાં એક ઉદ્દેશ સાહિત્યપરિષદ ભરવાનો પણ હતો. ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યોપાસકોનું સંમેલન યોજવાની તીવ્ર ઊર્મિ શ્રી. રણછત્રરામને હતી. આને પરિણામે શ્રી રણછત્રરામ અને ઉત્સાહી કાર્યકરોના પ્રયત્નથી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો જન્મ થયો.

પહેલી પરિષદ ૧૯૦૫ના જૂનની આખર અને જુલાઈની શરૂઆતમાં અમદાવાદમાં પ્રેમાભાઈ હોલમાં સાહિત્ય શિરોમણિ શ્રી. ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીના પ્રમુખપણા નીચે ભરવામાં આવી હતી. નડિયાદમાં તે વખતે નિવૃત્તિ ભોગવતા શ્રી. ગોવર્ધનભાઈનું સ્થાન ભારતના પ્રૌઢ વિચારકોમાં અગ્રગણ્ય હતું અને પરિષદ એમના જેવા સાહિત્યધુરંધરને પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે મેળવવા તથા તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી થઈ હતી. અમદાવાદના અનેક જાહેરમંડળોએ પ્રતિનિધિઓ મોકલી પરિષદના કાર્યમાં સક્રિય સાથ આપ્યો હતો.

૧૯૦૧ સુધીમાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ચારે ભાગ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા હતા. ગુજરાતના અગ્રગણ્ય અને ભારતના ગંભીર વિચારકોમાંના એક તરીકે શ્રી. ગોવર્ધનરામે ઉન્નત સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. સમસ્ત ગુજરાતે એમને પરિષદના પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે વધાવ્યા. સ્વાગત સમિતિના પ્રમુખ તરીકે શ્રી. રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ હતા.

x

x

x

શ્રી. ગોવર્ધનરામે પ્રમુખ તરીકેના પોતાના વિકૃતાલયો પ્રચલનમાં ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રાચીન વૃક્ષ અને તેમાંથી ઊગેલી પેરાઈઓનું સિંહાવલોકન કર્યું અને આપણી અર્વાચીન વડવાઈઓ ભડે નવી ભૂમિઓમાં પ્રવેશ કરે પણ તેમનું મૂળ પોષણ જો આ પ્રાચીન વૃક્ષોમાંથી જ સતત ધારારૂપે આપ્યું આવશે તો જ તે આપણા લોકના જીવનમાં ભળી શકશે.

(‘ગુ. સા. પ. નો સુવર્ણ-મહોત્સવ’ માંથી)

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : નવમું અધિવેશન.

નડિયાદ, ઑક્ટોબર ૧૯૨૮.

નડિયાદના નાગરિકોની એક સભા તા. ૫-૬-૧૯૨૬ ને દિવસે શ્રી. ડાહ્યાદાસી પુસ્તકાલય હોલમાં મળી હતી, જેમાં પરિષદ નડિયાદ ભરવા માટે તથા વિવિધ સમિતિઓ નીમવા માટે વ્યવસ્થા થઈ હતી. સત્કાર મંડળના પ્રમુખ તરીકે શ્રી. જગનલાલ હરિલાલ પંડ્યાની નિયુક્તિ થઈ હતી. પરિષદના મુખ્ય પ્રમુખ તરીકે શ્રી. આનંદશંકર આપુભાઈ ધ્રુવની સર્વાનુમતે વરણી થઈ હતી. આ પરિષદમાં પાંચ વિભાગો રાખવામાં આવ્યા હતા. સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી. રામનારાયણ પાટક, ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી. ગૌરીશંકર ઓઝા, વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. કુંવરજી નાયક, ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા અને અર્થશાસ્ત્રના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી. જયસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતાની વરણી થઈ હતી.

તા. ૨૬-૧૦-૨૮ ને દિવસે શ્રી. સંતરામ મંદિરના વિશાળ વરંડામાં અપોરે બે વાગ્યે પરિષદનો આરંભ થયો હતો. શ્રી. કેશવલાલ ધ્રુવ, શ્રી. નરસિંહરાવ દિવેરિયા, શ્રી. અળવંતરાય દોકર, શ્રી. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી, શ્રી. મોહનલાલ દવે, શ્રી. અતિસુખશંકર ત્રિવેદી, શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશી, શ્રી. રામનારાયણ પાટક, શ્રી. નર્મદાશંકર મહેતા, શ્રી. હીરાલાલ પારેખ, શ્રી. જ્યોતીન્દ્ર દવે વગેરે હાજર રહ્યા હતા. સંદેશોઓમાં ખાસ

મહાત્મા ગાંધીજીનો હતો. ગુજરાતના ગરીબોને ન ભૂલવાની તેમની ખાસ ભલામણ હતી. ઉપરાંત શ્રી. મટુભાઈ કાંટાવાળા વગેરેના પણ સંદેશા હતા.

સ્વાગતાધ્યક્ષ શ્રી. જીમનલાલ પંડ્યાનું ભાષણ વંચાયા બાદ શ્રી. ચીમનલાલ નારાયણભાઈ મહેતાએ શ્રી. આનંદશંકર દ્રુવની પ્રમુખપદ માટે દરખાસ્ત મૂકી હતી અને તેને શ્રી. કેશવલાલ દ્રુવ, શ્રી. પ્રજ્ઞલાલ ઝવેરી, શ્રી. જાળવંતરાય ઠાકર, કેપ્ટન જોરાવરસિંહ અને શ્રી. અખ્યાસ સાહેબે ટેકા આપ્યો. બાદ પ્રમુખ શ્રી. આનંદશંકર દ્રુવે તેમનું ભાષણ વાંચી સંભળાવ્યું. પરિષદના ઉદ્દેશ અને કર્તવ્ય વિષે તેમણે ચર્ચા કરી; અને ગઈ સાડીની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું સુન્દર અને મિતાક્ષરી ભાષામાં અવલોકન કર્યું હતું. ત્યારબાદ વિભાગીય પ્રમુખોનાં વ્યાખ્યાનો થયાં હતાં. જપોરે વિષયવિચારિણી સમિતિ મળી હતી. ત્યારબાદ નિબંધવાચન થયું હતું. ત્રીજે દિવસે પણ તે ચાલુ રહ્યું. અને પછી ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા. મધ્યસ્થ સમાના અહેવાલો વગેરે જાણવા વિષે, પરિષદના ઠરાવોનો કેવો અમલ થયો તેનો અહેવાલ આપવા વિષે, પરિષદ અને મંડળના બંધારણમાં ફેરફાર કરવા વિષે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી સમિતિને સહકાર આપવા વિષે, ઉચ્ચ સ્ત્રી કેળવણી માટે વિદ્વાનોનાં વિવિધ મંડળો સ્થાપવા માટે, બાળ સાહિત્ય માટે, અન્ય પ્રાંતીય પરિષદોમાં ભાગ લેવા માટે તથા પરસ્પર પ્રતિનિધિઓ મોકલવા માટે, માનવભાષામાં કેળવણી અને પાઠ્ય પુસ્તકો માટે, ચારણી સાહિત્ય માટે, કાશ વિષે, ખેતીવાડીના સાહિત્ય માટે તથા ઇતિહાસના સંશોધન માટે ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. વિજ્ઞાન વિભાગમાં વિજ્ઞાનની એક ખાસ સમિતિ નીમવામાં આવી હતી.

(ગુ. સા. પ. નો ' સુવર્ણ-મહોત્સવ ' માંથી)

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-દસમું અધિવેશન નડિયાદ, ડીસેમ્બર ૧૯૩૧

આગામી દશમી પરિષદ પણ નડિયાદમાંજ ભરવી એવો એક ઠરાવ નવમી પરિષદમાં પ્રમુખસ્થાનેથી મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ માટે એક જાહેર સભા નડિયાદમાં તા. ૧-૧૧-૨૮ ને દિવસે ભરવામાં આવી હતી. કારોબારી સભાના પ્રમુખ શ્રી. ચીમનલાલ નારાયણભાઈ મહેતા નીમાયા હતા અને પરિષદના મુખ્ય પ્રમુખ તરીકે શ્રી. ભુલાભાઈ જીવણજી દેસાઈની વરણી થઈ હતી. આ પરિષદ ખાસ કરીને પરિષદના બંધારણ પરત્વે હતી અને તેથી તેમાં નિબંધો મંગાવવામાં આવ્યા ન હતા. નવમી સાહિત્ય પરિષદ જે સમિતિ નીમી હતી તે સમિતિ તરફથી બંધારણ રજૂ થયું હતું અને તે ઉપર જ મુખ્યત્વે વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો.

સત્કાર મંડળના પ્રમુખ શ્રી. અંબાલાલ જીલાખીરામ જનનીએ પોતાનું “ સ્વાગત-ગીતા ” ભાષણ વાંચ્યું હતું. ત્યાર બાદ સંદેશાઓ વંચાયા હતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો સંદેશો હતો જેમાં ગરીબ પ્રજા માટે સાદું સાહિત્ય ઉત્પન્ન થાય તેની ભલામણ હતી. ઉપરાંત શ્રી. પ્રજ્ઞલાલ ઝવેરી, શ્રી. ખમરદાર, શ્રી. મટુભાઈ કાંટાવાળા, શ્રી. રામનારાયણ પાઠક, શ્રી. આનંદશંકર દ્રુવ વગેરેના સંદેશા પણ હતા. સંદેશાઓ વંચાયા પછી પ્રમુખ શ્રી. ભુલાભાઈ જીવણજી દેસાઈએ પોતાનું ભાષણ વાંચ્યું હતું. તેમણે ગાંધીયુગના ગુજરાતી સાહિત્ય સંબંધી ચર્ચા કરી હતી. ત્યાર બાદ બંધારણ સમિતિએ રજૂ કરેલા ખરડાની કલમવાર ચર્ચા કરી તેમાં યોગ્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. મહત્વના ફેરફાર તરીકે સાહિત્ય પરિષદને સ્થાને સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન તથા પરિષદમંડળને સ્થાને સાહિત્ય પરિષદ એવાં નામો રાખવામાં આવ્યાં હતાં.

શ્રી. ખમરદાર કનકોત્સવને સત્કારોત્ક્રાંતિ, તેમજ પરિષદના બંધારણને અમલમાં મૂકી રજીસ્ટર કરાવવા માટેના ઠરાવ પસાર થયા હતા. આગામી પરિષદ કાઠિયાવાડમાં ભરવાનું નક્કી થયું હતું.

(‘ ગુ. સા. પ. નો સુવર્ણ-મહોત્સવ ’ માંથી)

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન નડિયાદ—અહેવાલ.

ગુરુવાર, તા. ૨૭-૧૦-૫૫

સવારમાં નવ વાગે સંમેલનનો પ્રારંભ પ્રાર્થનાથી અને કવિ નર્મદના ‘ જય જય ગરરી ગૂજરાત ’ ગીતથી થયો હતો. ત્યાર પછી સત્કાર મંડળના પ્રમુખ શ્રી. કાન્તિલાલ પંડ્યાનું વ્યાખ્યાન થયું હતું. પછી તેમણે મુંબઈ પ્રાંતના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી. મહેતા અને હાર પહેરાવ્યો હતો, અને તેમનું મંગલ પ્રવચન કરવા વિનંતિ કરી હતી.

માનનીય શ્રી. મહેતાએ હિંદીમાં બોલતાં જણાવ્યું હતું કે મોટે ભાગે લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનો યોગ વિરલ હોય છે. છતાં ગૂજરાતે તે વિરોધાભાસ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. બીજા કોઈ પણ પ્રાંતમાં તે તે પ્રાંતીય ભાષાની પરિષદ સ્થપાઈ ન હતી, ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ્થાપી તે દિશામાં પહેલ કરી છે. અહિંસા અને પ્રેમ દ્વારા હિંદની આઝાદી મેળવવાનો બીજો વિરોધાભાસ પણ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી દ્વારા ગૂજરાતે જ સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. પરશુરામે પૃથ્વી નક્ષત્રી કરી હતી. પણ તે કટકે કટકે, એકવીસવાર, પણ સરદાર પટેલ દ્વારા એક જ સપાટે હિંદની પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી ગૂજરાતે ત્રીજો ચમત્કાર સિદ્ધ કર્યો છે. સાહિત્યિક પુરુષ-કવિ રાજ્યોને મહાન બનાવી શકે છે, અને હલકા પણ પાડી શકે છે. વાલ્મીકિએ રામચંદ્રને મહાન બનાવ્યા, તુલસીદાસજીએ રામચરિતમાનસ દ્વારા રામચંદ્રને અવતાર બનાવ્યા. કવિ અને લેખક પ્રગળે ઘટે છે, આદર્શો આપે છે, માર્ગદર્શન કરાવે છે, નવીન સાહસો પ્રત્યે અંગુલિનિર્દેશ કરે છે. માટે પ્રગ્નકીય જીવનમાં કવિનું, લેખકનું, સાહિત્યિક પુરુષનું સ્થાન બહુ મોટું છે. આ મહત્તા સમજી તમે બધા આ પરિષદનું કામકાજ ચલાવો તેવી મારી મંગલમય પ્રાર્થના છે.

ત્યાર બાદ પરિષદનું પ્રમુખ સ્થાન લેવા શ્રી. ખેયરદાસ શાહે શ્રી. કનૈયાલાલ મુન્શીનું નામ સૂચવ્યું હતું. ત્યાર પહેલાં દિ. બ. કૃષ્ણલાલ ઝવેરીએ અને ગૂજરાત યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રી. હરસિદ્ધલાલ દિવેટિયાએ શ્રી. મુન્શીની તે પદ માટે યોગ્યતા માટે વિસ્તૃત વિવેચનો કર્યાં હતાં, અને સીમાડા પંચની ભલામણોના કટોકટીને પ્રસંગે, પ્રાદેશિક વિભાગોને નકકી કરતી વખતે અને અનેક ભાષાઓના ગૂંચવાડાભરેલા પ્રસંગે તેમની અનિવાર્ય જરૂરિયાત પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. શ્રી. ઉમાશંકર જોષીએ તે દરખાસ્તને અનુમોદન આપતાં, શ્રી. મુન્શીને ફૂલહાર અર્પણ થયા હતા અને તેમણે પ્રમુખસ્થાન સ્વીકાર્યું હતું.

ત્યાર પછી સાહિત્ય પરિષદના મંત્રી શ્રી. જયંતકૃષ્ણ હ. દવેએ પરિષદને સફળતા ઈચ્છતા સંદેશાઓનું વાચન કર્યું હતું, જે સંદેશા મોકલનાર બ્યક્તિઓનાં નામનો નિર્દેશ શતાબ્દી મહોત્સવના સમારંભ વખતે વંચાણેલા સંદેશાઓની સૂચિમાં આવી જાય છે. ત્યાર બાદ શ્રી. જયંતકૃષ્ણ દવેએ તેમના પુસ્તક ‘ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો સુવર્ણ મહોત્સવ ’ પરિષદ પ્રવૃત્તિ અને અર્વાચીન સારસ્વત પ્રવાહમાંથી કેટલાક જરૂરી ફેરફારો વાંચી બતાવ્યા હતા. તેમાં ગુજરાત વિદ્યાસભા, ભારતીય વિદ્યાભવન, મ. સ. વડોદરા યુનિવર્સિટી, શ્રી. અરવિંદની વિચાર ધારા, ગોંડલનરેશ દ્વારા ભગવદ ગોમંડલ કોશ, લોકસાહિત્ય પ્રવૃત્તિ, નવજીવન કાર્યાલય, સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય વગેરેની પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અને અત્યારનાં લખવપ્રતિષ્ઠ સામયિકો અખંડાનંદ, સંસ્કૃતિ, દક્ષિણા, જીર્મિ, કુમાર, નવચેતન, નાગરિક, પ્રધાન, નચિકેતા, મનીષા વગેરેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

ત્યાર બાદ પ્રમુખ શ્રી. કનૈયાલાલ મુન્શીએ પોતાનું પ્રમુખ તરીકેનું પ્રવચન કર્યું હતું. પછી શ્રી મુન્શીજીએ મધ્ય પ્રાંતના સભ્ય માનનીય શ્રી. મનોહરભાઈ ગાયરભાઈ પટેલને પુલહાર અર્પણ કરતાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે પરિષદના રસોડાનો બધો ખર્ચ ઉપાડી લઈ આશરે દશપાંચ હજારનું ખર્ચ પોતાને માથે લઈ લીધું છે, માટે તેમની સી. જે. પટેલની કું. નો ખાસ આભાર માન્યો હતો, અને શ્રી. મનોહરભાઈ પટેલને તેમનું કલાવિભાગના પ્રમુખ તરીકેનું વ્યાખ્યાન આપવા વિનંતિ કરી હતી.

ત્યારબાદ શ્રી મનોહરભાઈ પટેલે પોતાનું પ્રવચન હિંદીમાં કર્યું હતું, અને કલા વિભાગનું પ્રદર્શન ખુલ્લું મુકાયું બહારે કર્યું હતું. કલાપ્રદર્શનમાં ચિત્રવિભાગમાં નડિયાદના કલાકાર શ્રી દશરથ પટેલની કૃતિઓ ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી હતી. ગૃહરાતના અધાજ કલાકારોનો સહકાર આ પ્રદર્શનને મળ્યો હતો તે તેની વિશ્વક્ષણતા હતી. તેમાં નાટ્ય વિભાગ શ્રી કમલેશ દાકરે મહેનત લઈ ચોળેલો. તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવો હતો. તે વિભાગમાં શ્રી રમણિદે દેસાઈનો અમૂલ્ય ઓપેરા-સંગ્રહ રજૂ થયો હતો. પ્રદર્શનને મુખ્યવસ્થિત રીતે ગોદવવાનો અને તેની સમગ્ર કરવાનો યશ શ્રી ચંદ્રવદન ભટ્ટ અને શ્રી મોહનલાલ જી. શાહને ફાળે ગયો છે.

ત્યારબાદ ભાગ્ય અને વિશ્રાન્તિ પંક્તિ અપોરે ૩૧ વાગે પરિવટનું કામકાજ શરૂ થયું હતું. શરૂઆતમાં એક ઝીન ગવાયા બાદ પત્રકારત્વ વિભાગના પ્રમુખ શ્રી મગનભાઈ પ્ર. દેસાઈએ પોતાનું ભાષણ વાંચ્યું હતું. પંક્તિ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગના પ્રમુખ શ્રી પ્રાણછવન પાંડે તેમના વ્યાખ્યાનનો સાર મૌખિક રીતે આપ્યો હતો. પંક્તિ કેળવણી અને સંસ્કાર વિભાગના પ્રમુખ શ્રી લાલભાઈ દેસાઈએ પોતાના વ્યાખ્યાનનો સાર મૌખિક રીતે આપ્યો હતો, જેમાં જ્ઞાન, ગમ્મત અને ટકારનું સુંદર સંમિશ્રણ હતું. પંક્તિ વિજ્ઞાન વિભાગના પ્રમુખ શ્રી ડૉ. રતિલાલ આગતિયાએ પોતાનું વ્યાખ્યાન વાંચ્યું હતું.

રાતે ૯ થી ૧૧ સુધી ભારતીય વિદ્યાલવનના સુંદર તાલીમ પામેલા કલાકારોએ પોતાના “રામશયરી” નાં સમહનૃત્યો તથા ગીતોમાંથી મધુરનૃત્ય, ભીલનૃત્ય, માછીમારનૃત્ય, મૃદંગ, રામજન્મ, મૃદંગ વિલાસ, રાગચુ જટાયુ નૃત્ય, અને નાદ-મૃદંગના કલા પ્રયોગો વિકૃત કન્યા વિદ્યાલયની રંગભૂમિ પરથી આપ્યા હતા. તેમના કલાપ્રયોગો નડિયાદ માટે અદ્ભુતપૂર્વ હતા. લોકોની હઠ બની હતી. તેમના પ્રયોગોના અંતે આકર્ષણ અદ્ભુત રંગ જમાવ્યો હતો. લોકોની ભીડમાંથી અન્યવસ્થા જન્મતાં પ્રમુખ શ્રી મુન્શીજી રંગમંચ પર ચઢી ગયા હતા. અને એક માયાપથી વિખૂટા પડેલા બાળકને જાંચડી ને બાળક સહીસલામત છે અને તેનાં માતૃપિતા ચિંતા કર્યાં સિવાય ને બાળકને લઈ ગયે તેવી બહુરાત કરી, લોકસમૂહની સહાનુભૂતિ પોતા પ્રત્યે ખેંચી, પોતે લાવેલા લખનાંના પ્રસિદ્ધ ગવૈયા શ્રી છલેટા મારફ્ટ “વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ” એ નરસિંહ મહેતાનું, ગાંધીજીને પ્રિય ભગ્ન ગવરાવતાં, પોતે તાલ આપવા તાળી વગાડનાં, લોકો પાસે પોતાનું અનુકરણ કરાવતાં, ખેડાણુ ટોળાને શાન્ત, વ્યવસ્થિત બેસાડી દઈ, મેદનીમાં શાન્તિ સ્થાપી હતી, અને રામ શયરીના કલામય નૃત્ય પ્રયોગોને આગળ વધવા અનુકૂળ વાતાવરણ બહુઈ રીતે ફરી સ્થાપ્યું હતું. આ તેમની હાજર-શુદ્ધિવાળા લોકનેતૃત્વથી જનમેદની ખુશ થઈ ગઈ હતી, અને તેમના પર મુગ્ધ બની ગઈ હતી. તેમના પ્રયાસથી નડિયાદને આંગણે પરિવટના પ્રેક્ષકો સમક્ષ ભજવાયેલા રામશયરીના નૃત્ય પ્રયોગો આ ત્રણેય દિવસોમાંના અથવા કાર્યક્રમોમાં એક ચિરસ્મરણીય, અચિરસ્મરણીય કાર્યક્રમ તરીકે રહેશે. તેને માટે નડિયાદ અને પરિવટ તેમની ઋણી છે.

શુક્રવાર તા. ૨૮-૧૦-૫૫.

સવારે ૮૧ વાગે કામકાજ શરૂ થતાં પહેલાં આગલા દિવસના બાકી રહેલાં ત્રણ વિભાગીય પ્રમુખોનાં- સાહિત્ય વિભાગના પ્રમુખ શ્રી ઉમાશંકર જેશી અને પુરાતત્ત્વ અને સંશોધન વિભાગના પ્રમુખ શ્રી ભોગીલાલ સોડિસરાનાં વ્યાખ્યાનોનો સાર તેમણે મૌખિક રીતે આપ્યો હતો. લોકોનો રસ અદ્ય અને અખૂટ હતો, અને હાજરી ખૂબ મોટી હતી. ત્રીજા વ્યાખ્યાતા હતા શ્રી ડી. જી. વ્યાસ. શ્રી વ્યાસે રમણ ટકોર કરતાં કરતાં સારગર્ભ રજૂ કર્યો હતો.

ત્યાર બાદ સાહિત્ય વિભાગના અને પરિવટમાં વાંચવા માટે પસંદગી પામેલા નિર્મલોનું વાચન મુખ્ય મંડપમાં જ શ્રી. ઉમાશંકર જેશીના પ્રમુખપદે થયું હતું, અને બાકીના વિભાગોના પ્રમુખોના પ્રમુખપદે પસંદગી પામેલા નિર્મલોનું વાચન પાસેની શ્રી સંતરામ વિદ્યાશાળાના જુદા જુદા ઓરડાઓમાં થયું હતું. તેની યાદી અન્યત્ર છાપવામાં આવેલી છે.

અપોરે ભોજન અને વિશ્રાન્તિ બાદ બેથી ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં વિષય વિચારણી સમિતિની સભા શ્રી. વિકૃત કન્યા વિદ્યાલયના એક મોટા ઓરડામાં બેઠી હતી, અને પરિષદમાં આવનાર ઠરાવોની પૂર્વભૂમિકાકાંપે ચર્ચા તેમાં કરી લેવાઈ હતી.

સાડાત્રણ વાગે પરિષદનું કામ કાજ શરૂ થયું. તેમાં નીચેના ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયા હતા:-

પ્રસ્તાવ ૧ : ઇ. સ. ૧૯૪૧માં અંધેરી ખાતે ભરાયેલા સાહિત્ય પરિષદના ૧૪માં સંમેલનના પ્રમુખ શ્રી. અરેશર ફરામજી ખમરદારના દુઃખદ અવસાનની આ સંમેલન સમિતિ નોંધ લે છે. સ્વ. ખમરદારે અનેક પ્રતિકૂલ સંભોગો વચ્ચે રહીને પણ ગૂજરાતી સાહિત્યની અને ખાસ કરીને કાવ્ય સાહિત્યની જીવનભર જે સેવા કરી છે તેથી ગૂજરાત ગૌરવવંતું અન્યું છે. એમના જવાથી ગુજરાતે એક સાચો રાષ્ટ્રપ્રેમી કવિ ગુમાવ્યો છે.

—પ્રમુખસ્થાનેથી

પ્રસ્તાવ ૨ : ઇ. સ. ૧૯૪૬માં રાજકોટ ખાતે ભરાયેલા સાહિત્ય પરિષદના ૧૬મા સંમેલનના પ્રમુખ શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાંડકના દુઃખદ અવસાનની આ સંમેલન સમિતિ નોંધ લે છે. સ્વ. રામનારાયણ વર્તમાન ગૂજરાતના એક ઉત્તમ કવિ, સમર્થ કાવ્યશાસ્ત્રજ્ઞ, વ્યુત્પત્ત પંડિત, મર્મગ્રાહી વિવેચક, સમદર્શી તત્વાન્વેષક હતા. એ આજન્મ સારસ્વતના અવસાનથી ગૂજરાતી ભાષા તથા સાહિત્યને જે ખોટ પડી છે તે સહેલાઈથી પૂરાય તેમ નથી.

—પ્રમુખસ્થાનેથી

પ્રસ્તાવ ૩ : નવસારી ખાતેના ગત પરિષદ સંમેલનથી આજ સુધીના સમયમાં નીપજેલાં મહાનુભવોનાં દુઃખદ અવસાનોની આ સંમેલન સમિતિ નોંધ લે છે :- (૧) શ્રી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ (૨) શ્રી રમણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી (૩) શ્રી ચન્દ્રશંકર પ્રાણશંકર શુક્લ (૪) શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ (૫) શ્રી શામળાસ ગાંધી (૬) શ્રી કવિ ચિત્રકાર કૂલચંદ ઝવેરદાસ શાહ (૭) શ્રીમતી દીપકબા દેસાઈ (૮) શ્રી જયસુખલાલ જોષીપુરા (૯) શ્રી રતનભણિરાવ ભીમરાવ જોડ.

—પ્રમુખસ્થાનેથી

પ્રસ્તાવ ૪ : પ્રાદેશિક પુનર્ઘટના સમિતિની ભલામણો અને તેને અંગે ઉદ્ભવેલી પરિસ્થિતિ અને તે સંબંધે રાજકીય નેતાઓમાં ચાલી રહેલી વિચારણા લક્ષમાં લઈ આ સંમેલન ઠરાવે છે કે - આ સંબંધે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિએ તા. ૨૫-૧૦-૫૫ના ગેજ ને ઠરાવ કર્યો છે તે પરિષદે અત્યાર સુધીમાં વ્યક્ત કરેલી અભિલાષાઓ અને મંતવ્યોને અનુરૂપ હોઈ આ સંમેલન તે ઠરાવનું સમર્થન કરે છે.

આ પ્રસ્તાવને શ્રી હરસિદ્ધલાઈ દિવેદીઆએ રજૂ કર્યો હતો, અને શ્રીમતી લીલાવતી મુન્શી, શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ તથા શ્રી ચીમનલાલ મ. શાહે તેને અનુમોદન તથા સમર્થન આપ્યું હતું.

પ્રસ્તાવ ૫ : વિ. સં. ૨૦૧૨માં ગુજરાતના આદિ કવિ અને ભક્ત શિરોમણિ નરસિંહ મહેતાના હારમાળાના પ્રસંગને પાંચસો વર્ષ પૂરાં થાય છે. એ સાહિત્યસ્વામી પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર ગુજરાત સેવે છે. એને અનુરૂપ, ઇ. સ. ૧૯૫૬માં નરસિંહ પંચ શતાબ્દી મહોત્સવ ગુજરાતમાં ઊજવવો જોઈએ એવો આ સંમેલનનો અભિપ્રાય છે. એ દિવસે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા પરિષદની મધ્યસ્થ સભાને આ સંમેલન ભલામણ કરે છે.

આ પ્રસ્તાવની દરખાસ્ત શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીએ કરી હતી, અને શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવેએ તેને અનુમોદન આપ્યું હતું. કુમારી પ્રભાબેન દવે, શ્રી કેશવરામ શાસ્ત્રી, શ્રી ભાનુશંકર વ્યાસ તથા શ્રી ઉપેન્દ્ર પંડ્યાએ તે પ્રસ્તાવનું સમર્થન કર્યું હતું.

ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રીને હાથે ઇનામ વિતરણ થયું હતું. પછી શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલે પ્રમુખસ્થાન સ્વીકારવા માટે શ્રી મુન્શીજીનો, શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટનનું મંગલ પ્રવચન કરવા માટે દિ. બ. કૃષ્ણલાલ ઝવેરીનો, પરિષદના ઉદ્ઘાટનનું મંગલ પ્રવચન કરવા માટે મુંબઈ પ્રાંતના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી મહેતાબનો

આભાર માન્યો હતો. શ્રી ઝીણાભાઈ દેસાઈએ તેમને અનુમોદન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ મુન્શીજી પરિવહના બંધારણને વિસ્તૃત બનાવી લોકશાહી દળથી તેનું નવીનીકરણ કરવાના છે, અને તેને માટે તેમણે જે સમિતિ નીમી છે, તે એક વર્ષમાં આગળ ધપશે અને પોતાનું કાર્ય પાર પાડશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવા શ્રી ઉમાશંકર જોષી ઊભા થયા હતા. (તે સમિતિનાં નામ :- શ્રી હરસિદ્ધલાઈ દિવેટીઆ, શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે, શ્રી ઉમાશંકર જોષી, શ્રી મનસુખલાલ ઝવેરી, શ્રી યશવંત શુક્લ, શ્રી શુદામદાસ બોકર, શ્રી પ્રભુદાસ પટવારી, શ્રી ચૈતન્યપ્રસાદ દિવાનજી, જયંતકૃષ્ણ દવે - સંવાહક (પરિવહના પ્રમુખ સમિતિના પ્રમુખ રહેશે) તેવી આશા વ્યક્ત કરી, તેમણે પ્રમુખશ્રીના અને મુખ્ય મહેમાનોના આભારની દરખાસ્તને અનુમોદન આપ્યું હતું. પછી શ્રી જયેશદાસ શાહે પણ મુન્શીજીનો તથા મુખ્ય મહેમાનોનો આભાર માન્યો હતો. ત્યાર બાદ સ્થાનિક કારોબારી સમિતિના મંત્રી શ્રી શાન્તિલાલ ઠાકરે સી. જે એન્ડ કું. નો. શ્રી મનોહરભાઈ પટેલનો, શ્રી સંતરામ મંદિરનો, શ્રી વિકૃત કન્યા વિદ્યાલયના સંચાલકોનો, મુખ્ય દાતાઓનો, આફ્રિકામાં શતાબ્દી ઊજવણી કરી, કાળો મેગો કરી, અહીં મોકલવા બદલ ડૉ. શ્રી રમણલાલ યાજ્ઞિકનો, શ્રી અંબાલાલ એલ. પટેલનો, શ્રી સોમાભાઈ વ. પટેલનો, શ્રી નિત્યાનંદ ઠાકર અને શ્રી રમણલાલ દાવડાવાળાનો, સ્વયંસેવકોની દુકડીનો તથા તેમના નેતા શ્રી વિપ્રભાઈ દેસાઈ અને પુરોહિતમ પટેલનો, શ્રી રૂઢનાથ દવિનો, શ્રી જશવંત ઠાકરનો, નડિયાદની બધી હાઈસ્કૂલોનો, જાહેર સુવરણનો, તથા શ્રી મનહર ચૌકસીનો વગેરેનો આભાર માન્યો હતો. પ્રેક્ષકોનો આભાર માનતાં, તેમણે અનુરોધ કર્યો હતો કે આપણે સૌ ગોવર્ધનરામની દેશકલ્યાણની ભાવનાને ઝીંકીએ, મોટા મનના બનીએ. નાનકડી વાતોમાં ઉદારતા સેવીએ, અને રાજસિદ્ધ ભાવનાને જતી કરી સાત્ત્વિક સરસ્વતી ઉપાસના કરવા માંડીએ જેથી પરિણામ મંગલમય અને શુભ જ આવે.

ત્યાર બાદ ‘વંદેમાતરમ’ ગવાયું હતું, અને સંમેલન આનંદની સાગરોચી વિખરાયું હતું.

રાતે મ. સ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા, તરફથી ‘ધરા ગુર્જરી’ નાટક ભજવાયું હતું. સાથે સાથે સ્થાનિક બધી જ હાઈસ્કૂલોનો, મહિલામંડળનો, નાગર પ્રગતિમંડળનો ગર્યા. નૃત્ય વગેરેનો કાર્યક્રમ રમૂ થયો હતો. મોટા પ્રેક્ષકજનને તે કલામય કાર્યક્રમો નિહાળ્યા હતા.

આમ ત્રણેય દિવસોના તથા રાત્રિના કાર્યક્રમો બહુ જ સરળતાથી અને સફળતાથી ઉદ્ભવાયા હતા, અને તેનો સ્વર્ણો જશ નડિયાદના જાણીતા અને અખણ સહકાર્યકર્તાઓ તથા સફળભાવનાવાળા સહાયકોને કાળે જાય છે.

કલા પ્રદર્શન

શ્રી. ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ અને શ્રી. ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિવહના ૧૯મા સંમેલન નિમિત્તે કલા પ્રદર્શન શ્રી. વિકૃત કન્યા વિદ્યાલયના મકાનના મેડા પર ૭ ઓરડામાં ભરવામાં આવ્યું હતું. તેનું ઉદ્ઘાટન મધ્યપ્રાંતના ધારાસભ્ય માનનીય શ્રી. મનોહરભાઈ આબરભાઈ પટેલે ના. ૨૮-૧૧-૫૫ ના રોજ સવારમાં કર્યું હતું.

તે પ્રદર્શનમાં ૭ વિભાગ હતા. પહેલા વિભાગમાં સમગ્ર ગૂજરાતના પ્રસિદ્ધ ચિત્રકારોનાં ચિત્રો હતાં જે મુખ્ય મોટા ઓરડામાં કલામય રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં નડિયાદના શ્રી. દશરથ પટેલનાં ચિત્રો ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવાં હતાં. ગૂજરાતના યુવાન કલાકારોને પ્રેરણા આપનાર શ્રી. રવિશંકર રાવળ, ગૂજરાતના ગ્રામ છત્રનને તાદ્દશ કરી બતાવનાર કપડવંજના કલાકાર શ્રી. સોમાલાલ શાહ, રંગદર્શી કલાને આકર્ષકતાથી રજૂ કરનાર શ્રી. કનુ દેસાઈ, શ્રી. રસિકલાલ પરીખ વગેરે અનેક કલાકારોનાં ચિત્રો તેમાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. તે દ્વારા ગૂજરાતના દરેક ચિત્રકારની વિશિષ્ટતા અને ભાવિ આશા તરી આવતાં હતાં.

બીજા વિભાગમાં ગૂજરાતની આલ સંસ્થાઓ તથા માધ્યમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનાં મૌલિક ચિત્રો હતાં. તેમાં શ્રી. પુલકાંદ આલમદિર, નડિયાદની સરકારી હાઈસ્કૂલ, આણંદની ડી. એન. હાઈસ્કૂલ વગેરે સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓનાં ચિત્રો આવતી કાલના ચિત્રકારોની કળા તથા માનસ રજૂ કરતાં હતાં. આલ માનસની મુક્ત, અનિર્જલ દૃષ્ટના અને શૈલી જોવાનો તે અનુપમ લાહોવો હતો.

ત્રીજા વિભાગમાં ગૂજરાતના ઉચ્ચ કોલેજના કોલેગ્રાફરોની છબિ કૃતિઓ હતી.

ચોથા વિભાગમાં નાટ્યકલાને લગતા આલેખો, મોડેલો વગેરેનું પ્રદર્શન ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવું હતું. તેમાંની સામગ્રી મુળેષ નાટ્યમંડળ તથા શ્રી ભારતીય વિદ્યાભવનમાંથી ખાસ મહેનત લઈને શ્રી કમલેશ દાકર લઈ આવ્યા હતા. તેમાં નાટ્યકલાના ઉદ્ભવ વખતે કયા કયા દેવોએ સરસ્વતીને કયા કયા શણગાર આપ્યા તેનાં ચિત્રો હતાં, મુખ્ય ગૂજરાતી નાટ્યકારોનાં ખાસિયત ઊપજની કાલનાં વ્યંગ્ય ચિત્રો હતાં, રંગભૂમિ-લોકભોગ્ય રંગભૂમિની રચનાનાં મોડેલો હતાં, વડોદરાવાળા શ્રી રમણિક દેસાઈના અમૂલ્ય સંગ્રહમાંથી લગભગ ૧૨૦૦ ઓપેરા-ખૂટસ-અત્યાર સુધીનાં સંઘરી રાખેલાં નાટકોનાં પુસ્તકો રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. શ્રી ગોવર્ધન-રામના હસ્તાક્ષરમાં લખાયેલી હસ્તપ્રતો હતી. ત્રણસો વર્ષ જૂની સંસ્કૃત લિપિમાં હસ્તાક્ષરે લખાયેલી પોથીઓ હતી.

પાંચમા વિભાગમાં સાહિત્યને લગતા અને છઠ્ઠા વિભાગમાં ભરતગૂંથણના નમૂનાઓ હતા. ભરતગૂંથણના વિભાગમાં નડિયાદની ખડાયતા ઉદ્યોગશાળા તરફથી શ્રી શકુંતલાબેનની મહેનતને પરિણામે સારા નમૂના રજૂ કરી શકાયા હતા.

પ્રદર્શન ત્રણ દિવસ ખુલ્લું રહ્યું હતું, અને આશરે આઠ દશ હજાર લાઈ-ખેનોએ તેનો લાભ લીધો હતો. સફલાયે તા. ૨૦મીએ આપણા માનીતા વડા પ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ નહેરુ પણ આ પ્રદર્શનના માનવંતા પ્રેક્ષક ગયા હતા અને તે જોઈ જોડા સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ સમગ્ર પ્રદર્શન ગોડવવામાં શ્રી ચંદ્રવદન ભટ્ટ તથા શ્રી મોહનભાઈ શાહે ભારે જહેમન ઊઠાવી હતી.

મનોરંજન વિભાગ

તા. ૨૬, ૨૭, ૨૮, ત્રણેય દિવસની રાત્રિઓનો મનોરંજન વિભાગ જોવા માટે મહેમાનો અને આમંત્રિત સાક્ષરો, કવિઓ, લેખકો, ઉપરાંત લગભગ ૭ હજારની મેદનીની ઠંક જમતી હતી. ભારતીય વિદ્યાભવનના કલાકારો રામ-શંખરીનાં નૃત્ય ભજવી ખતાવવાનાં છે, તે વાત સાંભળીને તો લોકોએ મનોરંજનના કાર્યક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા પડાપડી કરી હતી.

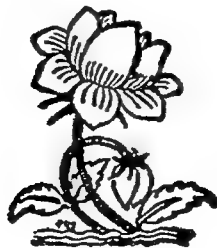
પહેલે દિવસે રાતે સરસ્વતીચંદ્ર, નાટક ભજવાયું-રાન્તરીતે, ગંભીરતાથી મૂળ નવલકથાના વસ્તુને અચળ લક્ષમાં રાખી, નડિયાદના રસકવિ શ્રી ચુનાથ બ્રહ્મભટે તેને નાટ્યયોગ્ય રૂપ આપ્યું હતું. નડિયાદના જ કલાકારોએ આ નાટક ભજવ્યું. અને તે વાત લક્ષમાં રાખનાં તેને સફળતા મળી એમ કહેતાં જરા પણ સંકોચ રાખવાની જરૂર નથી. નાટકમાં શ્રી જશવંત દાકરે ખૂબ અગત્યનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, અને શ્રી અજિત ડાભીએ ઉત્સાહપૂર્વક તેની અવસ્થા ઉપાડી લીધી હતી. કેટલાક પ્રવેશો વધારે પડતા શાન્ત અને ગંભીર લાગતા હતા, પણ તે તો મૂળ વસ્તુ જ એવી હતી તેને કારણે. કુસુમની ભૂમિકા કે. કાન્તાબેન શાહે તથા કુસુમની ભૂમિકા કે. ઇલાબેન યાજ્ઞિકે બહુ જ સફળતાથી ભજવી હતી. કમલેશ દાકરે લક્ષ્મીનંદનની ભૂમિકા ભજવતાં સારી છાપ પાડી હતી. એકંદરે આવું નાટક જોનાં આપણે ગોવર્ધન-

રામની શતાબ્દી પ્રસંગે તેમને સ્મરણાંજલિ આપવા આવ્યા છીએ તેવું સતત લાન જાગ્રત રહે તેવો દસ્ય નડિયાદના અવેનન કલાકારોએ એકાદ માસની તૈયારીમાં જ આપ્યો હતો.

ખીજે દિવસે રાતે ભારતીય વિદ્યાભવનના સુંદર તાલીમ પામેલા કલાકારોએ શબ્દોનાં નૃત્યો, બીજનૃત્ય, માછીમારોનું નૃત્ય, મદંગવાદન, રામજન્મ પ્રસંગે લોકનૃત્ય, રાવણ જટાયુ નૃત્ય, નાદતરંગ વગેરે પ્રયોગો આપ્યા. ત્યારે બધા જ પ્રેક્ષકો મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા. તેમાં જટાયુની પાંખ કપાતાં, તે એક હાથે-એક પાંખે નૃત્યની અદામાં રાવણ સાથે ઝઝૂમે છે તે દ્રશ્ય તો ખરેખર પ્રશંસનીય હતું. રાવણ નૃત્યમાં તેની વિભિન્નતા, તેના 'મદ, તેનું' અભિમાન, તેનું ઔદત્ય રાવણની દરેક અંગલંગીમાં, તેના પગના કેદમાં, તેની મદમત્ત આલમાં તેના હાથની ઉક્ત મરોડમાં મૂર્તિમંત થયાં હતાં. ખરેખર આવા કલાપ્રયોગ જોવાનો મળ્યો તે માટે નડિયાદ શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શીનું કલ્પી છે. આવા કલાપ્રયોગો નડિયાદને ઘણા સમય સુધી જોવા મળ્યા ન હતા અને તેથી તેને અતે પ્રેક્ષકગણ આશ્ચર્યમુગ્ધ બન્યો, સ્તબ્ધ બન્યો, અવાક બન્યો.

ત્રાજ દિવસની રાતે વંડાદરાની એમ. એસ. યુનિવર્સિટીના સંગીતનાટ્ય કોલેજના કલાકારોએ “ધરા ગુર્જરી” ભજવી બતાવ્યું હતું. તેમાં રંગભૂમિના વિકાસનું વસ્તુ સદૃશ રીતે રહેતું હતું, પણ આજ કથાવસ્તુનો સાદો તંતુ પણ શ્રંગાર, હાસ્ય, વીર, દુરુણસૌતી હેલી ઉપજાવવા માટે પૂરતો હતો. પછી સ્થાનિક હાઈસ્કૂલો અને મહિલામંડળ તથા શ્રી વિદ્ય કન્યા વિદ્યાલયની બેનોએ રાસ, ગરબા, નૃત્યોનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો. તેમાં સર્વોદય હાઈસ્કૂલ, સરકારી હાઈસ્કૂલ, શ્રી આસુદીલાળા પબ્લીક હાઈસ્કૂલ, નાગર પ્રગતિ મંડળ, ન્યૂ કોંગ્રેસ સ્કુલ ફોર ગર્લ્સ વગેરે સંસ્થાઓએ સારા ગણાય તેવા કાર્યક્રમો આપ્યા હતા. આ બધા સમય દરમિયાન અને સરસ્વતીચંદ્ર નાટકમાં શ્રી લાનુભાઈ વ્યાસે, સંગીત દિગ્દર્શક તરીકે કામ આપ્યું હતું અને શ્રી દેવદાસ પંડ્યાએ સરસ્વતીચંદ્ર નાટકમાં દિગ્દર્શક તરીકે કામ આપ્યું હતું. કૃ. વીણા મહેતાએ સંગીતમાં પ્લે-એક તરીકે પ્રશંસનીય કામગીરી બજાવી હતી.

ઉપરના કાર્યક્રમો પરથી એટલું ચોક્કસ જણાઈ આવતું હતું કે નાટ્યકલાની બાબતમાં, સંગીતશિક્ષાની બાબતમાં, વેશભૂષાની બાબતમાં, ગરબાના વિવિધ પ્રકારોની સમજૂતીમાં નડિયાદે છેલ્લાં ૧૦ વર્ષમાં સારી ગણાય તેવી પ્રગતિ કરી છે. આવા કલાપ્રયોગો પણ સાહિત્યનો અને જીવનના સમય આવિર્ભાવનો એક પ્રકાર જ છે, અને તે રીતે તેમને પણ શ્રી ગોવર્ધનરામ શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પ્રસંગે ઊચિત અને ગૌરવવંતું સ્થાન મળ્યું હતું તે સ્વાભાવિક છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ - ૧૯મું સંમેલન - નડિયાદ.

તા. ૨૭, ૨૮-૧૦-૫૫

સત્કાર મંડળના પ્રમુખ :

શ્રી. કાન્તિલાલ જગનલાલ પંડ્યાનું સત્કારપ્રવચન.

બહેનો અને ભાઈઓ,

ગમ કાલે એક ખરેખરા મોટા માણસના જન્મની શતાબ્દી આપણે ઊજવી. ગોવર્ધનરામ ન ડ્રવળ નડીઆદના જ મોટા માણસ હતા; પણ તે આખા ગુજરાતના હતા. સાહિત્યકારોમાં શિરોમણિ તો તે હતા જ, પણ ઉપરાંત ધરમાં-સંસારમાં રહીને તે સંન્યાસ લેનાર, સેવાના તેમજ ઉચ્ચતમ જીવનના અસાધારણ આદર્શો ઝીલનાર ને પોતાના જીવનમાં ઉતારનાર સાચા સાધુજન હતા.

એમના જન્મની શતાબ્દી પછી, જે સંસ્થાના પહેલા પ્રમુખ તરીકે એ વિરાજેલા તે, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સુવર્ણજયન્તી આજે છે. ગોવર્ધનરામે જન્મ લીધો તેને સો વર્ષ થઈ ગયાં, તેમ આ પરિષદને જન્મ લીધેય પચાસ વર્ષ થઈ ગયાં; બેઉ પ્રસંગોના સૂત્રરૂપે રહેનાર, નથી નડીઆદ, નથી નડીઆદના ઉત્સાહવાળા કાર્યકરો, કે નથી અને પ્રસંગો ઉપર પ્રમુખ થનાર આપણા મુનશીજી; પણ ખરું સૂત્ર તો ગોવર્ધનરામ જ છે. એ વાત ભુલાય એવી નથી.

તેથી જ આ સુવર્ણજયન્તી ઊજવવામાં સૌથી પહેલું આપણું નમન હો ગોવર્ધનરામને જેમના જીવનની સુવાસ અમર છે; ને તે પછી શ્રી રમણલાલ મહીપતરામ નીલકંઠ જેવા સજ્જનને, જેઓ પરિષદના પહેલા સત્કારપ્રમુખ હતા. અને જેમના ભાષણમાં પરિષદની ખરી ભૂમિકા સારી રીતે રચાઈ હતી અને તે પછી-કે સૌથી પહેલાં ? - ભાઈ રણજિતરામ વાવાભાઈને, જેમણે આ પરિષદને, ઘણી વિગતો સાથે, પહેલો પોતાની વિશાળ કલ્પનામાં જન્મ આપ્યો, પછી અમદાવાદના નાના મોટા રસિક સાક્ષરોનો સાથ મેળવ્યો, અને છેવટે ગુજરાતનું એક મોટું કામ પાર પાડી એમાં જીવ મૂક્યો.

એ મોટું દુર્ભાગ્ય છે કે આ ત્રણેમાંનું કાંઈ આજે નથી છતાં પોતાની શુભ વાસનાઓમાં જે મરનારનો આત્મા રહેતો હોય તો આજે એ ત્રણેનાં, તેમ જ આ પદો પાછળથી ભોગવનારાઓમાંના ઘણા ચાલ્યા ગયા છે તેઓના, આત્માઓ પણ આજે તો આપણી સાથે જ છે; એમ માની આપણે એ સર્વેને એ શ્રીગણેશ કરનારાઓને, અન્તઃકરણના આભાર સાથે નમન કરીએ છીએ.

આજે પ્રજના જીવનમાં, પ્રજાની એક સંસ્થાના જીવનમાં પણ પચાસ વર્ષ કાંઈ નથી. છતાં વ્યક્તિના જીવનમાં તે અધુરું કે અર્ધાંશી પણ વધુ આયુષ્ય થાય છે, અહીં બહુ થોડા જ હશે (શ્રી કૃષ્ણલાલભાઈ શ્રીમતી વિદ્યાબેન જેવાં) જેઓએ પહેલી પરિષદમાં પણ હાજરી આપી હોય અને જે આજે આ સુવર્ણજયન્તીમાં પણ આપણને સાથ આપે છે. ગોવર્ધનરામે પોતે પહેલી પરિષદ વખતે પચાસ વર્ષ પૂરાં કર્યાં નહોતાં અને હજી “વનપ્રવેશ” કર્યો ન હતો; બીજા ઘણા મારી પેઢે તે વખતે યાજ્ઞ કે યુવાન જ હશે. હું પોતે તે વખતે જૂનાગઢની અહાઉદીન કોલેજમાં ઇન્ટરમીડિયટની પરીક્ષા માટે તૈયાર થતો હતો ! અસ્વસ્થ તબિયતને લીધે તેમ જ “જૂનની આખરમાં” કોલેજમાંથી નીકળી આવવાની મુશ્કેલીને લીધે પરિષદમાં ગયો

ન હોતો. પહેલી પરિષદની ખચર તો પડી જ હતી-આખરે ગોવર્ધનભાઈ મારા સગા મામા જ હતા ને-પણ તેના મહત્વનું ભાન પણ થોડું હતું. અહુ જ ઈશ્વરે છું કે હું ત્યારે કોલેજ મૂકીને અમદાવાદ જઈ શક્યો હોત ને તેનાં સ્મરણો મારા આજના જીવનને વધુ સમૃદ્ધિ આપી રહ્યાં હોત.

પણ આતો આડકથા થઈ ગઈ: આવશ્યક જતાં.

સાંથી પહેલાં મને આ આસને ખેસાડનારા મારા નડીઆદના કાર્યકર્તા બંધુઓનો મારે આભાર માનવાનો છે. કમનસીબે એમાં એમણે કાંઈ લાભ મેળવ્યો નહિ હોય ? મારી તબિયત ને મારો મુંબઈનો નિવાસ ખત્તેને લીધે હું નડીઆદથી આવો જ રહ્યો છું. એકંદ્રે સભામાં હાજર રહી શક્યો નથી, એકંદ્રે નિર્ણયમાં મત આપી શક્યો નથી. કદાચિત્ મારે ના જ પાડવી જોઈતી હતી. પણ નડીઆદના, સાહિત્યના, તેમ જ પ્રગ્નજીવનના, અમારા મોરેરાઓ તો ક્યારના ચાલી ગયા હતા; હવે ખીજી શ્રેણીમાંના મારા જોડીઆઓય લગભગ બંધા ગયા છે; તેવી અવસ્થામાં, ખરેખરી અશક્તિ હોવા છતાં, એમની ઉદાર માગણીને નકારવાની મારી જાતી ન ચાલી. નડીઆદના આટઆટલા વડીલો ગયા તે છતાં કાર્યકર્તાઓએ ઉત્સાહથી ને હિંમતથી નડીઆદનું નડીઆદીપણું જીવતું રાખ્યું છે. તેવે સમયે હું એમને છોડીને આવો કોમો રહી જ ન શકું.

ફક્ત જેમ તેઓએ મને નિભાવી રાખ્યો છે તેમ આપ સૌ પણ મને નિભાવી લેશો એ વિનંતી છે.

મારી ભૂલ થતી નહિ જ હોય; આ સર્વ અહીંના કાર્યકર્તાઓમાં અગ્રે છં શ્રી આણુભાઈ જ. પંદર; મુંબઈ સરકારના એક ડેપુટી-મિનિસ્ટર તરીકે એમનો વખત ઘણો જ કીમતી છે. જતાં એમની હિંમત ઉપર મુખ્યત્વે આ સમારંભો ગોઠવાયા છે. ખીજા એમના જે સહકારીઓ છે તેઓમાંના થોડા ઘણાને હું જરૂર ઓળખું છું. એ સૌનો હું આભાર માનું છું.

સન ૧૯૨૮માં નવમી પરિષદ અહીં થઈ ત્યારે મારા પિતાશ્રી જીવતા હતા-જાણે “Last of the Romans” ! એમને નડીઆદે તે વખતે જે આસન આપ્યું હતું તે જ આજે મને આપીને નડીઆદે જાણે અમારા કુટુંબની ઉપર એવડો ઉપકાર કર્યો છે, અને અમને નડીઆદની સેવા કરવાની વધુ નક આપી છે, એ પણ ભુલાય એમ નથી.

નવમી સાહિત્ય પરિષદ પછી દશમી પણ ૧૯૨૯માં નડીઆદમાં જ થઈ. એના સત્કારપ્રભુષ ભાઈ અંબાલાલ ભુ. જનીએ પોતાના ભાષણમાં “નડીઆદની ઇતિહાસગાથા” અહુ સારી રીતે ગાઈ છે એટલે એની પુનરુક્તિ કરવાની જરૂર નથી. પણ ૧૯૨૮ ને ૧૯૨૯માં જ નડીઆદને મોટું કીર્તિધામ બનાવનારાઓ તો ક્યારના ચાલ્યા ગયા હતા. મેં દીકેલા મોરેરાઓનાં જ નામ ગણાવું તો ઋવેરીલાલ યાજ્ઞિક, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી, મણિલાલ નભુભાઈ, આળાશંકર ઉત્લાસરામ, દેવલતરામ પંડ્યા, તનસુખરામ ત્રિપાઠી, હરિદાસ વિહારીદાસ વગેરે એ સૌ ચાલ્યા ગયા હતા. ૧૯૨૮માં મારા પિતાશ્રી જાણે એકલા જ હતા. ૧૯૨૯ની એક પહેલાં શ્રી મગનભાઈ ચ. પટેલ તથા કવિશ્રી પૃથુ હ. શુક્લ એ. એમના નાનેરાઓ પણ ચાલ્યા ગયા હતા. એ વખતે નડીઆદ વધારે ભીડમાં હતું. પણ પછીનાં ૧૯૨૯ થી ‘૫૫ મુંબઈનાં ત્રણેમાં તો જાણે ઘણા વળી ગયો હોય એમ લાગે છે.

નાગરવાડા અને સાહોદરાવાડા ખત્તેને જાણે હાલ સાફ થઈ ગયા છે. એ સૌમાં મારા સાથરાખનારાઓ અત્યારે ખાસ યાદ આવે છે; મારા પિતાશ્રી જ. હ. પંડ્યા, શ્રી નાના સાહેબ (ગોપાળદાસ વિહારીદાસ) અને તાત્યાસાહેબ (ગિરધરદાસ મંગળદાસ, જેમને હું તાતાસાહેબ કાકા કહેતો અને જેમનું પાર વગરનું હેત મેં મેળવ્યું હતું તે) મારા મુરખીઓમાં હતા. ભાઈ ચન્દ્રશંકર ને ઈન્દ્રશંકર (ખત્તેને પંડ્યા), બહેચરાલ

બુદ્ધ અંગાકાલ જનની, ગોકલદાસ તલાટી, અને કુલચંદભાઈ (કુલચંદ આપણે તો એકા ગયા અને કુલચંદ ઇ. કવિ ચિત્રકાર હુમણાં જ ગયા સુંદરલાલ જોશી, પદ્મભાઈ વગેરે ઘણા આજે નથી, એમણે અને પરિષદમાં સારો ભાગ લીધેલો. નગિયાદની બહારના છતાં આપણા જ ધર્મ ગયેલા જનુભાઈ સૈયદ, કેશવ હ. દુવ. આનંદશંકરભાઈ, જુલાભાઈ, હીરાલાલ પારેખ: અને નગીનદાસ માસ્તર, મનહરરામ, ગૌરીશંકર ઓઝા, નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા, માનશંકર પીતામહદાસ, દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી-કેટલા ગણાવું!-આ યાદીમાં હજી ઘણા ગણાવ્યા નથી; પણ નવમી બેઠકમાં સાહિત્યવિભાગને શોભાવનાર ભાઈ રામનારાયણ પાટક હવે ગયા છે તે ધા તો આપણને બહુ જ તાજે છે. એમનું જાણે સર્વદેશીય જ્ઞાન, સર્વસ્પર્શી બુદ્ધિ અને સૌને હૃદયમાં ઝીલતું હૃદય એ આજે આપણી એક મોટામાં મોટી ખોટ છે. છેક સન ૧૯૦૮-૯ થી મારે એમનો સંબંધ થયેલો તે વખતની “ગુર્જરસભા” માં; જે કે મારાથી ઘણા વધારે નિકટ સંબંધ કેળવનારા ગુજરાતમાં હાલ ઘણા છે, એમના શિષ્યો અને સાથીઓ પણ ઘણા છે, છતાં એમના એક રત્નેડી તરીકે મારું હૃદય પણ કંઈકી ઝલ્યું હતું, એમના એકાએક થયેલ અવસાનના ખબર જાણીને.

વળી ગુજરાતમાં “યુગમૂર્તિ” વાર્તાકાર” નું બિરુદ પામનાર શ્રી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈના અવસાનથી ગુજરાતને પ્રથમ કક્ષાના સામાજિક નવલકથાકારની ભારે ખોટ પડી છે. ગુર્જર સાહિત્યની સેવામાં અંતિમ સમય સુધી તેમણે અવિરતપણે પોતાની કલમ ચાલું રાખી હતી અને તેથી જ એ સરસ્વતીના ઉપાસકની આજે ભારે ખોટ સાથે છે. આવી વિશાળ સુજનતા, લેખમાં તેમ જ અવહારમાં, ગુજરાતમાં, વિરલ છે. આવી મીઠી છતાં કટાક્ષભરી દષ્ટિ આપણા હૃવનમાં કોઈએ નાંખી હોય એમ યાદ નથી.

આથી પણ વધુ તાજા બેઠકનક ખબર તો ભાઈ રમણીયરામના આપણને મળ્યા: લગભગ જન્મ્યા ત્યારથી અમે સોળતાં હતા (એ મારાથી ફક્ત દોઢ માસ નાના હતા). સાથે રમ્યા, સાથે જમ્યા, સાથે સુતા: સહિત્યમાં ય સાથ રાખ્યો. એ “સમાલોચક” ચલાવતા તે દિવસો એમના હૃવનના સારામાં સારા હતા એમ આજે શંકા વગર કહી શકીએ. પણ તે દિવસો ગયા પછી ધીરે ધીરે બહુ માફા દિવસો આવ્યા. પ્રેક્ષિતર હાકારની પાસે એ “સાક્ષરહૃવન”નું સંપાદન કરાવી શક્યા-એ એમની એક મોટી કૃતિ હતી; તેમાંય મારો હિસ્સો હતો, પણ તે પછી એમના બધા યત્નો નિષ્ફળ ગયા; “અધ્યાત્મહૃવન” (અપૂર્ણ) નું સંપાદન ન જ થઈ શક્યું; અને આજે, ગોવર્ધનરામને ગયે ૪૮ વર્ષ થયાં છે છતાં એમનું ઘણું સાહિત્ય, પહેલાં માસિકામાં પ્રગટ થઈ ચૂકેલું તેમ હજી અપ્રકટ રહેલ એવું અને, રમણીયરામ ગુજરાતને અપાવી ન જ શક્યા. “સંપૂર્ણ: કેવલો હરિ: ।” પણ દુર્ભાગ્યમાં પડેલાઓના દોષ વધુ દેખાય છે. રમણીયરામની પ્રકૃતિમાં જે હોંશ, જે ઉત્સાહ ને જે ઉદારચિત્તિ હતાં, તેમને જ આજે સંભારવાનાં છે. ગોવર્ધનશતાબ્દી એ રમણીયરામના હૃવનમાં સુવર્ણદિવસ થયો હોત-જો તેઓ આજે એ દિવસ જોઈ શક્યા હોત તો.

છેવટે ગુજરાતના એક સાચા ઈતિહાસના સંશોધક રત્નમણિરાવ ભીમરાવ જોરનેય આપણે બહુમાનથી સ્મરણાંજલિ આપવાની છે. હું એમને કદી મળી શક્યો નથી, પણ એમની કીર્તિથી અન્નણ નથી. હજી વધુ આયુષ્ય એમણે જોયું હોત તો તે ઘણું વધારે ને ખીજું ઉત્તમ કાર્ય કરી શક્યા હોત. છતાં માનવીના દૂંડા હૃવનમાં એમનું કામ પણ હંમેશાં રહે એવું જ છે એ જેવી તેવી વાત નથી. અન્યારે તો એમનું સ્થાન ખાલી જ છે.

શ્રી. ચીમનભાઈ ના. મહેતા. જેમણે નવમી ને દશમી પરિષદમાં બહુ અગત્યનો ભાગ લીધો હતો, તે હજી આપણી સાથે છે એ આપણું એક સફલાગ્ય છે. શ્રી દાદુભાઈ દેસાઈ પણ સફલાગ્યે હજી બેઠા છે. તેમ ભાઈ હંન્દુલાલ યાજ્ઞિક અને રમણલાલ યાજ્ઞિક પોતપોતાનાં ક્ષેત્રમાં આજે સારી રીતે કામ આપે જાય છે.

એ પણ બહુ આનન્દની વાત છે. ઈન્દુભાઈની “આત્મકથા”નો પહેલો ભાગ ઘણાંજો દોઢા-વાંચ્યો હશે; હજી ત્રણ ભાગો આકરી છે ને સંતોષપૂર્વક પૂર્ણ કરી પ્રસિદ્ધ કરવાનું જોમ ને આયુષ્ય. એટલું તો જરૂર એમને મળી રહે !

અંગ્રેજ કવિ ટેનિસને કહ્યું છે કે “The old order changeth, yielding place to new.” એવું સર્વત્ર અને છે. જૂનો વર્ગ, જૂની પ્રથા, જૂની વ્યવસ્થા સૌ નડીઆદમાંથી ય જવા લાગ્યાં છે. ને તેમની જગ્યાએ નવો વર્ગ, નવી પ્રથા ને નવી વ્યવસ્થા આવ્યાં છે. એ નવાનું ઝોળખાણ મને થોડું જ થયું છે; વિશેષ આ દિવસોમાં કરી ચક્રીશ એવી આશા છે. સાહિત્ય ઉપરાંત ઉદ્યોગો, મન્ય ને ધ્યાનિક વહીવટ, વેપાર વગેરેનું પણ નડીઆદ કેન્દ્ર છે અને તેના અગ્રણીઓ નડીઆદમાં છે.

એ બધા નવા વર્ગનો જ આભાર છે કે આજે આપણે આમ એકત્ર થઈ શક્યા છીએ તું તો નડીઆદમાંય પરદેશી જેવો થઈ ગયો છું; પણ અહીંના બધા ભાઈઓ કરી ઝોળખ નહિ આવવા દે અને ખાસ કરીને સૌથી વધુ ઉપયોગી એવી પરાગાગતમાં તો પાછા નહિ જ પડે, એ ખાતરી છે.

એ સૌના વતી તેમ જ મારા વતી પણ તું અત્યારે પંચારંગના બધા મહેમાનોને અન્નઃકરણથી આવકાર આપું છું.

કદાચ સૌથી પહેલો આવકાર અને ઉપકાર આપણે આપણા બે મુખ્ય મહેમાનોનો માનવાનો છે. પહેલાં શ્રી કૃષ્ણલાલભાઈ જેમણે મારી વિનંતિ સ્વીકારીને ગોવર્ધનરામની જન્મશતાબ્દીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ ઉમંગ પણ તરતી લઈને તેઓ પંચારંગ અને આપણા હિસાબ વંધાર્યો એ કાંઈ જેની તેની વાત નથી. કૃષ્ણલાલભાઈ અને ગોવર્ધનરામ જન્મેનાં કુટુંબોનો સંબંધ કદાચ પોણી સદીથી ય વધુ હશે. તે ઉપરાંત સન ૧૮૯૭થી મુંબઈમાં જન્મે સાથે-વકીલાતમાં કામ કરવા લાગ્યા; એને ય આજે ગલગલ સાક વર્ષનાં વહાણાં થઈ. કૃષ્ણલાલભાઈ તો છેક પહેલી ગુ. સા. પરિષદથી આ પરિષદની સાથે છે. પહેલાં લેખો મોકલ્યા, પછી લાકીમાં પરિષદના પ્રમુખ થયા. ગોવર્ધનરામની સાથે સંબંધ જેમણે રાખેલો અને હજી જેઓ વિદ્યમાન છે તેઓમા એ સૌથી વધુ વૃદ્ધ છે. ગોવર્ધનરામના કુટુંબનેય તે ગરોબર ઝોળખે. એમણે લીધેલી તરતી એમની હોંશ અને સહાનુભૂતિ ઉપરાંત એમના સરસ આરોગ્યની ને પ્રમળ જિજ્ઞવિયાની નિશાની છે. પરમાત્મા એમને હજી ઘણા કાળ લગી આપણી ઉપર રાખે.

બીજા આવના મહેમાન મુંબઈના રાજ્યપાત્રક ડૉ. મહેતાજી છે. હિન્દની ભાષાઓમાં ને સાહિત્યમાં એમને ખૂબ રસ છે. આપણા પ્રાન્તમાં તે ઘણું ફરે છે, ને લગલગ સર્વ સભાઓમાં જવા નવાદ છે. એ પોતેય નામી લેખક છે. આટલા અનુભવો ને અવલોકનોથી સમૃદ્ધ થયેલ આ મહેમાને આજે મારી-અ.સ.વી. વિનંતિ સ્વીકારી અને અહીં શ્રમ લઈને પંચારંગ એ આપણું સફલાગ્ય છે. એમની પાસેથી આપણે, અ.સ.વી. કરીને પરિષદને ઘણું શીખવાનું, જાણવાનું ને વિચારવાનું મળશે. સુજરાતી પરિષદના જીવનમાં ને પ્રવૃત્તિ આજ ભ્રમો થાય છે ને પ્રસંગે એ આપણને દોરવણી આપી શકશે. એમને આપણે પૂરા દિલથી આવકાર આપીએ છીએ અને એમનો ઉપકાર માનીએ છીએ.

આજે આપણા ખરા મહેમાન અને આ મોકલના પ્રમુખ તો શ્રી કર્નયાલાલ મુન્ડરી છે. આ જન્મે શબ્દો એમને વિષે વાપર્યા છે તે ચોક્કસ છે. છતાં તે વાપરીને આપણને જરા દિનિમ ક્યુ આવે છે. મુન્ડરી કાંઈ નડીઆદને જરાય અજાણ્યા નથી; તેમ મુન્ડરીને નડીઆદ પણ અજાણ્યું નથી. મુન્ડરીનાં કે મુન્ડરીનાં એમનું ઝોળખાણ કરાવવા એસવું એ પણ એક પ્રગલ્ભતા જ છે. કારણ કે મોટા ને વિવિધ પ્રકારના સાહિત્યના નામી લેખક તરીકે બહુ પ્રતિષ્ઠિત વડીલ તરીકે, એક આગેવાન કેમિસના નાયક તરીકે, મુન્ડરીનાં એક અનુયાયી તરીકે અને...

સ્વરાજના એક સ્તંભ તરીકે તે આપણા દેશભરમાં જાણીતા છે. હાલ તે આપણા એક મોટામાં મોટા પ્રાન્તના-ઉત્તર પ્રદેશના સૂચા તરીકે એ પ્રાન્તમાં જ રહે છે. છતાં તે વારંવાર અહીં આવે છે અને કુલપતિના પત્રોદ્ધાર આપણને નિયમિત રીતે મળતા પણ રહે છે. હિન્દના એ રાજ્યપાલો એક જ સમારંભમાં આપણને મળે છે એને આપણું ભાગ્ય કહો કે નવા જમાનાની તાસીર કહો. પણ મુનશી એકલા ગવર્નર નથી, આ પરિષદ તો એમની છે જ. તેમ મુ'આઇનું ભારતીય વિદ્યાલવન ને ખીજી શાળાઓ તથા સંસ્થાઓ પણ એમની જ છે.

છતાં વારંવાર મારું મન પાછું ૧૯૦૮-૯ ના મુ'આઈના અરસા તરફ જાય છે. મુનશી તે વખતે એડવોકેટ થવા મુ'આઈ આવ્યા હતા, ને હું પ્રેક્ટિસર ગબ્બરની પ્રયોગશાળામાં રસાયન ભણી એમ. એ. ની તૈયારી કરતો હતો. બંને મુદ્દાઓ ગોકુળદાસની જુદી જુદી ચાલીઓમાં (હાલના સિક્કાનગરમાં) રહેતા. કાયદો અને રસાયન પાસે પાસેના મિત્રવિષયો તો નથી; પણ “ગુજર્સભા” એ ઘણાને ભેગા થવાના લાગ આપ્યા હતા. મુનશીએ પોતે જ પોતાના “સીંધા ચઢાણ” માં કહ્યું છે તેમ મારા જ એક ભાષણ વખતે તેઓ પહેલી વાર બોલવાને ગુજર્સભામાં આવ્યા હતા. સંસ્કૃતનું શિક્ષણ ને ઉપયોગ એ વિષય હતો. સંસ્કૃત શિક્ષક એનું શિક્ષણ કેવું અઘરું ને અનાકર્ષક કરી મૂકે છે, તેને બદલે કરી રીતે તે સરસ, આકર્ષક ને ઉપયોગી કરી શકે તે મેં વિસ્તારથી બતાવેલ. મુનશી પછી બોલ્યા-એમને એ સંતોષ રહ્યો કે એમણે મારા ભાષણના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખ્યા. નવા જ્ઞાનની જય બોલાવી અને પોતે સારું બોલી શકે છે, એ એમણે ને ખીજાઓએ જાણ્યું. મને આજે એ સંતોષ છે કે હિન્દમાં અત્યારે સંસ્કૃતની જય બોલાવનારાઓમાં ને સંસ્કૃતપરિષદોમાં મુનશી એક આગેવાન છે. આમ મુનશી પોતાની ભૂલ સુધારી શકે છે : જે ભૂલ કરે તે જ સુધારે ને? ન કરે તેને સુધારવાનું શું હોય?

પણ આવી અંગત વાતો કરવા બેસીએ તો પાર જ ન આવે. લગભગ ૪૫-૪૮ વર્ષોના મોટા ગાળા પછીય, અને ભિન્નરુચિ ને ભિન્ન વિચારો છતાં અમે મિત્રો રહી શક્યા છીએ.

પણ એ “ગુજર્સભા,” “વેરની વસુદાત,” “પાટણની પ્રભુતા,” “ગુજરાતનો નાથ” વગેરેનો મોહભર્યો જમાનો તો જાણે ગયો જ છે ! આજે બહુ જ અન્નઃકરણપૂર્વક મુનશીને હું આ પરિષદમાં આવકાર આપું છું.

બધા વિભાગીય પ્રમુખોનેય હું આવકાર આપું છું. એ સોને વધુ ઓળખવાની મારી ઉમેદ છે. છતાં એ સૌમાં કેટલાકની સાથે મારે સંબંધ પણ છે; ભાઈ ઉમાશંકર નવા યુગના કવિ, નાટકકાર, વિવેચક ને વાર્તાકાર હોવા ઉપરાંત એમણે વિવિધ દિશાઓમાં પોતાની કલમને વાળી છે, ઘણા ગ્રન્થો લખ્યા છે અને “સંસ્કૃત” જેવા સંસ્કારી માસિકનું તે સંપાદન કર્યા કરે છે. હિન્દની ‘Academy’ માં તે એક જ ગુજરાતના પ્રતિનિધિ છે. ગુજરાતી સાહિત્યની ઉપર એ જે પ્રકાશ નાખશે તે જરૂર મદ્યવંતો થશે જ અને આપણને તે આગળ લઈ જશે.

ડૉ. ભોગીલાલ સાહેબ પણ ગુજરાતની અનોખી વ્યક્તિ છે. પોતે જે પરીક્ષા માટે તૈયાર થતા હોય તેમાં પોતાનાં બતાવેલ પુસ્તક મુકાયેલાં જેવાનો લાભ અને માન અત્યંત વિશ્વ છે; અને તે ભાઈ સાહેબને મળ્યાં છે. એમને બોલતા મેં સાંભળ્યા છે. એમના કોઈ કોઈ નાના લેખો વાંચ્યા છે. વડોદરા યુનિવર્સિટીએ એમના જેવા યુવાન પંડિત-સંશોધકને ગુજરાતી વિભાગના વડા બનાવીને એમની જે કદર કરી છે તેને જ આ પરિષદે જાણે કે ટેકા આપ્યો છે.

ભિન્ન ભિન્ન વિભાગોના સર્વ પ્રમુખોને હું આનંદથી આવકાર આપું છું.

.....પચાસ વર્ષના જીવનમાં સાહિત્યપરિષદની ઓગણીસ જ બેઠક થઈ તે ય મને બહુ અધૂરું લાગે

છે. આ ઓગણીસમાંથી તેર-ચૌદ વિજ્ઞાનવિભાગને મળી છે. પણ વિજ્ઞાનવિભાગ ૧૯૨૦ થી શરૂ થયો ત્યાં ૪૪ જે વ્યવસ્થાપિત ને વહીવટ કામનું નિયોજન આ વિભાગે કર્યું હતું તે ૧૯૨૮ પછીથી તદ્દન નાશ પામ્યું છે. દરેક બેઠકમાં આ વિજ્ઞાન-વિભાગના પ્રમુખ બીજી બેઠક થતા સુધી આવું કામ ચાલુ રાખે, દેખરેખ રાખી શકે અને કરાવી શકે તો જ સાહિત્યપરિષદ કાંઈક ઉપયોગી કામ જમી કરાવી શકે. અમને આશા હતી કે અમે વિજ્ઞાન-વિભાગવાળાઓ પરિષદના બીજા વિભાગોનેય કાંઈક દાખલો, કાંઈક ધોરણ આપી શકીશું. પણ અમારે એ પ્રયત્નો કરીથી શરૂ કરવા પડશે. આ વખતના પ્રમુખ સાહેબનું એ દિશા તરફ ધ્યાન ખેંચવાની રજા થઈ હતું.

સન ૧૯૦૫થી આ પરિષદનો મંગલ આરંભ થયો ત્યારથીય તેને જન્મ આપનારાઓના મનમાં વિજ્ઞાન સારી પેઠે હતું. શ્રી રમણલાલ વિજ્ઞાનને બદલે “પદાર્થ વિજ્ઞાન” એ વધારે લાંબો શબ્દ વાપરીને એની આપણને કેટલી જરૂર છે, સાહિત્યપરિષદને પણ જરૂર છે, વગેરે બધી વાતોનો પોતાના સ્વાગતપ્રમુખના ભાષણમાં સારો નિર્દેશ કરે છે. પણ રણજિતરામનું ચિત્ત એથીયે બહુ આગળ જાય છે. બહુ બહુ જુઓ છે, અને પહેલી પરિષદના વૃત્તાંતમાં મંત્રી તરીકે આમુખમાં આ વાતથી પરિષદના એક સ્પષ્ટ ધર્મનો આકાર બાંધે છે. તેમાંથી થોડું અવતરણ કરવાની આપની રજા માગી લઉં છું.

“પ્રાચીન અને અર્વાચીન ઇતિહાસ જાણવા પુરાણવસ્તુશાસ્ત્ર, ઉન્નિલેખન (Epigraphy) મુદ્રાશાસ્ત્ર (numismatics), પ્રભૃતિ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને શોધ જગાડવો; ઐતિહાસિક શોધખોળ જગાડી ઉત્તેજવી,.....સરવાળે આપણી પ્રજામાં Historical spirit જગાડવો; ભૂગોળનો અભ્યાસ, આપાર અને ઇતિહાસ તથા ધર્મના કાલાચરો વધારવો; ‘સાયન્સ’ના અભ્યાસ માટે જોગવાઈ અને રુચિ ઉત્પન્ન કરવા; હુન્નર ઉદ્યોગના વિકાસ અને પ્રગતિને આવશ્યક એવાં રસાયણશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર, વિદ્યુતશાસ્ત્ર અને છત્રનશાસ્ત્ર (એ સર્વના) નૂળતરવો સરકા લાપામાં દરેક ગુજરાતી સસ્તી રીતે પ્રાપ્ત કરી વાંચી શકે એવા ઉપાયો સૂચવવા અને ચેતવવા; આ હેતુ સાધવા પરિભાષા અને લેખનપદ્ધતિ (diction) કેવાં ધડવાં તેનો નિર્ણય કરવો; આ ઉપરાંત સંસારશાસ્ત્ર (sociology) જેવા મહત્ત્વના વિષયને ચર્ચવો, તેની અંદર સમાયલા માનવશાસ્ત્ર (anthropology,) નૃવંશવિદ્યા (ethnology), માનસશાસ્ત્ર (psychology) નીતિતત્ત્વચિન્તન (ethics), ને તત્ત્વચિન્તન (philosophy) સંબંધી જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુથી અભ્યાસ કરાવવા:

આપણા પ્રજાજીવનને અધિક ઉન્નત, શીલવાન, રસિક અને ઉદાર નેઓ શી રીતે કરી શકે તે વિચારી શકે દાખવવો; તાત્પર્ય કે વિદ્યાના પ્રભાવથી આપણા દેશનું ભાગ્ય ઊંચું-આપણી પ્રજાનો ઉત્કર્ષ શાથી થાય એ પ્રશ્નના ઉત્તર અને નિરાકરણ માટે પરિષદ પ્રજાને જાગૃત કરવી અને કર્તવ્ય આચરવા પ્રેરવી.”

—પહેલી પરિષદનો રિપોર્ટ : આમુખ. પૃ. ૨.

આ બધી વાતો, આજથી પચાસ વર્ષ પહેલાં લખનાર, સમજનાર અને વિવેકથી લખનારનું નગજ ક્ષેત્ર હશે ! વળી આજેયે કોઈ વિજ્ઞાન જાણનાર એ જ દિશામાં લખવાનો યત્ન કરે તો જરૂર થયું વચાં ઉમેરી શકે, છતાં તે વખતના રણજિતરામની વિશાળ શુદ્ધિને તે અગિયંદન આપ્યા વિના રહી નહિ શકે.

ગુજરાતને એ શરમાવે તેવી તો વાત છે કે પંદર વર્ષ પછી જ પરિષદના કેટલાક માણસો આ સમજના. અને ૧૯૨૦માં અમદાવાદની બીજી વાર્તા બેઠકમાં એમણે વિજ્ઞાન વિભાગ શરૂ કર્યો. થોડાં વર્ષો લગી ભાઈ સાંકળચંદ શાહ, પ્રીતભરાય દેસાઈ, વીરમિત્ર દીવેટિયા, પોપટલાલ શાહ, વગેરેએ મળીને ઘણી સારી શરૂઆત પણ કરવા માંડી, પણ તે થોડાં વર્ષોમાં બંધ થઈ ગઈ. ચાલુ કામ કરવાની અનિચ્છા અને “વિજ્ઞાન કાં”

સાહિત્ય નથી,” “વિજ્ઞાનને સાહિત્ય સાથે શું લાગે વળગે?” એવા એવા ખોટા વિચારો પ્રવર્તવા લાગ્યા, આરૂઢ પણ થયા, એકાદ બે વાર એ વિભાગ બંધ જ રહ્યો, અને હવે એ વિભાગ પાછો ચાલુ થયો છે, ત્યારે, પરાણે હોય એમ, ત્રણ ચાર વર્ષમાં એક વિજ્ઞાન ઉપરના ભાષણની ઉપરાંત હવે પરિષદ ડાંઢ મેળવી દે આપી શકતી નથી.

તેથી જ મને લાગે છે કે નદીઆદના ભાષ્યોએ એક ખરેખર આગળ પગલું ભર્યું છે. કેવળ સાહિત્યની જ ને ગાદી હતી તેની ઉપર આજે એક વિજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપકને મૂક્યો છે. મારી જિન્દગીનો અર્થાથી વધુ વખત હું વિજ્ઞાનને જ ચરણે ધરી ચૂક્યો છું વિજ્ઞાનને ખાતર ખી. એ. માં ખીજ મનગમતા વિષયો છાંડ્યા, વિજ્ઞાનથી જ એમ. એ. થયો, એના જ અભ્યાસ માટે બે વર્ષ બેંગલોર ગયો અને ૨૦૦૦-૨૦૦૧ વર્ષ લન્ડનમાં રહ્યો. ૩૮ વર્ષ લગી, જિમ્મીને લીધે લેબોરેટરિ છોડી પડી ત્યાં લગી, પછી વિજ્ઞાનની એક મોટી શાખામાં રસાયનનું શિક્ષણ આપ્યા કર્યું. એકાદ છેક ૧૯૧૦માં “શ્રીચુત ગોવર્ધનરામ” પુસ્તક લખ્યું હતું અને પછીથી ખીજ લેખો પણ લખ્યા હતા. પરંતુ આ ચરસામાં રસાયનના સંશોધનના સહેજે સારૂંકે “Papers” પ્રકટ કર્યા, અને એ પ્રકટ કરવાનું કામ તો હજી ચાલે છે. આવા પ્રમુખના નિયોજન ઉપર સારો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

મારો આ પદ ઉપર નિયોગ થયો છે તો મારી બે વાતો સાંભળી તે ઉપર જરૂર વિચાર કરશો.

પહેલી વાત એ છે કે વિજ્ઞાનની માનવજીવનમાં કેટલી જરૂર છે તે જોઈ, વિજ્ઞાનનો શિક્ષણ અને સાહિત્યની સાથે કેવો સંબંધ છે, આજે પછાત થઈ ગયેલો આપણો આખો દેશ ગમે તેટલા સંસ્કારો સાચવી રાખે અને ધર્મ -તત્ત્વજ્ઞાનમાં ગમે તેટલો ડૂબે છતાં વિજ્ઞાનને તો એણે સમજવું જ જોઈશે, એને સ્વીકારવું જ જોઈશે, અપનાવવું જ જોઈશે, એ વાતોનું યથાર્થ ગ્રહણ થવું જોઈએ. આજને દિવસે ખીજ ગમે તે સિદ્ધિઓ હોય તો પણ દેશમાં વિજ્ઞાન તો જોઈએ જ એમ સ્વીકારી સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાનના સાંકડા ખોટા ખ્યાલો મનમાંથી આપણે કાઢી નાખીએ. શિક્ષણમાં તો વિજ્ઞાનનો પ્રવેશ થયો જ છે. સાહિત્યમાં પણ આપણે દરવાજા ઉઘાડા મૂકીએ.

મુનશીજીને આ બધું સમજાવવાની જરૂર નહિ જ હોય અને વિજ્ઞાન વિભાગના જે વિકાસ પ્રમુખ સાહેબ ને ખીજ વિજ્ઞાનરસિક: ભાઈઓ આવ્યા છે તે સર્વની એક પ્રાથમિક સલાખોલાની આ વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ સલાખો પરિષદે નિમેશી છતાં આ ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્ર કામ ને વિચાર કરે. જરૂર હોય તેટલી વાર મળે, ગુજરાતના ખીજ સાથીઓને બેગા કરે. લેખો લખે, ભાષણો કરે, પ્રયોગો બતાવી વિજ્ઞાનનાં સત્યો પ્રજા સમક્ષ મૂકે; ને એમ ગુજરાતી ભાષાના પોતાને અનુકૂળ રીતે, અભ્યાસીઓને ઉપકારક થાય તેવી રીતે ગુજરાતી ભાષામાં વિજ્ઞાનને વધુ ઉતારે. ગુજરાતમાં હવે ચાટતી બંધી કાલેજને છે, અધ્યાપકો છે, પ્રયોગશાળાઓ પણ છે; તો આ કામ હવે વધુ સહેલું પણ થવું જ જોઈએ.

ગુજરાત સંશોધનમંડળ મુંબઈમાં છે, તેની પણ મદદ આપણને મળતી રહેશે. પછી શક્તિ આવશે ત્યારે પાંખો આવશે: ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાન-પત્ર પણ કાઢીએ, વિજ્ઞાન-શિક્ષણને ય વધારે પાકું અને અસરકારક કરીએ. વ્યાખ્યાનો તો વર્ષમાં છ થી બાર આપીએ: એ સર્વનો વિચાર આવશ્યક છે. વ્યવસ્થા કરવા સહકાર પણ જરૂરનો છે.

વિજ્ઞાન વિષે ડાંઢિ વધુ લખવાની ફરમાયશ થઈ છે. પણ એમાં બહુ ઊતરવાનું તો વિજ્ઞાનવિભાગના પ્રમુખને માટે જ છે ને! વિજ્ઞાનને “દેશી” ભાષાઓમાં ઉતારતાં મોટી મુશ્કેલીઓ વિજ્ઞાનના પારિભાષિક શબ્દોની

અથવા વિજ્ઞાનના લેખકોને લાગે છે. આપણી ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી, અંગ્રાણી ને દક્ષિણી સૌ ભાષાઓને માટે એક સરખી આ મુશ્કેલી છે: તો એ સ્પષ્ટ છે ને કે આપણે એક બીજાની પાસેથી ઘણું શીખી શકીએ. વળી આપણા જે જે લેખકોએ આજ લગીમાં જુદાં જુદાં વિજ્ઞાન-પુસ્તકો લખ્યાં છે તેઓએ આ મુશ્કેલીને જે ઉદ્દેશ કર્યો છે તે તે વિષય પૂરતો, જરૂર ઉપયોગી થાય. આ વાત ૧૯૨૪ના મારા સાહિત્યપરિષદના વિજ્ઞાન-વિભાગના પ્રમુખ તરફિના આખ્યાનમાં બહુ વિગતથી ચર્ચા છે. (જુઓ “વિજ્ઞાન મંદિર” ભા. ૨. પૃ. ૨૧૫ - ૨૭૫)

આ મુશ્કેલીમાંથી ત્રણ ચાર રસ્તાઓ નીકળના માલુમ પડ્યા છે. એક રસ્તા આવા શબ્દોના અંગ્રેજી પર્યાય જ આપણી ભાષામાં ઉતારવાનો છે—અંગ્રેજી શબ્દ ઉઝીના લઈ વાપરવાનો છે. અંગ્રેજી એ બહુ સમૃદ્ધ અને જગતની એક મહાભાષા છે. આ માર્ગનો અમુક હદમાં ઉપયોગ કર્યા વિના છુટકા નથી. ઘણાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોને માટે.

બીજો રસ્તો, જેના આગ્રહી પક્ષકાર ડૉ. સ્વુવીર છે, ને એમ છે કે અહું સંસ્કૃતમાંથી જ લેવું. સંસ્કૃતમાં ન હોય તો મૂળ સંસ્કૃત શબ્દને જુદા જુદા પ્રત્યયો વિગેરે લગાડવા; સંસ્કૃતવેશ આપવો. પણ અંગ્રેજી શબ્દો તો લેવા જ નહિ. આ પક્ષનો ગુણ એક જ છે; ડૉ. સ્વુવીરે કોશો રચ્યા છે, ખાસ કરીને રસાયનનો કોશ. અને હિન્દુ મધ્યપ્રાન્તનું રાજ્ય ને મધ્યપ્રાન્તની નાગપુરની યુનિવર્સિટી અને એ આ પદ્ધતિને તથા આ કોશને માન્ય કર્યાં છે. પણ તે ઉપયોગથી ભાષા અત્યન્ત કિલ્લ-કૃત્રિમ થઈ જાય છે. તે કદી સર્વસાધારણ માણસ કામમાં લે એ મને સંભવિત લાગતું નથી. અત્યારે રાજ્યગણથી ટેકા મળશે તેય થોડા કાળને માટેનો જ નીવડવાનો.

ત્રીજો રસ્તો આપણા ગુજરાત સંશોધનમંડળના પ્રમુખ ભાઈ પોપટલાલ શાહે પોતાના વિજ્ઞાનપરિભાષા-કામમાં સ્વીકાર્યો છે. સર્વાંશે તેને સ્વીકાર્યા વિના એટલું જરૂર કહી શકું કે ભાઈ પોપટલાલે માન્ય કરેલ સિદ્ધાન્તો બહુ સમજદાર છે, અને એ કોશનો માર્ગ જ એકંદરે આપણને ખરે રસ્તે ચઢાવશે. પણ આ બંધામાં એ વાત મુખ્ય મહત્ત્વની છે કે વિજ્ઞાનનો લેખક અંગ્રેજી, સંસ્કૃત ને ગુજરાતી બહુ સારી રીતે જાણતો ને વાપરતો હોવો જોઈએ. આખરે ભાષામાં શબ્દો એ ચલાણી નાણાં જેવા હોય છે. પણ આની પાછળ રાજ બળ પૂરેપૂરા કામનું નથી. લોકબળ જ જોઈએ. ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાનલેખો લખનારાઓએ જે જે શબ્દો વાપર્યા છે કે નવા બનાવ્યા છે તેનો સારો અભ્યાસ થાય ત્યારે વળી આપણને વધુ પ્રકાશ મળે.

“સંસ્કૃતિ” ના એ અંકમાં આ ચર્ચા સારી રીતે સુકાઈ ને જુદા જુદા કોશો કયા ગુજરાતી પારિભાષિક શબ્દો વાપરે છે તે બધા રજુ કરવામાં આવ્યા છે. તે સારું હતું. પણ કેમ કોઈ લેખકોના શબ્દો નહિ લેવાયા હોય? એટલા લેખકો નથી કે એટલા સમજણથી વાંચનાર નથી? આ લેખો ઉપર વધુ વિવેચનોત્પત્તિ નહિ.

મારે બીજી જે વાત કરવાની છે ને છેલ્લી ને આપણી પરિષદને વિષય છે.

“જય જય ગરવી ગુજરાત”ના અર્થપૂર્ણ સરસ ગીતથી જાણું આપણી આ પરિષદનો જન્મ થયો છે. વીર નર્મદને ગયે આજ લગલગ સિન્ધેર થવા આવ્યાં છે, (એમનું મરણ ને મારો જન્મ એક જ વર્ષના બનાવો છે!) “કોની કોની છે ગુજરાત?” એ સવાલના જવાબો પણ અમરભાષામાં નર્મદે આપ્યા છે. એમાં આજે ઉમેરીએ કે જેની જેની ગુજરાત છે તેની તેની ગુજરાતી ભાષા છે ને તેની આ પરિષદ પણ છે. પરિષદના પ્રમુખોથી માંડીને નાનામાં નાના સમ્યક્-સલાહકાર લગી સર્વ કોઈ આ વાત યાદ રાખે કે આ આપણી પરિષદ છે. આ પરિષદ ઉપરના મતભાવમાં નાના મોટાનો જરાય ભેદ નથી, ન હોવો જોઈએ.

આ પરિષદ એક રીતે હિન્દમાં દેશી ભાષાઓની જુદી જુદી પરિષદોમાં સૌથી વૃદ્ધ છે (એમ હું સમજું છું). એને રચનાયે ૫૦ વર્ષ થયાં, પણ ૧૯ બેઠકોમાં તે હજી યુવાન જ કહેવાય. વધારે બેઠકો ન ભરાઈ

તે તો આપણી જ ભૂલ છે, આપણી જ સુસ્તી છે. એનાં પરિણામોમાંથી આપણે છટકી શકીએ નહિ: “મુવર્જ મહોઽય” જેવા અરસ શબ્દો વાપરીનેય.

એક પરિણામ આજે આપણી નજર સામે ઊભું છે. આપણા ઘણા પ્રતિષ્ઠિત લેખકોએ અહુ સ્પષ્ટરૂપે, જો કે અહુ નરમાશયી, આપણી આગળ ધર્યું છે. આને ઝગડો ન જ કહેવો જોઈએ, પણ એ ચોક્કસ છે કે આ પરિવર્તની પાછળની નીતિ-પદ્ધતિ અદલાશે નહિ, તો ઘણાઓ અહાર નીકળી જશે, ઘણા વધારે દાખલ જ નહિ થાય; અને ખીજા કેટલાક પ્રાન્તમાં થયું છે તેમ પરિવર્તના ભાગલા પડી જશે. પરિવર્તનું ધ્યેય તો પડી કદી સિધ્ધ થાય નહિ.

આજે ઘણા આગેવાન તેમજ ખીજા સાક્ષરો આ પરિવર્તમાં લગતા નથી. મુંબઈમાં કેટલાકોએ મને ચોખ્ખું કહ્યું કે “શતાબ્દીમાં તો અમારે આવવું જ જોઈએ. બાકી પરિવર્તમાં અમને હવે કશો રસ રહ્યો નથી” હું ‘ધારું’ છું કે અમદાવાદમાં ગાંધીજીના પ્રમુખપણા નીચે જે એક ઘટ હતી, તે પછી આજ પરિવર્તમાં, પરિવર્તની આ જ એકમાં હું આવી શક્યો છું, લગભગ વીસ વર્ષે. તેનાં ઘણાં કારણોમાં એક કારણ આ પણ છે. કે પરિવર્તની કાર્યવાહી જેવી હોવી જોઈએ તેથી તદ્દન જુદી જાતની મને લાગી છે.

ભાઈઓ, હું તમારામાંનો એક જ છું ને પરિવર્ત તરફની લક્ષિતામાં હું કોઈથી ઊતરતો નથી. મારાં વચનો એક આત્મીયજનનાં જ ગણી સાંભળશો.

મહાત્મા ગાંધીજીને મારા કરતાં વધુ જાણનારા અહીં ઘણા છે. પણ અમદાવાદની એક પડીથી પરિવર્તનું નાવ મને વધુ ને વધુ ખોટી દિશામાં જતું લાગ્યું, તેને ફેંકાણે લાવવાનો, ખરે રસ્તે ચઢાવવાનો માર્ગ ગાંધીજીના જીવનમાંથી જરૂર મળી શકે. કદાચિત્ તેવો વાપરવા કોઈ લક્ષ્યથા, જતાં હું ‘છઠ્ઠું’ છું કે પરસ્પરની સમજણ થવાથી કોઈનેય છેલ્લી અણી લગી જવાની જરૂર નહિ પડે.

ઝગડાઓ પતાવવાનો ખીજો એક જાણીતો રસ્તો, ગાંધીજીની પડી, યૂરોપમાં પ્રકટ થયો છે. Moral Rearmament વિષે આજે આપણે ઘણું જાણના હોઈશું. દુનિયાના દેશદેશમાં, ઘણાં જુદાં જુદાં કલહસ્ત્રોત્રોમાં એ માર્ગે સમાધાનો, સમજૂતી ને સંપ થયાં છે, એ જાણીતું છે. એ હિંસ્યાલ હાલ એક સચિત્ર માસિક ને ખીજાં સામયિક પત્રો કાઢીને પણ પોતાની પદ્ધતિ તથા પોતાના વિજયો જગતને જાહેર કરે છે.

આ પદ્ધતિ આપણનેય અહુ કામમાં આવી શકે. એની મુખ્ય વિધિ એ છે કે શુધ્ધ હૃદયથી, મનના મેલ કાઢીને, પોતાના જ દોષો શોધી કાઢવા-સામાના નહિ. દોષો દેખાય તેમણે દૂર કરવાનો સંકલ્પ કરવો, અને સામા પક્ષની પાસે જઈને ખુલ્લા દિલનો પૂરો એકરાર કરવો, પોતાની ભૂલો ને ભૂલભરેલાં વર્તનોની માફી માગવી. સાચા દિલથી આ કામ થાય છે ત્યારે સામા પક્ષની ઉપર ચમત્કારક અસર થાય છે, અને વિરોધ રહેતો નથી. સમાધાન, સંપ સૌ થાય છે.

ચોપડીઓથી, ભાષણોથી ને નાટકોથી આનાં પુષ્ટજ દૃષ્ટાન્તો અપાય છે. ને ડૉ. બ્રુક્મેન જે આ લોકોનો અગ્રણી છે તે આજે જગતમાં મોટો શાન્તિ સ્થાપનાર તરીકે મશહૂર થયો છે.

ગાંધીજીની રીતે કે Moral Rearmament ની રીતે આપણે સમજીએ, અને તેનો પૂરેપૂરો લાભ આપણી-એ આપણી જ છે ને?— આ સાહિત્યપરિવર્તને મળો એ મારા અંતઃકરણની ઝાંડી ધમ્મ છે.

આપણા જીવનના સર્વ પ્રશ્નો, આપણે સૌ સાફ દિલથી ભેગા મળી, નિહાળીએ, ચર્ચાએ; તેમાંથી રસ્તા કાઢીએ, એ રસ્તાઓ ઉપર સૌ સાથે જઈએ. આવો ઊંડો સર્વગામી સહચાર એ આપણી આ સંસ્થાનો મુખ્ય હેતુ છે. ત્યક્તેન મુંજીયા: । એ સૂત્ર સૌએ સમજવાનું છે ને આચરવાનું છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-૧૯૫૦ સંમેલન-નડીયાદ

તારીખ : ૨૭, ૨૮-૧૦-૧૯૫૫

પ્રમુખસ્થાનેથી આપેલું ભાષણ

શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ સુનશી

પરિષદ સંમેલનના સભ્યો, સત્તારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો,

આ પ્રસંગે તમે મને પ્રમુખપદ આપ્યું તે માટે તમારો કૃતજ્ઞ આભાર માનું ?

આ વખતે કોઈ બીજા યોગ્ય પુરુષને તમે પ્રમુખ ચૂંટ્યા હોત તો હું ખુશી થાત. આજે કૃતજ્ઞ વર્ષથી પરિષદના કાર્યથી હું નિવૃત્ત થઈ ગયો હતો. પણ પરિષદે મને આજ્ઞા કરી એટલે હું તાબે થયો છું. આ સુવર્ણ મહોત્સવ પ્રસંગે અર્ધશતાબ્દીનું ભરતવાક્ય ઉચ્ચારવાની જવાબદારી મારે શિર નાખી છે તો તે પૂરી કરવાની શક્તિ મને ઈશ્વર આપે એટલું હું પ્રાર્થું છું.

પરિષદ સંમેલન પણ નડિયાદમાં—ગોવર્ધનગ્રામમાં—ત્રીજી વાર મળે છે. અને યોગાનુયોગે આ સુવર્ણ-મહોત્સવ પણ ગોવર્ધનશતાબ્દી પ્રસંગે ઉજવાય છે. નડિયાદ ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિક, મનસુખરામ ત્રિપાઠી ને વિહારીદાસ દેસાઈથી શરૂ થતા મહાપુરુષોની ભૂમિ છે. એ બંધાની પ્રેરણાથી આ સંમેલન સફળ અને એવી આશા સેવું છું.

નવસારીમાં ૧૯૫૨માં મળેલા પરિષદ સંમેલન પછી આજ આપણે મળીએ છીએ. તે વચગાળામાં આપણે શુભાવેલા સરસ્વતીભક્તો અને વિદ્વજ્ઞોનું આપણને સ્મરણ થયા વિના નથી રહેતું. કવિવર અરેશ્વર ખમરદાર, અગ્રગણ્ય નવલકથાકાર રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ, સૌમ્યમૂર્તિ ગમનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, અવિરત જ્ઞાનસેવી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી, તેમજ રમણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, સ્તનમણિરાવ ભીમરાવ, ચંદ્રશંકર શુક્લ, અમૃતલાલ શેક તથા શામળદાસ ગાંધીને આપ સૌના અને મારા તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. શાસ્ત્રીજી અને પાઠક તો મારી સાથે અનેક ક્ષેત્રોમાં સંકળાયેલા હતા. શાસ્ત્રીજીની અને પરિષદ સંમેલનના બે ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોની ગેરહાજરી આપણને બંધાયને સાલે છે.

૧૯૨૪ થી મેં પરિષદની સેવા કરવા માંડી ત્યારે સર રમણભાઈ આદિ કાર્યકર્તાઓના ત્રણ ઉદ્દેશો મારી આંખ સામે હતા. પ્રથમ ઉદ્દેશ પરિષદને વ્યવસ્થિત કરવાનો હતો કે જેથી એને કોઈ તોડી શકે નહીં; બીજો રાજ્યકારણના આક્રમક જુવાળામાં સાહિત્યની એક પુરી પણ અવ્યવસ્થિત સંસ્થા ધસડાઈ ન જાય તે જોવાનો; ત્રીજો, પરિષદને એકંદો શાસનોમાં વિભક્ત ગુજરાતીઓની એકતા ભૂત કરવાનું સાધન બનાવવાનો.

આ ત્રણે ઉદ્દેશો ઘણે અંશે આજે પરિપૂર્ણ થયા છે. પરિષદ તુટે એવો ભય ક્યારનો એ દુર થયો છે. સાહિત્યનું ક્ષેત્ર હવે એવું સમગ્ર થયું છે કે રાજ્યકારણ એને જાપ્ત કરી શકે તેમ નથી. અને ગુજરાતીઓની અનેક ક્ષેત્રમાં એકતા સાધતી સંસ્થાઓ હસ્તીમાં આવી છે તેમજ ગુજરાતીઓનું એકીકરણ પાસે આવી લાગ્યું છે.

હવે એ જરૂરનું છે કે આપણાં નવાં સ્થપાયેલાં વિશ્વવિદ્યાલયો એનો ભાર ઉપાડવામાં સામેલ થાય. આ કામ સરળ કરી આપવાની દૃષ્ટિ, આ પદ મેં સ્વીકાર્યું છે તેનાં અનેક કારણોમાંનું એક છે.

૩૧ વર્ષે આજે આખો યુગ બદલાઈ ગયો છે, એના ઉદ્દેશો બદલાઈ ગયા છે. એ બદલાઈ ગયેલી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ નીતિ અને પ્રવૃત્તિઓની રૂપરેખા દોરવાનું કર્તવ્ય આજે પરિષદની સામે ઝોલું છે.

(૨)

આ જમાનામાં આપણી આંખ આગળ રાજકારણ, સુરક્ષિતતા અને સમાજકલ્યાણ સદાય રમ્યા કરે છે નથી સાહિત્યપરિષદનું આર્થિક ધણાને ન સમજાય એમ પણ બને.

પરિષદનું પ્રથમ ધ્યેય ગુજરાતી સાહિત્ય ને સંસ્કારની અભિવૃદ્ધિ અને વિસ્તારને પોષવાનું છે. એનું અંતિમ ધ્યેય સંસ્કૃતિના વિકાસને વેગ આપવાનું છે.

માત્ર રાજકીય સુરક્ષિતતા અને આર્થિક સમાજકલ્યાણથી સંસ્કૃતિ વિકસતી નથી. સંસ્કૃતિનો વિકાસ તો સામુદાયિક જીવનમાં ઉલ્લાસની અભિવૃદ્ધિ, સરસતાનો પ્રાદુર્ભાવ, વ્યવહારનું સુરુચીકરણ ને ભાવનામયતાની સર્વોપરિતા આવે ત્યારે થાય છે. સુરક્ષિતતા અને સમાજકલ્યાણ એ તો તેનાં સાધન છે.

આ દૃષ્ટિએ છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં ગુજરાતે જે પ્રગતિ સાધી છે તેનું સમગ્રદર્શન કરવું જરૂરનું છે.

૧૯૦૫માં રણજીતરામે પરિષદ સ્થાપી ગુજરાતની અગ્નિકૃત અસ્મિતાનું મંદિર રચ્યું. ગોવર્ધનરામે તેમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી. ગુજરાત આજસુધી મરડી બેઠું થયું. એક યુગ સંકેતવાદ ગયો ને બીજો શરૂ થયો.

એજ અરસામાં રશિયા અને જાપાન વચ્ચેના યુદ્ધ તેમજ બંગલગંને કારણે હિંદમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો પવન પહેલી વાર ગુજરાતમાં વાયો. વડોદરામાં શ્રી અરવિંદની પ્રેરણાથી થોડાક ગુજરાતીઓએ દેશસેવાની કંડી ખાંધી. ૧૯૦૭માં સૂરતમાં કોંગ્રેસ તરીકે ત્યારે ગુજરાતીઓએ રાજકારણમાં ઝંપલાવવું શરૂ કર્યું.

શ્રીમતી વિદ્યાબહેન અને શારદાબહેન બી. એ. થયાં. આવો મોટો ગુનો કર્યો તે માટે એમને જે સહેતુ પડ્યું તેનો ખ્યાલ નમને ધણાને આવે એમ નથી. સારા ઘરની સ્ત્રીઓએ ગરબા પણ વિસાર્યા; એમને તેમાં અધમતાની ગંધ આવી.

ગુજરાતી બોલનારાઓ પર સેંકડો રાજવીઓ અમલ ચલાવતા. તેમની એકતા માત્ર આપણાં ભાષા અને સાહિત્ય પર નિર્ભર હતી. ગોવર્ધનરામ સર્વમાન્ય સાહિત્યગુરુનું સ્થાન પામી સાહિત્યરસિકોને એકસૂત્રના આપી રહ્યા હતા. જતાં જોડણી એકધારી નહોતી, અને શૈલીમાં સચોટ કથનપ્રભાવ આવ્યો નહોતો.

ડાહ્યાભાઈ ઘોળાશાહએ નાટ્યકલા ને નવાં ગાયનગરબીથી સામાન્ય હૃદયો હલમલાવ્યાં. પહેલી વાર લોકપ્રિય નટ ‘સુંદરી’એ સારા ઘરની સ્ત્રીના હાવભાવ ને વેશભૂષા પર જાંડી અસર કરી. શૃંગારમય પ્રેમ લોકોની જીભે ચડ્યો ને હૃદયમાં ઊતરવા લાગ્યો. ‘કલાપી’નાં બર્મિલર ‘કેકારવે’, ‘કાન્ત’નાં સફળતમ ભાવ દર્શાવતાં અપૂર્વ કાવ્યોએ અને કવિ નાનાલાલનાં શબ્દસૌંદર્યે શોભતાં બર્મિંગીતોએ સંસ્કારી હૃદયો ગુંજતાં કર્યાં.

(૩)

‘ગુજરાત જોવાજોગ છે’ ને ‘વસંત કે આ ગુર્જરીની રસિકતા વરી’ એમ રંગભૂમિ પર ગવાવા લાગ્યું. નાનાલાલે ગુજરાતને ‘કૃષ્ણચંદ્રની કૌમુદી’ સાથે સરખાવ્યો. ખચરદારે ‘ન્યાં ન્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત’ ઉચ્ચારી મહાગુજરાતને શબ્દસૌંદર્યે આવ્યો. ગુજરાતને એના ભૂતકાળનું ભાન થવા લાગ્યું. ‘ગુણવંતી ગુજરાત’ એક પ્રેરણાગાન બન્યું.

આ વહેણમાં હું પણ તણુયો. ૧૯૦૫માં મેં ‘The Graves of the Vanished Empires’ માં ગુજરાતની મહત્તા પર આંસુ સાર્યાં. ૧૯૧૪માં ગુજરાતની અસ્મિતા મારા હૈયે વસી ત્યારથી ઔદ્યુત-યુગનું સાહિત્યમાં સર્જન કરવાનો મેં આરંભ કર્યો.

૧૯૧૭માં હાજી મહમ્મદે ‘વીસમી સદી’ માસિક દ્વારા નવા સાહિત્યકારો ને નવા ચિત્રકારોનો પરિચય કરાવ્યો. તેમાં શ્રી. રવિશંકર રાવળે ચિત્રકલાનો ગુજરાતી સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. આજે તેમાં ફાલ આવી રહ્યો છે.

૧૯૨૦માં ગાંધીજીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સ્થાપી. તેના શિક્ષણગુરુઓએ સાહિત્ય અને સેવાભાવ ‘ગન્ને ક્ષેત્રોમાં નવી ભાત પાડી. ‘નેડણીકાશે’ ગુજરાતી નેડણી એકધારી કરવાનો સફલ પ્રયત્ન આપ્યો.

નવા પ્રભાતનું ભાન આવતાં ગુજરાતનું સાંસ્કારિક વ્યક્તિત્વ સુરેખ થયું. સાહિત્યસંસદે ગુજરાતના સંસ્કાર અને સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાનું કામ વેગભર ઉઠાવ્યું ને ‘ગુજરાત’ માસિક પ્રગટ કર્યું.

નાટક એ સાહિત્ય ને કલાનું ઉત્તમોગ છે અને સંસ્કારી જીવનમાં અવૈતનિક કલારૂપે એને સ્થાન ન અપાય ત્યાં સુધી સ્ત્રીની સમાનતા અધૂરી રહે અને વ્યવહારનું સુરચીકરણ ન બને, સાહિત્યસંસદે નૃત્ય ને ગરમાને કલાત્મક સ્વરૂપ આપી તે પ્રવૃત્તિને ગૃહજીવનમાં અપનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે ‘કાકાની શશી’ નેા સફલ પ્રયોગ કર્યો જેમાં પહેલી વાર આપણા સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્ત્રીપુરુષોએ નાટક ભજવી તેને એક આવશ્યક સામાજિક બળ રૂપે સ્વીકાર્યું.

એક તરફથી ગુજરાતને ભૂત મહત્તાનું ભાન થવા માંડ્યું, બીજી તરફ ગાંધીજીએ વ્યક્તિગત કર્તવ્ય-પરાયણતા અને સામુદાયિક પરાક્રમ વડે આત્મદર્શન કરવાની કલા આપણને શીખવી. ગુજરાતે અર્જુનના કૌશલ્યથી એ પાઠ શીખી લીધો. મહત્તાનાં સ્વપ્નાં તેને સિદ્ધ કરવાના પ્રયાસોમાં પરિણામ પામ્યાં.

સત્યાગ્રહનાં આંદોલનોથી ગુજરાતને પોતાની સામુદાયિક શક્તિમાં આત્મશ્રદ્ધા પ્રગટી. ગાંધીજીનાં વ્યક્તિત્વ અને આચરણ પર આપણો પૂન્યભાવ કેન્દ્રિત થયો, સંઘશક્તિને કાર્યાન્વિત કરવાની ટેવ આપણને પડી અને તેની અસર સાહિત્ય અને સંસ્કાર બંને પર પડી.

૧૯૨૭માં રેલસંકટ વખતે, વલ્લભભાઈ પટેલ-તે વખતે સરદારને નામે દેશભરમાં વિખ્યાત નહોતા થયા-તેના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે સંઘશક્તિ દાખવી બધાને ચક્રિત કર્યાં. ૧૯૨૮માં તેમણે પ્રચંડ વ્યવસ્થાશક્તિથી ખારકોલી સત્યાગ્રહવડે બ્રિટીશ સામ્રાજ્યના પાયા હુલમચાવ્યા, ને ગુજરાત તેમ જ ભારતને પરાક્રમે કરવાની આત્મશ્રદ્ધા આવી. સરદારે ગુજરાતી અનુયાયીગણનું નિયંત્રણ કર્યું અને કર્તવ્યક્ષેત્રમાં ગુજરાતના કાર્યકર-સંઘને એક અને અવિભાજ્ય બનાવ્યો.

(૪)

૧૯૩૮ના સંક્રમણકાળમાં કરાંચી સાહિત્ય પરિષદે ‘ગુજરાતીતા’ ને પ્રગટા થવાની ઘોષણા કરી. પહેલેથી ગુજરાતની અસ્મિતાએ ભારતીયતાને પોતાનું પ્રથમ અંગ માન્યું છે. સંસદ અને પરિષદે તેને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા તેજ વર્ષે ભારતીય વિદ્યા ભવનની સ્થાપના કરી.

૧૯૩૯માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ આવ્યું. ગુજરાતીઓ સમૃદ્ધ થયા. એમની ઉદારતાને વેગ મળ્યો. સત્યાગ્રહથી સ્ત્રીઓમાં સ્વાતંત્ર્ય અને કાર્યકરોમાં સેવાભાવ આવ્યાં હતાં એટલે પરિણામે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સખળ થઇ.

૧૯૨૫માં ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવાની અવ્યક્ત આકાંક્ષા વ્યક્ત થઇ. ૧૯૨૬માં ગાયકવાડ સરકારે વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવા ‘વીજરી કમીશન’ નીમ્યું, પણ ગુજરાતની આકાંક્ષાને રૂપેટ રૂપ આપવા સિવાય બીજું ક્ષણ તે વખતે ન આવ્યું.

વડોદરામાં વિજ્ઞાન મંદિરે તો અનુસ્નાતક વિદ્યાભ્યાસમાં પહેલ કરી જ હતી. ૧૯૩૯માં આણંદમાં કૃષિગોવિદ્યાલયન અને અમદાવાદમાં ગુજરાત વિદ્યાસભાનો સંશોધનવિભાગ સ્થપાયો અને ઉચ્ચત્તમ શિક્ષણનો વિકાસ શરૂ થયો.

જેમ સ્વતંત્રતા પાસે આવતી ગઈ તેમ વિદ્યાવૃદ્ધિમાં આપણો ઉત્સાહ વધ્યો. ૧૯૪૭માં વડોદરા પરિષદે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સ્થપાય એવો નિર્ણય કર્યો ને તેની યોજના કરવા મુંબઈ સરકારે માવજતી સમિતિ નીમી. પ્રતાપસિંહરાવ ગાયકવાડે વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવા મુનશી સમિતિ નીમી. વલ્લભવિદ્યાનગરમાં વિકૃતભાઈ વિદ્યાલય શરૂ થયું. ૧૯૪૯ની ૩૦મી એપ્રિલે વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલયનો અને ૨૭મી નવેમ્બરે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયનો આરંભ થયો. ૧૯૫૫માં સરદાર વલ્લભભાઈ વિદ્યાપીઠ સ્થપાઈ રહી છે.

(૫)

૧૯૪૭માં સ્વાધીનતાનાં વહાણાં વાયાં. સરદાર ભારતના એકીકરણના વિશ્વકર્મા બન્યા. ૧૯૪૮માં સોશીયલિસ્ટ એકીકરણ થયું. ૧૯૪૮માં કચ્છ, જૂનાગઢ, માંગરોળ ને માણાવદર, અને ૧૯૫૦માં વડોદરા, ગુજરાતનાં બીજાં દેશીરાજ્યો અને આખું મુંબઈ દેશમાં વિલીન થયાં.

સંવત ૨૦૦૪ની કાર્તિક સુદ પ્રતિપદાએ. ૧૨મી નવેમ્બર ૧૯૪૭ને દિને ગુજરાત ને ભારતના ઇતિહાસમાં અનેરો પ્રસંગ બન્યો. જૂનાગઢ પડ્યું; સરદારશ્રી પ્રભાસ ગયા અને સમુદ્રમાં જઈ હાથમાં પાણી લઈ કહ્યું : ‘ મારી બધી મહત્ત્વકાંક્ષાઓ આજે પૂર્ણ થઈ. ’ સાંજની સભામાં તેમણે સંકલ્પ પ્રકટ કર્યો : ‘ આ નવા વર્ષના શુભ દિને સોમનાથનું મંદિર ફરી બંધાય એવો નિર્ણય કર્યો છે. ’

૧૯૫૦ના મે મહિનાની આઠમી તારીખે બનમસાહેબે મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. ૧૧ મે ૧૯૫૧ ને દિને રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્રપ્રસાદે સોમનાથ ભગવાનના નવા લિંગની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી.

પિસ્તાળીશ વર્ષનું મારુ સ્વપ્ન સિદ્ધ થયું. નવગુજરાતનો આરંભ થયો, સાથે ગુર્જર હૃદયની સદીઓની પ્રતિજ્ઞા પરિપૂર્ણ થઈ.

‘ બુદ્ધિવર્ધક ’ અને ‘ અસ્તોદય ’નો સંગમ થયો હોવાથી આપણી પ્રગતિ ગંગાજીના પ્રમળ પ્રવાહની જેમ આગળ વધે છે. ગુજરાતી માનસના સમનોત્પણને પરિણામે જૂનું હોય તેનો આપણે નબકારણ ‘ધ્વંસ’ થવા દેતા નથી અને નવું ન જોઈએ એવા સંકલ્પે તાત્કાલિક કૂપે આપણે ખૂરી મરવા માગતા નથી. ભારતના બીજા પ્રદેશોની સરખામણીમાં આપણે ભાં જાતિયધનો શિથિલ થયાં છે અને તત્કાલ વિખવાદ ઘણો ઓછો છે.

સ્ત્રીઓ ઘણે અંશે સ્વતંત્રતા અને સમાનતા પાત્ર કરવામાં આગળ વધી છે. ગીત, નૃત્ય ને નાટકોથી તેઓ સંસ્કાર અને જીવનમાં પ્રવૃત્તતા આણી રહી છે; છતાં તેમણે નથી ઘર સંભાળવું હોયું કે નથી આર્યાનૃપ મર્યાદા છોડી.

ગુજરાતી જીવનમાં નીતિ અને ઈશ્વરશ્રદ્ધા કાયમ રહી છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, નરસિંહ મહેતો, સ્વામી-નારાયણ, દયાનંદ અને મહાત્મા ગાંધીના આદેશ આપણાં હૈયાં પ્રેરે છે. જગતને પોતાની ચૂડમાં આજે પકડી એકેલા જડવાદનું ઝેર ઉતારવાનું આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય ગુજરાતમાં હતું તેવું છે.

(૬)

૧૯૧૫થી મારી એક ઝંખના હતી કે ગુજરાતી બોલતી સમસ્ત ગ્રન્થ એક શાસનવર્તુલમાં આવે અને ગુજરાત ' એક ને અવિભાજ્ય ' બની રહે.

કરાંચી, રાજકોટ અને જૂનાગઢની પરિષદોમાં પણ એજ ઝંખના વ્યક્ત થઈ હતી. મહાગુજરાત સંમેલને પણ દરાવ કર્યો હતો કે ગુજરાતનો—એટલે ગુજરાતી બધાં બોલાય છે તે સમસ્ત પ્રદેશનો—મુખર્ષી પ્રાંતમાં સમાવેશ કરી દેવો.

ગુજરાતી પ્રજાની શાસનીય એકતાની ઝંખના મારા જીવતાં પરિપૂર્ણ થશે કે નહીં તે વિશે મને ખાતરી નહોતી. આજે આપણે મુકત કંઠે ઈશ્વરનો પાડ માની શકીએ કે એ શુભ યોધાશ્રિય આવી લાગ્યું છે. ગુજરાત એક પ્રદેશમાં આવશે, સદાને માટે અવિભાજ્ય રહેશે અને ભારતની પ્રચંડ શક્તિનો સ્તંભ બની રહેશે. જે ધ્યેયથી એકત્રીશ વર્ષ પર પરિષદની સેવા કરવા હું તત્પર થયો હતો તે આજે સિદ્ધ થયું.

આપણે રાષ્ટ્રધર્મને ગુજરાતની અસ્મિતાનું સર્વોપરિ અંગ માન્યું છે. પ્રાદેશિક અભિમાન અને ભાષાવાદી વિભાજન-લાલસાથી ભારતને શું વેકવું પડ્યું છે તેની સાક્ષી આપણા ઇતિહાસનાં પાનેપાનાં પૂરે છે તેનું આપણને ભાન છે. જો ભારત અવિભાજ્ય રહેશે તો બધા પ્રદેશો તરી જશે. જો ભારત ભાંગશે તો કયો પ્રદેશ જીવતો રહેવાનો છે ?

પ્રાદેશિક પુનર્વ્યવસ્થા સમિતિની સૂચનાઓ વિશે આપણા રાજકીય દળોના નેતાઓ અને રાષ્ટ્રનેતાઓ વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલે છે. એટલે તે વિશે આત્યારે વાકુસંયમ કેળવવો આવશ્યક છે.

ભારતનો સૂર્ય મધ્યાહ્નો ત્રી રહ્યો છે ત્યારે એક કરોડ સિત્તર લાખ ગુજરાતીઓ અધું બોમ્બ બેસીયું એવો ભય અસ્થાને છે.

સિદ્ધિ આત્મબલને વરે છે, સંખ્યાબલને નહીં. જેનામાં અદમ્ય ઉત્સાહ, અડગ સંઘસક્તિ અને સર્વસમર્પણ કરવાનો સંકલ્પ હોય તેને તો સફળતા વરેલી જ છે. અને જે બલહીણો હોય તેની આત્મસિદ્ધિ કદી થઈ શકેલી છે ?

(૭)

એક અત્યંત વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે હું છું. મારું સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે કે જો ભારતમાં હિન્દી ઉચ્ચતર શિક્ષણનું માધ્યમ દરેક પ્રદેશમાં નહીં થશે તો પ્રાદેશિકતા વધશે અને ભારતની એકતાનો વિશ્વંસ થશે, અને એ માધ્યમ તરીકે સ્વીકારશે તો બધી પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસ થયા વિના રહેવાનો નથી.

સ્વાર્થદષ્ટિએ જોતાં પણ જો આપણો કેળવાયેલો વર્ગ હિન્દી સારું બોલી ને લખી શકે નહીં તો તેને ગુજરાત બહાર સ્થાન નહીં રહે. શિક્ષણકેન્દ્રોમાં પરભાષાભાષી વિદ્વાનોનો પ્રોત્સાહક સાથ નહીં સાંપડે. શાસનકાર્યોમાં આપણે પાછળ રહીશું. સર્વોદયના જમાનામાં આપણી સેવાનું ક્ષેત્ર સંકુચિત થઈ જશે અને પ્રાદેશિક ભાષાવાદની અભિવૃદ્ધિ થયા કરશે.

વ્યવહાર કે શિક્ષણનું માધ્યમ હિન્દી થયે ગુજરાતીનાં સૌંદર્ય ને પ્રભાવ ઘટશે એ ભય અવાસ્તવિક છે.

હિન્દીનો માધ્યમરૂપે ઉચ્ચતર અભ્યાસમાં સ્વીકાર કરવો એ ગુજરાતીના વિકાસ માટે જરૂરનું છે એમ હું માનું છું. ગોવર્ધનરામ, નરસિંહરાવ ને નાનાલાલ અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત શીખ્યા તેથી ગુજરાતીનો વિકાસ કંધાઇ ગયો ? ગાંધીજી, મહાદેવભાઈ ને કાકા કાલેલકરે સંસ્કૃત, હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી ભાષાનો અભ્યાસ ન કર્યો હોત તો વધારે સારી રીતે ગુજરાતીની સેવા કરત ?

વડોદરામાં વિજ્ઞાન મંદિરે તો અનુસ્નાતક વિદ્યાભ્યાસમાં પહેલ કરી જ હતી. ૧૯૩૯માં આણંદમાં કૃષિગોવિદ્યાલયન અને અમદાવાદમાં ગુજરાત વિદ્યાલયના સંશોધનવિભાગ સ્થાપાયાં અને ઉચ્ચતમ શિક્ષણનો વિદ્યાસ શરૂ થયો.

જેમ સ્વતંત્રતા પાસે આવતી ગઈ તેમ વિદ્યાવૃદ્ધિમાં આપણો ઉત્સાહ વધ્યો. ૧૯૪૭માં વડોદરા પરિષદ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપાય એવો નિર્ણય કર્યો ને તેની યોજના કરવા મુંબઈ સરકારે માવજતકર સમિતિ નીમી. પ્રતાપસિંહરાવ ગાયકવાડે વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપવા મુનશી સમિતિ નીમી. વડલસવિદ્યાનગરમાં વિદુલભાઈ વિદ્યાલય શરૂ થયું. ૧૯૪૯ની ૩૦મી એપ્રિલે વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલયનો અને ૨૭મી નવેમ્બરે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયનો આરંભ થયો. ૧૯૫૫માં સરકાર વડલસભાઈ વિદ્યાપીઠ સ્થાપાઈ રહી છે.

(૫)

૧૯૪૭માં સ્વાધીનતાનાં વહાણાં વાયાં. સરકાર ભારતના એકીકરણના વિશ્વકર્મમાં બન્યા. ૧૯૪૮માં સૌરાષ્ટ્રનું એકીકરણ થયું. ૧૯૪૮માં કચ્છ, જૂનાગઢ, માંગરોળ ને માણાવદર, અને ૧૯૫૦માં વડોદરા, ગુજરાતનાં બીજાં દેશીરાજ્યો અને આખું મુંબઈ દેશમાં વિલીન થયાં.

સંવત ૨૦૦૪ની કાર્તિક સુદ પ્રતિપદાએ. ૧૨મી નવેમ્બર ૧૯૪૭ને દિને ગુજરાત ને ભારતના ઇતિહાસમાં અનેક પ્રસંગ બન્યો. જૂનાગઢ પડ્યું; સરકારશ્રી પ્રસાસ ગયા અને સમુદ્રમાં બઈ હાથમાં પાણી લઈ કહ્યું : ‘ મારી બધી મહુસ્વકાંક્ષાઓ આજે પૂર્ણ થઈ. ’ સાંજની સલામાં તેમણે સંકલ્પ પ્રકટ કર્યો : ‘ આ નવા વર્ષના શુભ દિને સોમનાથનું મંદિર ફરી બંધાય એવો નિર્ણય કર્યો છે. ’

૧૯૫૦ના મે મહિનાની આઠમી તારીખે જામસાહેબે મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. ૧૧ મે ૧૯૫૧ ને દિને રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્રપ્રસાદે સોમનાથ ભગવાનના નવા લિંગની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી.

પિસ્તાળીશ વર્ષનું મારું સ્વપ્ન સિદ્ધ થયું. નવગુજરાતનો આરંભ થયો, સાથે ગુર્જર હૃદયની સદીઓની પ્રતિજ્ઞા પરિપૂર્ણ થઈ.

‘ બુદ્ધિવર્ધક ’ અને ‘ અસ્તોદય ’નો સંગમ થયો હોવાથી આપણી પ્રગતિ ગંગાજના પ્રબળ પ્રવાહની જેમ આગળ વધે છે. ગુજરાતી માનસના સ્મરોત્સવણને પરિણામે જૂનું હોય તેનો આપણે નષ્ટકારણ પ્વંસ થવા દેતા નથી અને નવું ન જોઈએ એવા સંકલ્પે તાત્કાલિક કૃપે આપણે બૂડી મરવા માગતા નથી. ભારતના બીજા પ્રદેશોની સરખામણીમાં આપણે ત્યાં જ્ઞાતિબંધનો શિથિલ થયાં છે અને તત્કાલ વિખવાદ ઘણો ઓછો છે.

સ્ત્રીઓ ઘણે અંશે સ્વતંત્રતા અને સમાનતા પાત્ર કર્યામાં આગળ વધી છે. ગીત, નૃત્ય ને નાટકોથી તેઓ સંસ્કાર અને હવનમાં પ્રદુલ્લભતા આણી રહી છે; છતાં તેમણે નથી ઘર સંભાળવું છોડ્યું કે નથી આર્યાનૃપ મર્યાદા છોડી.

ગુજરાતી હવનમાં નીતિ અને ઈશ્વરશ્રદ્ધા કાયમ રહી છે. ભગવાન વ્રીકૃષ્ણ, નરસિંહ મહેતા, સ્વામી-નારાયણ, દયાનંદ અને મહાત્મા ગાંધીના આદેશ આપણાં હૈયાં પ્રેરે છે. જગતને પોતાની ચૂડમાં આજે પકડી બેઠેલા જડવાદનું ઝેર ઉતારવાનું આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય ગુજરાતમાં હતું તેવું છે.

(૬)

૧૯૧૫થી મારી એક ઝંખના હતી કે ગુજરાતી બોલતી સમસ્ત પ્રજા એક શાસનવર્તુલમાં આવે અને ગુજરાત 'એક ને અવિભાજ્ય' બની રહે.

કરાંચી, રાજકોટ અને જૂનાગઢની પરિધોમાં પણ એજ ઝંખના વ્યક્ત થઈ હતી. મહાગુજરાત સંમેલને પણ દરાવ કર્યો હતો કે ગુજરાતનો—એટલે ગુજરાતી જ્યાં બોલાય છે તે સમસ્ત પ્રદેશનો—મુખર્દી પ્રાંતમાં સમાવેશ કરી દેવો.

ગુજરાતી પ્રજાની શાસનીય એકતાની ઝંખના મારા જીવતાં પરિપૂર્ણ થશે કે નહીં તે વિશે મને ખાતરી નહોતી. આજે આપણે મુકત કંઠે ઈશ્વરનો પાડ માની શકીએ કે એ શુભ યોધાઈયું આવી લાગ્યું છે. ગુજરાત એક પ્રદેશમાં આવશે, સદાને માટે અવિભાજ્ય રહેશે અને ભારતની પ્રચંડ શક્તિનો સ્તંભ બની રહેશે. જે ધ્યેયથી એકત્રીશ વર્ષ પર પરિધની સેવા કરતા હું તત્પર થયો હતો તે આજે સિદ્ધ થયું.

આપણે રાષ્ટ્રધર્મને ગુજરાતની અસ્મિતાનું સર્વોપરિ અંગ માન્યું છે. પ્રાદેશિક અભિમાન અને ભાષાવાદી વિભંજન-લાલસાથી ભારતને શું વેકવું પડ્યું છે તેની સાક્ષી આપણા ઇતિહાસનાં પાનેપાનાં પૂરે છે તેનું આપણને જ્ઞાન છે. જો ભારત અવિભાજ્ય રહેશે તો અધા પ્રદેશો તરી જશે. જો ભારત ભાંગશે તો ધ્રુવો પ્રદેશ જીવતો રહેવાનો છે ?

પ્રાદેશિક પુનર્વ્યવસ્થા સમિતિની સૂચનાઓ વિશે આપણા રાજકીય દળોના નેતાઓ અને રાષ્ટ્રનેતાઓ વચ્ચે વારાઘાટો ચાલે છે. એટલે તે વિશે અત્યારે વાક્સંયમ કેળવવો આવશ્યક છે.

ભારતનો સૂર્ય મધ્યાહ્નો ચડી રહ્યો છે ત્યારે એક દરેક સિત્તર લાખ ગુજરાતીઓ અધું બોમ્બ બેસીયું એવો ભય અસ્થાને છે.

સિદ્ધિ આત્મબલને વરે છે, સંખ્યાબલને નહીં. જેનામાં અદ્ભુત ઉત્સાહ, અડગ સંઘરાક્ષિત અને સર્વસમર્પણ કરવાનો સંકલ્પ હોય તેને તો સફળતા વરેલી જ છે. અને જે અલ્પલીંગો દોષ તેની આત્મસિદ્ધિ કરી થઈ સાંભળી છે ?

(૭)

એક અત્યંત વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નને છોડું છું. મારું સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે કે જો ભારતમાં હિન્દી ઉચ્ચતર શિક્ષણનું માધ્યમ દરેક પ્રદેશમાં નહીં થશે તો પ્રાદેશિકતા વધશે અને ભારતની એકતાનો વિપ્લવંસ થશે, અને એ માધ્યમ તરીકે સ્વીકારાશે તો બંધી પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસ થયા વિના રહેવાનો નથી.

સ્વાર્થદષ્ટિએ જોતાં પણ જો આપણો કેળવાયેલો વર્ગ હિન્દી સારું બોલી ને લખી શકે નહીં તો તેને ગુજરાત બહાર સ્થાન નહીં રહે. શિક્ષણકેન્દ્રોમાં પરભાષાભાષી વિદ્વાનોનો પ્રોત્સાહક સાધ નહીં સાંપડે. શાસનકાર્યોમાં આપણે પાછળ રહીશું. સર્વોદયના જમાનામાં આપણી સેવાનું ક્ષેત્ર સંકુચિત થઈ જશે અને પ્રાદેશિક ભાષાવાદની અભિવૃદ્ધિ થયા કરશે.

વ્યવહાર કે શિક્ષણનું માધ્યમ હિન્દી થયે ગુજરાતીનાં સૌંદર્ય ને પ્રભાવ ઘટશે એ ભય અવાસ્તવિક છે.

હિન્દીનો માધ્યમરૂપે ઉચ્ચતર અભ્યાસમાં સ્વીકાર કરવો એ ગુજરાતીના વિકાસ માટે જરૂરનું છે એમ હું માનું છું. ગોવર્ધનરામ, નરસિંહરાવ ને નાનાલાલ અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત શીખ્યા તેથી ગુજરાતીનો વિકાસ રૂંધાઈ ગયો ? ગાંધીજી, મહાદેવભાઈ ને કાકા કાલેલકરે સંસ્કૃત, હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી બાપનો અભ્યાસ ન કર્યો હોત તો વધારે સારી રીતે ગુજરાતીની સેવા કરત ?

ભારતમાં શિક્ષિત વર્ગોને માતૃભાષા, હિન્દી, અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત આ ચાર ભાષાનું સારું જ્ઞાન હોવું જ નોંધ્યે. જેની માતૃભાષા હિન્દી હોય તેણે બીજી ભારતીય ભાષા શીખવી જ રહી. જેને સાહિત્યની સેવા કરવી છે તેને તો વિધિવિધ ભાષાઓનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે. ભિન્ન ભાષાઓના સંપર્કથી જ સાહિત્યમાં નવું સૌંદર્ય ને પ્રખલ કથનપ્રભાવ આવે છે અને એ અનેની આભારે ગુજરાતીને ઘણી જરૂર છે.

ભાષા એ દરેક મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનું અનિવાર્ય અંગ છે, છતાં તે ભૌગોલિક, સામાજિક, આર્થિક, સાંસ્કારિક અને સાહિત્યિક યોગોના, અનેક સદીઓના સામુદાયિક પ્રયત્નો વડે ઘડાયેલો, સુંદર ગહન પરિપાક છે. જેમ તેને આપણે વાપરીએ છીએ તેમ તેમ ને આપણને ઘડે છે, અને તેને આપણે ઘડીએ છીએ.

આ કારણથી સંસ્કાર ને રાષ્ટ્રની પુનર્ધટનાનો દરેક યુગ કોઈને કોઈ ભાષાના પ્રભાવશીલ વિકાસ સાથે સંકળાયેલો હોય છે. ગુપ્તકાલમાં સંસ્કૃતનો દિગ્વિજય થયો. યુરોપીય રેનૅસાંસ સમયે ઇટાલિયને અને એલીઝાબેથકાલીન ઇંગ્લાંડમાં અંગ્રેજીએ વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત કર્યું. તેવી રીતે ભારતની ભાષા પુનર્ધટના રાષ્ટ્રભાષા ભારતીના ઉદ્ભવ ને વિકાસ સાથે જ સંલગ્ન છે.

આ રાષ્ટ્રભાષાનો વાણો હિન્દી જ થઈ શકે, એમાં તાણો પ્રાદેશિક ભાષાઓનો હોશે, અને અનેની એકસૂત્રતા સંસ્કૃત વડે સચવાશે. સ્વતંત્ર ભારતનાં જીવન અને સંસ્કાર ઘડવાને અને સમલ કરવાને આ ચીર તો આપણે વણવું જ રહ્યું. પણ એ ચીર એક પ્રદેશ, એક વિદ્વદ્મંડળ કે એક ભાષા સંપ્રદાયને પ્રયત્ને નહીં વણાય. એના વણુનારાઓ તો વાણા ને તાણાનો એક સાથે ઉપયોગ કરનારાઓ જ છે. જેમ જેમ આપણે હિન્દીનો ઉપયોગ કરતાં જઈશું તેમ તેમ એમાં સંસ્કૃતનો કથનપ્રભાવ, ગુજરાતીની સરલતા અને સચોટતા, અંગાળીનું માધુર્ય અને તામીલની પ્રૌઢતા આવશે.

જેમ રાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્યયજ્ઞમાં આપણે સામુદાયિક ઉત્સાહ ને વેગથી ઝંપલાવ્યું, તેવી જ રીતે આ કાર્ય કરીશું તો દૂંક વખતમાં જગતને એક મહા પ્રસાવશાલી ભાષાની ઘડાણ કરી શકીશું.

(૮)

છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં આપણા સાહિત્યકારોએ ગુજરાતીને સચોટ અને સમૃદ્ધ બનાવી છે. આજે એની અભિવ્યંજનાશક્તિ ભારતની કોઈપણ ભાષાની શક્તિ સાથે સરાસરી કરી શકે છે.

‘ભગવદ્ગોમંડળે’ આપેલો શબ્દસમુચ્ચય ગુજરાતી ભાષાની વિપુલતા બતાવે છે.

સંસ્કૃત અને અંગ્રેજીના સંપર્કથી એનો કથનપ્રભાવ અર્વાચીન આવશ્યકતાને પહોંચી વળે એવો કરવો એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

આ કરતાં આપણે યોગ્યવિચારણાનો અંધ બાંધી પ્રવાહને રોકવો ન જોઈએ. શબ્દો ને ફેદોદિતઓની સમૃદ્ધિ વધારવી જોઈએ. ખાસ કરીને જીવનના હરેક ક્ષેત્રના ગુજરાતી શબ્દો તેમ જ જૂની ગુજરાતીના અને ઓડિયાલના શબ્દપ્રયોગો વધુ પ્રમાણમાં વપરાશમાં લાવવા જોઈએ. તત્સમ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી સંસ્કૃતના નિયમો પ્રમાણે અર્થસૂક્ષ્મતાને યોગ્ય તેમના નવા પ્રયોગો કરવા જોઈએ. અંગ્રેજીના સંપર્કથી જે પ્રયોગો છેલ્લાં સો વર્ષથી થયા છે તેને સામાન્ય ભાષામાં વપરાતા કરવા જોઈએ. સાથે આજની સાધનવિપુલતા અને વૈજ્ઞાનિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા પરભાષાના અર્થવાહી શબ્દોનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આમ નવા શબ્દો ને પ્રયોગો સંસ્કારી ભગજની ભઠ્ઠીમાં તવાઈ વપરાશમાં બહાર પડશે ત્યારે ને વાગ્યાપારમાં સ્થાન પામી શકશે.

સાથે ગુજરાતી ઉચ્ચારણ શુદ્ધ અને એકધારું કરવાની અગત્ય છે. દરેક શિક્ષકના મુખે બુદ્ધિ ઉચ્ચાર થાય ત્યાં ભાષા કેમ ઉદ્ધરે? અને એવી જ શુદ્ધ આખું મુદ્રણગત ન સેવે તો ભાષા વિકાસ કેમ સાધી શકે?

ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ તો ઝપાટાપદ થવાનો. થોડાં વર્ષોમાં ફરજિયાત કળવણીથી સમસ્ત સાહિત્યની માગ વધવાની. જેમ શિક્ષણની સંસ્થાઓ વધશે તેમ સરસ સાહિત્યની ભૂખ પણ ઉદ્ભવવાની.

આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જૂના સાહિત્યના અપ્રગટ પુસ્તકોનું મુદ્રણ આપણે હાથ પર લેવું જોઈએ તેથીય વધારે આવશ્યક તો પ્રગટ થયેલા જૂના સાહિત્યનું વૈજ્ઞાનિક સંશોધન અને આપણા સાહિત્યકારોની અપ્રગટ કે અપ્રાપ્ય કૃતિઓની આવૃત્તિઓ બહાર પાડવી એ છે. અફસોસની વાત એ છે કે ગોવર્ધનરામની બંધી અંગ્રેજી ને ગુજરાતી કૃતિઓ સળંગ રીતે છપાઈ નથી અને જ્ઞાનાસાગરની પાંચીસ ફગર શ્લોકોની ‘હરિસંહિતા’ વળગપાયેલી સડે છે.

અનુવાદ પાછળ પૈસા વેરૂં દેવામાં અર્થ નથી, જે એમ કરવાનું મન થાય તો ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટીએ લાખો રૂપિયા ખર્ચી કરેલા નિષ્ફળ પ્રયોગોની કથા સાંભળજો. જે ભાષા ને જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરે હોય તો આપણા સાહિત્યકારો અને પ્રાધ્યાપકોએ અનુભવસિદ્ધ મૌલિક પુસ્તકો રચ્યાં જ રહ્યાં.

(૬)

જ્યાંસુધી સાહિત્ય ને સંસ્કારને માટે ગુજરાતીઓના હૃદયમાં પ્રેમ અને માન ન ઉદ્ભવે ત્યાંસુધી આપણાં જીવનનાં વહેણ ઉપરજડલાં જ રહેવાનાં.

એ પ્રેમ અને માન ગુજરાતના હૃદયમાં છે? નર્મદ ને ગોવર્ધનરામની જ્યાંતી સમસ્ત ગુજરાત ગામે ગામે ઊજવી સાંભળી છે? નડિયાદમાં ગોવર્ધનરામનું ભવ્ય સ્મૃતિમંદિર કોઈ કંઠાણે નજરે ભાળ્યું? સમસ્ત ભારતના વિદ્વતશિરોમણિ ગુજરાતી હેમચંદ્રનું ક્યાંય નામ કે નિશાન દીઠું?

ભગવાન સોમનાથનો મહોત્સવ આવતી કાર્તિક પૂર્ણિમાએ પ્રભાસમાં યોજાયો છે. તમારામાંથી એ કેટલા જાણે છે? જે જાણે છે તેમાંથી કેટલાની કલ્પના ઉત્તેજિત થઈ છે? કેટલા જવાની ઉત્કંઠા કરી રહ્યા છે?

ગુજરાતના વિશ્વકર્મા જ્યોતિર્લેવ સિદ્ધરાજનું જન્મસ્થાન પાલણપુર આજુબાજુ, અસન્માનિત, અપૂજ્ય પડ્યું છે. ત્યાં હજી સુધી ભવ્ય સ્મૃતિમંદિર રચવાનું કાષ્ઠને સ્પર્ધું નથી.

‘ગુજરાતને ‘કૃષ્ણચંદ્રની કૌમુદી સરખો’ ઉજ્જવલ ગણનારાઓમાંથી કેટલા જણ ‘દેહોત્સર્ગના’ પરમ ધામનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થયા છે? તો પછી ત્યાં મુરોચ્ય સ્મરણમંદિર રચવાનું તો કોને મન થાય?

‘એક વાત ભૂલશે મા. ભૂતમહત્તાનાં લોકસ્મરણોમાં વર્તમાન સામુદાયિક કાર્યશક્તિનાં, અને ભાવિ સાહિત્યનાં મૂળ છે. જે એ મૂળિયાં સૂકાવા દેશે તો રહેશે થડ: ને નથી થવાનાં ફળ કે ફલ. અને એમ જે થશે તો સાહિત્યને પ્રેરણા શાની મળશે?

ગુજરાતના સર્જનહારોનાં સ્મરણો તાજાં રાખવાની ટેવ રાખો. આપણે ગુજરાતની ભક્તિનાં ખોટાં બણાં ફૂંકવાં શા અર્થનાં? આપણી કચેરીની ધનદોલત જનાં પિતૃન્નજ આપણે નથી ચૂકવ્યું એટલે પરિવંત તો નીચું જોવું જ રહ્યું.

(૧૦)

ત્રીસ વર્ષ પૂર્વે મેં રોમેન્ટીક સાહિત્ય અને પ્રજ્ઞાસિકામદ સાહિત્ય વચ્ચેનો ભેદ વર્ણવ્યો હતો. પ્રજ્ઞાસિકામદ સાહિત્ય અંતરોર્મિથી અગ્ર એવા કોષ એક ઉદ્દેશનું ધોરણ સ્વીકારે છે. ઘણી વાર તે પરલવ-પ્રેમી કે નીતિસાધક થવા માંગે છે, કોષ વાર શિષ્ટ ગણાતા સાહિત્યના અનુકરણને વિસારે મૂકી એ બંધન-મુક્ત થઈ શકતું નથી. આજના જમાનામાં સાહિત્યની દૃષ્ટિએ ઉપયોગિતા હોવી જોઈએ એવું ધોરણ લગભગ સર્વમાન્ય થઈ પડ્યું છે.

પણ રોમેન્ટીક સાહિત્યનો આવા કોષ ધોરણ સાથે સંબંધ નથી. અંતરના ઊંડાણોને વ્યક્ત કરવામાં એની સફલતા રહી છે. એનો સર્જનહાર નિરસંકાય આત્મકથનમાં પોતાને સાર્થક સમજે છે.

આ રોમેન્ટીક સાહિત્ય અર્વાચીન કાલખંડ (Modern Age) ની વિશિષ્ટતા છે. એનાથી પ્રેરાઈ છેલ્લી સદીનું આપણું ધણું સાહિત્ય સર્જાયું છે. નર્મદ આપણો પહેલો રોમેન્ટીક. પણ એના સ્વભાવમાં સૂક્ષ્મતા ને માર્દવ નહોતાં, વળી એની દૃષ્ટિ સરસતાયુક્ત નહોતી. અતિશયોક્તિભર કથનો એને સ્વાભાવિક હતાં છતાં માનવહૃદયનું માર્ગદર્શન સ્વીકારવામાં તે રાચતો. એ સાહુસી હતો. અગ્રણ્યે પથે જવાનો એનામાં ઉત્સાહ હતો. જ્વાલામુખી પર જઈ ઊભા રહેવાની એનામાં ધૃષ્ટતા હતી. એથી એ આપણાં અર્વાચીનોમાં આદ્ય હતો.

અર્વાચીન સાહિત્યનું ખરું ક્ષેત્ર માનવહૃદય જ છે એ સત્યને આપણા સાહિત્યકારોએ સ્વીકારી આપણા સાહિત્યમાં નવી દૃષ્ટિ આણી.

ગોવર્ધનરામ વિશે મેં કાલે જ વિસ્તારથી કહ્યું. પોતાના હૃદયના ધમકારા સરસ્વતીચંદ્ર અને કુમુદસુંદરીનાં હૃદયોમાં એમણે સાંભળ્યા ને આપણને સુણાવ્યા. પોતાના હૃદયનાં દ્વાર એમણે ખોલી નાંખી આપણને આપણા હૃદયમાં વિહરતા કર્યાં; અને તેથી એમની સર્જકતાએ અર્વાચીન ભારતીય સાહિત્યમાં નવું સીમાચીહ્ન ઊભું કર્યું.

નરસિંહરાવ, કાન્ત અને કલાપીએ પોતાના હૃદયના દ્વારપટો વધારે ખોલ્યા અને આપણા હૃદયના સામ્રાજ્યની સીમા પણ વિસ્તૃત બનાવી. નાનાલાલે હૃદયનાં સુકુમાર સ્પંદનોને શબ્દસૌંદર્ય વડે આહુવાદ-જનક બનાવ્યાં. ગાંધીજીએ પોતાની આત્મકથામાં અંતરનાં મંથનો અને વૃત્તિઓને નગ્નરૂપે વર્ણવી રુસોનાં આત્મકથનોની સરસાઈ કરી.

રોમેન્ટીક સાહિત્યના આ આદ્ય દૃષ્ટા રુસોએ પોતાનાં ‘આત્મકથનો’માં આ નવી દૃષ્ટિને સ્પષ્ટ કરતું એક સૂત્ર ઉચ્ચાર્યું છે: ‘Moi Seul’—‘માત્ર હું જ’, હું જેવો છું તેવો જ. જેવા મારા ભાવો ને ઊર્મિમંથનો છે તેનું જ હું દર્શન કરાવીશ, અને એવાજ દર્શનમાં તમને તમારું હૃદય દેખાશે.

માનવી માત્રનું હૃદય સાગર છે. એમાં ઉદ્વાસમય તરંગો ઊઠે છે. લલકરંગી મત્સ્યો ને પ્રવાલચૂડો પણ છે. દેવકન્યાનું હોય એવું સુમધુર સંગીત એનો પ્રાણ છે. છતાં એમાં વિકરાલ શિશુમારો, ઝેરી જંતુઓ ને ગુંગળાવતાં કંદરો પડ્યાં છે. સાગર એના તરંગો પર મનુષ્યને ઉગાળી શકે છે અને એનાં ગુંગળાવતાં ઊંડાણોમાં કુમાવી પણ દે છે.

એ સાગરનાં ઊંડાણો નીરખવાં અને એનાં મુંદર ને ભયંકર રહસ્યોને પ્રતિબિમ્બિત કરવાં, આ દૃષ્ટિ સાહિત્ય સ્વીકારે છે ને જ પછે પ્રજ્ઞાસિકામદ સાહિત્યે હૃદય પર કરેલો ઘાંટપિછોડો ખરી જાય છે. અને

સાહિત્યપ્રકાર વચ્ચેનો ભેદ ખુલ્લો થઈ જાય છે અને અર્વાચીન સાહિત્યની મર્મભેદક મોહિનીનાં મહત્ત્વે સાહિત્યકારોને સમન્વય છે.

(૧૧)

આ દષ્ટિ માત્ર અર્વાચીન સાહિત્યમાં જ છે એમ નથી. અર્વાચીન માનવીએ સમસ્ત જીવન પર જે નવી દષ્ટિ ફેળવી છે તેનું એ અંગ છે અને તે જ માનવમૃતિહાસના પુરાણ કાલખંડથી આપણા અર્વાચીન કાલખંડને જુદો પાડે છે.

આ દષ્ટિ સ્વીકારે છે કે જીવન એ જ પરમ સત્ય છે. માનવહૃદયમાં રંગભર, વૈવિધ્યપૂર્ણ આંતર વૈભવ Vivid richness of the life—આવે અને સૂક્ષ્મ સ્વાનુભવશક્તિ દરેક અનુભવના રસમાં તત્ક્લીન બની શકે—તો આ સત્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે.

એ વૈભવ પર ઢાંકપિછોડા થાય કે એને વિકૃત કરવામાં આવે ત્યારે જીવન અસત્ય બને છે.

આ અર્વાચીન દષ્ટિ એવી સમાજવ્યવસ્થા રચવા માગે છે કે જેથી દરેક મનુષ્યને આંતર વૈભવ સુગમ બને. આ જ સર્વોદય. સમાજસેવા, લોકશાસન કે કલ્યાણશાસન (Welfare State) એ ઉદય જલદીથી થાય તે માટેનાં માત્ર સાધનો છે.

જ્યારે આ સત્યનાં દર્શન થાય ત્યારે માનવીની આત્મસિદ્ધિ થાય છે. ત્યારે એને અપૂર્વતાની આંખી થાય છે, પરલોકમાં નહીં આ લોકમાં, સ્વભાવના દમનથી નહીં પણ તેના ભાવનામય પરિવર્તનથી.

કોઈક વાર આ આંતર વૈભવ નિર્મળ ને ભલ્ય બની ઉદ્ભાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે ત્યારે નૈસર્ગિક હોય તે આધ્યાત્મિક થાય છે ને આધ્યાત્મિક હોય તે નૈસર્ગિક બની જાય છે. એમ થતાં ઇશ્વરનું મનુષ્યમાં અવતરણ થાય છે, અને તેને બળે સમસ્ત માનવો આંતર વૈભવથી સમૃદ્ધ બને છે. અનાદિ કાળથી યોગીઓ, ભક્તો ને ચિંતકો એ જ વૈભવને ફેળવી, એના વિકાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી પોતાનામાં અને જગતમાં ઇશ્વરનો આવિર્ભાવ જોતા આઠ્યા છે.

આજના જમાનામાં આવા વૈભવનું સાહિત્યનાં દર્શન કરવું દુર્લભ બનતું જાય છે, કારણ કે તેની આડે મહાભય આવીને ઊભો છે અને ઘણીવાર તે સાહિત્યકારની સ્વાનુભવશક્તિને રૂંધી નાખે છે.

સામાન્ય રીતે સાહિત્યના પ્રકાર અને સરસતાનો આધાર તત્કાલીન વાચકવૃંદની રુચિ ને ગ્રહણશક્તિની મર્યાદા ઉપર રહે છે. ઘણી વખત શિક્ષિત અને સંસ્કારી રસિક વર્ગમાં રુચિવિકાર થયો હોવાથી સાહિત્યનો વિકાસ સંકુચિત બની જાય છે. બાણને ‘ કાદમ્બરી ’ રચતાં તેના સમયના આડંબરી ભાષાના રસિકોને સંતોષવા અટપટો ભાષાપ્રયોગ અનિવાર્ય થઈ પડ્યો.

આ જમાનામાં રસિક રાજ્નીઓ ચાલ્યા ગયા છે. તેમના દરબારોમાં પોષાતા સિંધુહસ્ત સાહિત્યકારો પણ સાથે ગયા. વિદ્વાન કે અભ્યાસી રસિકોના અભિપ્રાય પર હવે પુરસ્કાર અવલંબતો નથી. આજે સામાન્ય વાચકોની સંખ્યા કૂદકે ને ભૂમ્મકે વધતી જાય છે અને પુરસ્કાર આપવાની શક્તિ તેમની પાસે આવી છે. એ સમુદાય, નથી રસિક ને નથી ચપલ શુધ્ધિનો.

વળી રાજ્યસત્તાના હાથમાં પોતાની નીતિને અનુકૂલ સાહિત્ય પ્રસારવાની ને પોષવાની નિઃસીમ શક્તિ આવી પડી છે, એટલે સાહિત્યસર્જન તેના પ્રચારનું માત્ર સાધન છે એમ જાણ્યે અજાણ્યે સાહિત્યકાર સ્વીકારી લે છે.

આ બંધાનાં ફલસ્વરૂપ સાહિત્યનાં આદર્શ ને ધોરણ બનને અધોગત થતાં જાય.

સરસતાનો સાક્ષાત્કાર કરવાની જોને વાંછના છે તેને આ પડદો છેદવો જ પડે છે. સમસ્ત સંસારની અમર સાહિત્યકૃતિઓનું સેવન કરી અનંતકાલ સુધી સ્વીકાર્ય અને એવા સર્જનનો તલસાટ કેળવે તે જ સાહિત્યકાર આ કરી શકે છે.

કલાકારોને ધૈર્ય સમૃદ્ધ આંતર વૈભવ આપ્યો છે. તે જ તેમની જીવનયાત્રા સફળ કરવાનું ક્ષેત્ર અને સાધન બનને છે.

તેથી જ કલાકારોને કહું છું કે એનો છોડ કરશો નહીં. એના પર કોઈને જાંજરો બાંધવા દેશો નહીં. એને દ્વારસ્વામીઓની હિંમત આપજો. અનુભવનાં આંસુથી એના પર જલસિંચન કરજો. ગરીબીથી ગભરાશો નહીં. તૃપ્તિથી વિમુખ રહેજો. જગતનાં પ્રલોભનો ને ડરામણોથી બેપરવા બનજો.

સૂક્ષ્મ બનેલી સ્વાનુભવશક્તિથી સમૃદ્ધ થયેલા તમારા આંતર વૈભવને નગ્નરૂપે ને નિસ્સંકોચપણે સાહિત્યમાં મૂર્ત કરજો. આત્મશ્રદ્ધાથી ચળશો નહીં.

આમ મૂર્ત થયેલું તમારું સાહિત્ય હૃદયોને નવપલ્લવિત કરશે અને માનવીઓને અપૂર્વ થવાનું સામર્થ્ય આપશે. ભલે જગત હસે કે અવગણે પણ તે જ સાહિત્યકારને આત્મસિધ્ધિના શિખર પર લઈ ગયા વિના રહેશે નહીં.

આવું સાહિત્ય ગુજરાતમાં સર્જાય એ જ પ્રાર્થના અત્યારે કરું છું, અને છેલ્લી પળે જ્યારે મારા નિઃચેતન હાથમાંથી લેખણ સરી પડશે તે વખતે એજ પ્રાર્થના કરીશ.

શિવાસ્તે પન્થાનઃ સન્તુ

સાહિત્ય વિભાગ

— કવિની સાધના —

શ્રી. હિમાશંકર જોષી

આપણે જેમની શતાબ્દીને પ્રસંગે મળ્યા છીએ તે સાક્ષરવર્થ ગોવર્ધનરામનું નામસ્મરણ કરતાં જ; એમણે એક સારસ્વત તરીકે ગંભીરભાવે કરેલી સાધનાનું સ્મરણ થાય છે. જામેલી વધીલાત જેવો ધંધો, જેમાં માણસ જેમ મૃત્યુ નજીક જતો જાય તેમ એની આવક વધુ ને વધુ વધતી જાય, એને ચાલીસેક વરસની ઉંમરે ભરપૂરાનીમાં વાક્યમયસંવા નાટ એને તે દ્વારા દેશ અને આત્મા પ્રત્યેનો ધર્મ ગજવવા માટે તિલાંજલિ આપવાનો સંકલ્પ એમણે કર્યો હતો, અને ૪૩ વરસની વયે એને અમલમાં પણ મૂકી શક્યા હતા, એ સુવિદિત છે. વીસ વરસની ઉંમરે આવો સંકલ્પ કરનાર અકિતએ એ જાતની સાધનામાં કોઈ વિશેષ આકર્ષણ જરૂર અતુલ્યું હશે. શક્તિ કે સિદ્ધિની તુલનાનો ખ્યાલ નથી, અહીં એ પ્રસ્તુત નથી, પણ માનસમંધારણનાં ગાળતમાં ગોવર્ધનરામનું જે અંગેજ મહાકવિ સાથે ફીકફીક સામ્ય છે તે મિલ્ટન ગ્રેવીસ વરસે આત્મનિરીક્ષણ કરતાં પોતાની વસન્ત મોટી ઊગી અને પદ્મવપુષ્પે લગી નહિ અને આંતર પરિપકવતા (inward ripeness) નું તો નામનિશાન નથી દેખાતું એની નોંધ લે છે. પણ એનું હૃદય આશા-આશ્વાસન ઉપર આવીને નિરંગ છે : 'અધું જ છે, જો એને એ રીતે યોજવાનો અનુગ્રહ હું પામું :

All is, if I have grace to use it so,

As ever in my great task Master's eye.

માથે માલિક ખેંકો છે અને એની આગળ કામનો રજેરજ હિસાબ ચૂકવવાનો છે. એની વત્સલદષ્ટિની શીળી છાયા હેઠળ, આપણને મળેલી નાની મોટી શક્તિને યોજવા આપણે હૃદય તત્પર રહેવું જોઈએ. પોત અધ અને છે ત્યારે પણ એની આત્માની એક માત્ર ચિંતા પોતામાં નિહિત થયેલી પણ વગવપરાયેલી રહેલી 'શક્તિ'ને 'મારા માલિક'ની સેવામાં યોજાને હિસાબ ચૂકવવા અંગે છે :

And that one Talent, which is death to hide,

Lodg'd with me useless, though my Soul more bent

To serve therewith my Maker, and present

My true account.....

અને જીવનના આરંભમાં કહ્યું હતું કે 'કદાચ હું પાછળના જમાનાઓ માટે એવું કંઈક લખીને મૂકી જઈ, જેને તેઓ સ્વેચ્છાથી મરવા ન દે (...I might perhaps leave something so written to after times, as they should not willingly let it die)'— એ પ્રમાણે યુગયુગની માનીતી મહાકાવ્ય આદિ રચનાઓ તેઓ પોતાની પાછળ મૂકતા પણ ગયા છે.

આ જાતની સાધનામાં માનવપુરુષાર્થનો એક પ્રકારવિશેષ જોવા મળે છે.

કવિ જ નહિ, કળાકાર માત્ર (અહીં કવિ શબ્દ વ્યાપક અર્થમાં જ યોજ્યો છે) કોઈ ને કોઈ સાધનામાં પસાર થતો હોય છે, જેને શીધે એ ખીન્ન જીવનસાધકો કરતાં જુદો પડે છે. એવું એની સાધનામાં

શું છે, જેને લીધે એ જુદો પડે છે ? અથવા કળાકારોમાં અનેક રીતે ભિન્નતા હોય છે, પણ દરેકમાં કળાકાર-હોવાપણું હોય છે, તે શાને લીધે ? કોઈ સંત હોય, કોઈ શાપિતાત્મા હોય, કોઈ વ્યવહારુ હોય, કોઈ બે-ખખર હોય, કોઈ પંડિત હોય, કોઈ ચાર ચોપડી જ ભણેલ હોય—અધામાં કવિ-હોવાપણાનો સામાન્ય અંશ તે શા પ્રકારનો છે ? ખીમ્મ શબ્દોમાં, તમે સન્નન હો, શર હો, ચિંતક હો, અધ્યાત્મજ્ઞાની હો, વિદ્વાન શાસ્ત્રજ્ઞ હો, અને છતાં તમારી રચના કવિતાની કક્ષાની ન હોય, જ્યારે ખીમ્મે માણસ પૂરો સન્નન દેખાતો ન હોય, ભારે શરવીર કે ચિંતક ન હોય, તમારા જેવો અધ્યાત્મજ્ઞાની કે વિદ્વાન શાસ્ત્રવિત્ત ન હોય અને તેમ છતાં એની રચના તમારી રચના કરતાં ઓછી એટલે કે કવિતાની દ્રષ્ટિએ પહોંચે એની હોય, એમ બને. સન્નન, શરવીર, ચિંતક, અધ્યાત્મજ્ઞાની કે શાસ્ત્રવિત્ત થવાથી સાધના કરતાં જુદી—એ સાધના ઉપરાંત વધારાની સ્વતંત્ર—સાધના હોવી જોઈએ. એનું સ્વરૂપ કેવુંક હશે ?

કાવ્ય અથવા નો કોઈ પણ કળાકૃતિ આપણને તૈયાર રૂપે મળે છે. તેની પાછળની સાધનાનો ખ્યાલ કેટલોક તો કળાકારોની પ્રત્યક્ષ કામગીરીમાંથી આપણે મેળવીએ છીએ અને કેટલોક—મોટા ભાગનો—અનુમાનથી મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સ્વીન્ડનાથના હસ્તાક્ષરમાં છપાયેલ એમના કાવ્યનો પ્રથમ ખરડો અને એમાં સ્વહસ્તે એમણે સુધારા કરીને એને આપેલો અંતિમ આકાર એ જોઈને અથવા આવૃત્તિએ આવૃત્તિએ કેટલાક કવિઓ પાંદડા ફેરવતા હોય છે તે જોઈને કાવ્યના ખાલ દેહ અંગેની સાધનાનો અણસારો આપણને મળે છે. કીટ્સ કહે છે, ઝાડને પાંદડાં આવે છે એમ કવિને કવિતા આવતી જોઈએ. પણ એ ઉપરથી કોઈ એમ માની બેસે કે કવિને પાંદડાં અંગે કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી, તો એ ભાગ્યે જ ખરાબર હોય. માંડ ઘેર પહોંચ્યા હોય ને મનમાં કાંઈક સૂઝી આવતાં લિયોનાર્ડો દ વિન્ચી પાછા મિલ્લાનનો ઊમો માર્ગ કાપીને ‘અંતિમ ભોજન’ ના ચિત્રમાં અડીતડી પીંછી ફેરવી આવતા.

કળાકારને ખાલ આકાર ઉપર કામ કરતો આપણે જોઈએ છીએ, પણ એટલામાં જ એની સાધનાનો અંત આવતો નથી એ સ્પષ્ટ છે. આ ચિત્ર કે આ કાવ્ય કરવાનું એને સૂઝ્યું કયાથી ? અને જે સૂઝ્યું તેને આ આકાર આપવા માટેની સામગ્રી જગતમાંથી—જીવનમાંથી એણે આત્મસાત્ કરી શી રીતે ? અડીં આપણે અનુમાનો કરવાં પડે છે અને કવિઓ—કળાકારો પોતા આના જે જવાબો આપે છે તે પણ અનુમાનના પ્રકારના જ હોય છે. આ, સંબંધમાં કવિતા લખનારાએ અમુક વાત કરી માટે જ તે સ્વીકારી લેતી એ ફીક નથી—અલ્પત્ત, હું પણ જો કાંઈ અંગત અહેવાલ આપું તો એને પણ આ વાત લાગુ પડે જ છે. અને જોગાનુજોગ હું પણ આ જાતનો એક અહેવાલ આપી બેઠો છું. સત્તર વરસની ઉંમરે આણુની ગિરિમાળા પાસેથી હું સંદેશ લઈ આવ્યો હતો : ‘સૌન્દર્યો પી, ઉરઝરણ ગારો પછી આપમેળે’ રૂપક ખંખેરી નાખીને જોઈએ તો આમાંથી એટલું સમજાય છે કે કલાકારે બહારથી કશુંક ગ્રહણ કરવાનું છે અને એને પાછું બહાર રજુ કરવાનું છે. પણ આ એ પ્રક્રિયાઓ વચ્ચે મોટી તપાસવા જેવી વસ્તુ તો એ છે કે અંદર સંચિત થયેલી સામગ્રી અમુક પ્રકારે, સ્વરૂપે, બહાર રજુ થઈ એ રૂપ બાંધવાની પ્રક્રિયા શી જાતની હશે ?

દ્રેકામાં, કાવ્યના અનુભવ ઉપરથી કવિની સાધનાનાં ત્રણ સોપાન ખાસ લક્ષ્ય બેંચે છે : ૧. કવિ જગતના પદાર્થોનું વિશેષભાવે ગ્રહણ કરે છે, ૨. કવિની ચેતનામાં સંચિત થયેલી એ સામગ્રીનું કોઈક પ્રક્રિયાથી રૂપ બંધાય છે, અને ૩. એ રૂપને કવિ યથાતથ શબ્દરથ કરવા મથે છે.

ઉપર સૂચવ્યું છે તેમ મુખ્યત્વે કાવ્યકૃતિ ઉપરથી જ કવિની સાધનાનો વિચાર કરવાનું શક્ય છે. પણ એનો વિચાર કરીએ ત્યાં આરંભમાં જ કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવનાર નીકળે—એવા કેટલાક મિત્રોને હું બાહુ પણ છું—કે

આ કવિઓની જરૂર જ રી છે ભલા, કે એમની સાધના સમજવામાં પડીએ વળી? પણ એવો પ્રશ્ન ઉઠાવવા માત્રથી કવિઓનો કાંકરો નીકળી જઈ શકતો હોત તો તો સારું; ગામના ત્રાહિત માણસો એવા પ્રશ્ન પાછળનાં કારણો, દલીલો વગેરે માગવાના જ. સદ્ભાવે કવિઓથી વાજ આવેલા ચિંતકોની કદી કમીના રહી નથી. અઢી હજાર વરસ પૂર્વે કવિઓથી ત્રાસવાઓ વતી પ્લેટોએ જોરદાર તહોમતનામું ઘસું ત્યારથી એ પ્રવૃત્તિ કદી અટકી નથી. પ્લેટો આદિની દલીલો કલાકૃતિઓના અનુભવ ઉપરથી અને કવિઓની કામગીરી ઉપરથી ઘડાઈ છે એટલે એનો પરિચય કરતાં કવિઓની જરૂર છે કે કેમ એ વિશે તો પ્રકાશ પડશે જ (એનો નિર્ણય છેવટ જતાં કરીશું), પણ એમાંથી કવિઓની વિશિષ્ટ સાધનાનો પણ સારો એવો અણસારો મળશે, અલગે કવિઓની સાધનાનો કાંઈક ખ્યાલ કવિઓના વિગેધીઓ દ્વારા મેળવવો એ કીડ પણ છે.

પ્લેટોએ કાવ્ય આદિ કળાઓ સામે જે કહ્યું છે તેમાંથી ત્રણ વાંધા તારવી શકાય છે. પહેલો અને મુખ્ય વાંધો એ છે કે કવિની સૃષ્ટિ મિથ્યા છે, ભ્રમણા છે, અસત્ય છે. એ દાખલો આપે છે. સુનાર જે ખુરશીઓ ઘડે છે તે બધા એક આદર્શ ખુરશીની અથવા ખુરશીના ખ્યાલ (Idea)ની નકલો છે, એટલે કે સત્યના આભાસો, અનુકરણો છે. હવે ચિત્રકાર આ ખુરશીનું ચિત્ર કરે એ તો અનુકરણનું પણ અનુકરણ. નકલની પણ નકલ થાય અને સત્યથી બે કક્ષા દૂરની વસ્તુ ઠરે. અર્થાત્ કવિતા ‘સત્યતાનથી વેગળી’ છે. (‘કાવ્યમીમાંસા’માં રાજશેખર કાવ્ય સામે જે ત્રણ વાંધાઓનાં અવતરણ આપે છે તે પણ પ્લેટોના વાંધાઓના જેવા જ હોઈ એનો ઉલ્લેખ પણ અહીં તેને પ્રસંગે કરવો અસ્થાને નહિ લેખાય.) અસમ્યાર્થાભિધાયિત્વાન્નો પદેષ્ટવ્યમ્ કાવ્યમ્ ।

બીજો વાંધો છે નૈતિક. હોમર દેવોની પણ અનીતિભરી વાતો કરે છે. ઝયુસને હેરા વસવાવે છે એ વાતના અનીતિપ્રસંગોનું એ આલેખન કરે છે. પરલોકનું એ ‘જ્ઞાનિભયુ’ ચિત્ર આપે છે, જેની લશ્કર ઉપર વિપરીત અસર પડે. એ કહે છે કે ઝયુસના આજ્ઞા આગળ બે કુંભ છે, એક સફનો અને બીજો અસફનો; કોઈને એ બંનેમાંથી મિશ્રભરૂપ જીવન બક્ષે છે તો કોઈને માત્ર અસફના કુંભમાંથી, પણ કોઈનેય સફના કુંભમાંથી બક્ષતો નથી. આમ કવિઓ સફના નહિ પણ અસફના ગાયકો છે. અસદુપદેશકત્વાત્તર્હિ નોપદેષ્ટવ્યં કાવ્યમ્ ।

ત્રીજો વાંધો કવિઓની એકામ ઉન્મત્તતા સામે, અને એમને હાથે આલેખાતા અવિવેક અને અસંજયતા સામે છે. પ્લેટો કહે છે કે કવિતા એક પ્રકારનો કેદ છે અને એ કેદ એપી છે. આત્માના નિમ્નતમ, નિકટ અશો-રાગાવેગો તેને એ કેદ બહેકાવે છે. કવિઓ બુદ્ધિનો તિરોભાવ થાય એવી આત્મવિસ્મૃતિની પ્રમત્તા-વસ્થામાં જ સર્જન કરી શકે છે અને એમની અસર નીચે લોકોના રાગોદ્રેક વધે છે. કવિતામાં મિત્રોના મૃત્યુ પાછળનાં હૈયાફાટ રુદનો આવતાં હોય છે. અને દેવો જેવાઓને તે હસતા બતાવાય? કેવી સંયમહીનતા. અસંસ્કારિતા ! અસમ્યાર્થાભિધાયિત્વાન્નોપદેષ્ટવ્યં કાવ્યમ્ ।

ગ્રીક લોકોને જીવનમાં ત્રણ મૂલ્યો વહાલાં હતાં : સત્યમ્, શિવમ્, સુન્દરમ્. પ્લેટોએ સોક્રેટીસના જ્ઞાન એટલે સદાચાર, શીલ (Knowledge is virtue)—એ મંત્રનો ખુરશાર કર્યો. જ્ઞાન દ્વારા સત્યની સાધના, સદાચાર દ્વારા શિવની. આ બંને સાધનાઓ, પ્લેટોને પોતાને ‘આદર્શ રાજ્ય’ની એ કલ્પના રજૂ કરી હતી તેને માટે અનિવાર્ય હતી, અલગે એમને મન એકરૂપ હતી, વ્યષ્ટિ તરીકે માણસ જ્ઞાનનો—સત્યનો સાધક હોય, અને સમષ્ટિના અંગ તરીકે શીલનો—શિવનો ઉપાસક હોય. આવી જ્ઞાની, અને તેથી સદાચારી, વ્યક્તિઓનું ‘આદર્શ રાજ્ય’ અનેકું હોય. આમાં, ‘સુન્દર’ની સાધનાનો અવકાશ એમને મન ખાસ રહ્યો નહિ. અલગે સુન્દરને સત્ય અને શિવને આધાન પહોંચાડનારા તત્ત્વ તરીકે એમણે જોયું અને રજૂ કર્યું.

સુન્દરના ઉપાસક કવિની સાધના સત્યથી દૂર લઇ જનારી છે એમ નિરૂપવામાં પ્લેટોની જે ભૂલ થતી હતી તે એના શિષ્ય એરિસ્ટોટલે હળવેકથી સુધારી આપી. કવિની સૃષ્ટિ મિથ્યા નથી, બલકે ઇતિહાસ કરતાં વધુ તત્ત્વનિષ્ઠ છે એમ એરિસ્ટોટલે કહ્યું. એકીલિઝ એ એલેક્ઝાન્ડર કરતાં વધારે વાસ્તવિક છે.

કવિ એ માત્ર અનુકૃતિ આપતો નથી. ચિત્રકારનો માત્ર હાથ અનુકૃતિ કરી રહ્યો હોતો નથી, એનું આખૂંચ ભીતર એ હાથને ઘેરી રહ્યું હોય છે અને અનુકૃતિમાં ઊતરવા મથી રહ્યું હોય છે. ચિત્રમાં માત્ર બાહ્ય જગતનો પદાર્થ જ ઊતરતો નથી, કળાકારનું અંતરંગ પણ ઊતરતું હોય છે. કળાકારનું અંતરંગ-લાગણી. ભાવના આદિ સંવિત્તંત્ર એ પણ કલાકૃતિમાં ઊતરેલી એક વાસ્તવિકતા છે એ વાત પ્લેટોએ લક્ષમાં લીધી જ નહિ. બાહ્ય જગતની છબી આપણી આગળ ચિરસ્થાયી કરી આપવા સમર્થ હોય એવી ખે આંખ છે : એક કેમેરાની આંધળી આંખ, બીજી કળાકારની પ્રતિભાની આંખ. કોઈ એક ગિરિનિર્ઝર સામે આપણે ઊભા છીએ. કેમેરાની અંધ આંખ એનું ફોટોચિત્ર આપે એમાં યથાતથ ગિરિનિર્ઝર હોય, જ્યારે કળાકાર ચિત્ર આલેખે તો એમાં ગિરિનિર્ઝરનું યથાતથ સ્વરૂપ જળવાયું ન પણ હોય. બાહ્ય જગતનું યથાતથ એ જ માત્ર ઇષ્ટ હોય તો તો કળાકારના પ્રતિભાચક્ષુ કરતાં કેમેરાનું જડ નેત્ર વધારે શ્રદ્ધેય હરે. પણ ચિત્રકારના ગિરિનિર્ઝરમાં માત્ર બહારના યથાતથ દૃશ્યની આકાંક્ષા આપણને નથી. એ નિર્ઝરના કિલ્લોલમાં, પછડાટમાં, અમળાટમાં, ઉછાળામાં કળાકારની-અને આપણી પણ-ચેતના તે તે સ્વરૂપ ધારણ કરી સમગ્રમાં થતા જીવનના ડાઘ વિશિષ્ટ દર્શનથી રાયતી હોય છે. બાહ્ય દૃશ્યની મદદથી કળાકારની ચેતના એક વિશિષ્ટ આકાર પામીને આપણા ભાવને સ્પર્શે છે અને એવા ભાવોદ્બોધન દ્વારા કળાકારને લાઘેલા કોઈ વિશિષ્ટ દર્શનના યથાતથ-સત્ય સાથે આપણી ચેતનાને એકરૂપ કરે છે. કળાનું યથાતથ માત્ર બાહ્ય જગતનું યથાતથ નથી, કળાનું સત્ય અંતે તો કળાકારના દર્શનનું સત્ય છે. બાહ્ય જગતનો એમાં ઉપયોગ થાય છે.

એટલે કે બાહ્ય જગતનું નયું અનુકરણ એ કલાકારનો ચરમ ઉદ્દેશ નથી. ભરત કહે છે લોકવૃત્તાનુકરણ નાટ્યમેતન્મયા કૃતમ્ । અથવા શેક્સ્પિયર, હેયેટમુખે, પોતે ઉમળેલી કળા-નાટ્યકળા-ની રજૂઆતનું લક્ષ્ય 'to hold, as 'twere, the mirror up to nature,'—કુદરતની સામે જાણે કે અરીસો ધરવાનું છે એમ કહે છે, સારે માત્ર બાહ્ય જગતના પદાર્થો એવા ને એવા નાટ્યકળા દ્વારા રજૂ કરવાના હોય છે એમ સમજવાનું નથી. (શેક્સ્પિયરમાં તો 'જાણે કે' મત્સ્યક છે જ.) લોકવૃત્ત-લોકોની રહેણી-ઉપરથી નાટક ઉપજાવેલું છે એટલો જ અર્થ કરવો ફીક છે.

બાહ્ય જગતને કવિ પોતાના દર્શનને વ્યક્ત કરવા માટે ઉપયોગમાં લે છે. બાહ્ય જગતના પદાર્થોમાં રહેલું કોઈ સત્ય તે કવિનું સાધ્ય છે એવું નથી, એ પદાર્થો કવિના દર્શનની અભિવ્યક્તિનું સાધન માત્ર છે અને એ અભિવ્યક્તિની જરૂરિયાતોને તેઓ વશ વર્તે છે. કુન્તક કહે છે તેમ પ્રતિભાયાં તત્કાલોલ્લિખિતેન કેનચિન્ પરિસ્પન્દેન પરિસ્ફુરન્તઃ પદાર્થાઃ પ્રકૃતપ્રસ્તાવસમુચિતેન કેનચિદ્ ઉત્કર્ષેણ વા સમાચ્છાદિતસ્વભાવાઃ સન્તો ચિવક્ષાધિધેયત્વેનામિધેયતાપદવીમ્ અવતરન્તઃ તથાવિધવિશેષપ્રતિપાદનસમર્થેન અભિધાનેન અમિધીયમાનાઃ ચેતન-ચમત્કારિતામ્ આપયન્તે । અર્થાત્, સર્જક કવિની પ્રતિભામાં ઊડેલા કોઈક પરિસ્પંદને લીધે બાહ્ય જગતના પદાર્થોનું પોતાનું સ્વરૂપ ઢંકાઈ જાય છે, તેઓ બહાર છે તેવા ને તેવા કવિસૃષ્ટિમાં રહેવા પામતા નથી. કવિ જગતના વિષયોનું વિશેષભાવે ગ્રહણ કરે છે એ કવિની સાધનાના ઉપર નિર્દેશિત પ્રથમ સોપાન ઉપર આ શબ્દોથી પ્રકાશ પડે છે. બીજાં અને સોપાનનો ખ્યાલ પણ કુન્તકના શબ્દોમાંથી મળે છે ; (૨) કોઈક અઘોષિક પરિસ્પંદને લીધે બાહ્ય જગતના પદાર્થો કવિચિત્તમાં ભાવમય મૂર્તિરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે અને (૩) એ જ પરિસ્પંદને લીધે તે ભાવ-મય મૂર્તિ વાહુ-મય મૂર્તિરૂપે રજૂ કરી શકાય એવું શબ્દસામર્થ્ય પણ કવિ દાખવે છે.

અહીં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા જેવી છે. કલાસર્જનની આખીય સરણી સમજવા જતાં કૃતકની જેમ આપણને ‘કાષ્ટિક’ - અગોચર - તત્ત્વનો ભેદ થયા વગર રહેશે નહિ. આટલું સ્વીકારી લઈને પછી આપણે જરૂર કવિની સાધનાના વિવિધ ક્રમને સમજવા મથામણ કરી શકીએ. આંતર પ્રક્રિયાઓની રૂપરેખા અને સમજૂતી આપવાનો ભાર આપણા જમાનામાં માનસવિજ્ઞાને ઉપાડી લીધો છે. આ આગતમાં યુગને શું કહેવાનું છે ? ‘ખરેખર મનોવૈજ્ઞાનિક ગૂંચવાયેલી માનસ વસ્તુઓ અંગે કાર્યકારણ સંબંધોને શોધવા અને સ્થાપવાનો દાવો કદી જતાં કરે નહિ. એમ કરવું એટલે તો મનોવિજ્ઞાને એના અસ્તિત્વના હકનો ઇન્કાર કરવો. તેમ છતાં પૂરા અર્થમાં એ આ દાવાને અજમાવી શકશે નહિ, કારણ કે જીવનની સર્જક બાજુ, જે કળામાં સૌથી વધુ સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ પામે છે તે, બૌદ્ધિક પ્રતિષાદનોના બધા પ્રયત્નોને હંકારે છે. ઉત્તેજનાનો થતો કોઈ પણ પ્રતીકાર-એનો કાર્ય કારણસંબંધથી ખુલાસો આપી શકાય; પણ સર્જકતાનું કાર્ય જે કેવળ પ્રતીકારથી તદ્દન હોટતી જ વસ્તુ છે તે તો સદા માટે માનવીની સમજણ સાથે સંતાકૂદકી રચ્યાં કરશે. તેનું વર્ણન તો એનાં પ્રકરનો પરત્વે થઈ શકે: એની આછીઆછી ગંધ આવી શકે, પણ કદીય પૂરું પકડમાં આવી શકે નહીં.’ — ‘સર્જકતા, સંકલ્પશક્તિની સ્વતંત્રતાની જેમ, સહસ્યમય છે... સર્જક મનુષ્ય એ સમસ્યારૂપ છે, જેને ઉકેલવા આપણે વિવિધ પ્રકારે મંચીએ ખરા પણ હંમેશાં નિર્ણયક.’ (— ‘મોડર્ન મેન ઇન સર્ચ ફોર એ સોલ.’)

આજ જગતમાંથી અમુક ગ્રહણ થયું એટલે એના પરિણામરૂપે કલાકૃતિ અવસ્ય સર્જશે એવો કાર્યકારણ-સંબંધ ન હોવા છતાં મહાન કવિની રચનાથી એટલું તો સહેજે પ્રતીત થાય છે કે એણે ઘણું બધું ગ્રહણ કરેલું હોય છે. યુગના શબ્દોમાં ‘...કવિની પાસે ઉપયોગમાં લેવા સારુ સામગ્રીનો ગંજવર ભડોળ હોવો જોઈએ, — જો એ પોતાનાં થોડાં અમઘાં સ્ફુરણો પણ સંકલ્પ કરવાનો હોય તો. વિશેષ તો એ કે એના દર્શનની અસૌક્રિક વિશેષાભાસિતાને વ્યક્ત કરવા માટે એણે વિશેષોથી લારેલી અને માંદ સમાલી શકાય એવી પ્રતીકરચનાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. રેન્ડેએ પોતાનાં નિષ્પણોને સ્વર્ગ અને નરક મુઢીની આખી સરણીનાં પ્રતીકો વડે સજ્જેલાં છે.’

કવિએ માત્ર ‘સૌન્દર્યો’ જ પીવાનાં નથી. સૌન્દર્યમાં અતે રૂપાન્તર પામતાં અનેક અસુંદર લેખાતાં તત્ત્વોને પણ આત્મસાત્ કરવાનાં રહે છે.

ભાવી જમાનાઓએ વર્તમાન સમયમાં બાળે કોઈ જાસસ મોકલી આપ્યો ન હોય એમ આશંકાથી કવિ અનુભવો સંચિત કરતો હોય છે :

રે એ બધી મુમત કે મમતા તજીને,
સોંધું અને કવય નિઃસ્પૃહતા સજીને,
તું ધૂમ ગુમ્ફર જેમ લવિષ્ય કરે,
ને કાષ્ટને તુજ હજી નહિ વાંકજેરે,
જો મંડપો વિવિધ માનવતા-લયેલ,
જો રંગ જે નિરવધિ અહીં છે મયેલ.
જો ભિમ્પૂર વહતાં કરી ઘૂસવાટ,
મીઠી અને હૃદયશૈલ તણી થપાટ.
ખાખી તું ધોમ-ધખતાં કંઈ ચિત્ત દેખ
દૈયાની પાનખર કોઈ રમે ઉવેખ.

જો પ્રીતિમાં સ્ફુટ તિરસ્કૃતિ જે થતી જ,
શંકા-અમાસ પછી ઊગતી ભાવ-ખીજ.
જો અશ્રુમાં લપકતાં કંઈ હાસ્ય જાનાં,
ધોળ્યાં સ્મિતાસવ મહીં ગરેલો ઘૂણાનાં.
વૈશે તણાં નભ-ઉજાળ વૃથાવલોણાં,
જો તંતુતંતુ તૂટતાં સુકુમાર સોણાં.
વરોળ દેખ અગતા જરી મૌનમાંથી,
જો શાંતિનું ધડકતું ઉર ગર્જનાથી.

ને કાર્ય, કંઈક શકે હોયતા સમુદ્રે,
આવસ્ય સો વિલસતાં વળી નૃત્ય રહે,
નેરાશ્યમાં મધપતી અનિવાર્ય આશા,
ને કીર્તિકામણીકેસેવ તણા તમાશા.
દુર્દમ્ય રહે નીરખ ઉદ્ધત યાતનાઓ,
સત્તા-પ્રમાદ વળી મૌન-રિમાનનાઓ,
દે કાષ્ઠને ન તક ને તું પ્રતારણાની,
ગાંડા તું-એ તવ રહે જ અડાશ શાની !
એસી ગિમાર જનના યજ્ઞના ઉશકિ,
રાતોની રાત નીરખ્યું ક્યમ ભાવ ધીકે ?
ને જાય ને ઉતરડી યમ માંસ-લોચો,
રે શો કુટુંબજનદેહુ વિલાય પોચો !
આ જુજીશીર્ણ વિધિવંચિતની જુવાની,
ને ! ને ! પણ ભમકતી કંઈ હોળી યાની.

આ બૂથ એક ધસતું ગણી અન્ય ભદ્ય,
આ રાષ્ટ્રનું અવરને ગ્રસું એ જ લદ્ય.
આ વર્ગ એક જોયકે અહુ લોહ-પંખ !
ઓ દેષથી પ્રગટ ને ચિર યુદ્ધ-ઝંઝા !
દુર્ભિક્ષનું ડમરુ ને સ્વર રક્ત રેલે,
કંકાલ ને પ્રવચતાંય ઘોર ખેલે.
પેલું શમ્યું શિશુ સૂકી સ્તનડીટકીએ,
ત્યક્તાની આ થતી પ્રસૂતિ કઈ થકીએ !
કો ગર્ભનો વધુક અંકુર ને સ્ફુરત-
ને એની એ જ ઘટમાળ, ન ક્યાંઈ અંત.
આંખે ભરી હૃદય, ઘૂમ તું સૃષ્ટિ ચોક,
લોકે નિદાલ વસતાં કુશલો વિલોક.

આંખમાં હૃદય ભરીને કવિ અર્ધથી અનુભવકણો ગ્રહણ કરી રહ્યો હોય છે. અને ક્યારેક એમાંથી કલા-આકારો પ્રગટી આવશે. રિંદે અહુ માર્મિક રીતે કહે છે તેમ ‘પદ્મચત્રાઓ તે લોકો કદપે છે એમ નરી લાગણીઓ હોતી નથી (લાગણીઓ તો આપણને ઝટ થઈ આવતી હોય છે); એ તો અનુભવો હોય છે. માત્ર એકાદી પદ્મચત્રા કર્યા માટે પણ માણસે અનેક નગરો, માનવીઓ અને વસ્તુઓ ન્તેયેલ હોય એ જરૂરી છે; માણસે પશુઓને અને પંખીઓના ઉડ્ડનને અને પ્રભાતે પોપચાં ઉડાડતાં નાનકડાં પુષ્પોના અભિનયને પિઞ્જણવા માંડવા નોંધ્યે. અન્નજ્યા પ્રદેશો, અનપેક્ષિત મિત્રનો, અને ક્યારનાય જેના ભણકારા વાગ્યા કરતા હોય એવા વિયેગો તેમ જ હજી ધૂંધળા એવા શૈશવના દિવસો અને માવતર જેમને, ન સમજાય એવું કાઈ સુખ તેઓ આપવા માગતાં હતાં ત્યારે, દુઃસવવાં પડેલાં, એ અથા તરફ વિચારથી પહોંચી જવાની માણસમાં શક્તિ નોંધ્યે.’ અને ઉપર ઉતારેલી પદ્યપંક્તિઓમાં ‘એસી ગિમાર જનના યજ્ઞના ઉશકિ’ આદિમાં જેનું અનુરણન છે એ અનિવાર્ય અનુભવોનાં સ્મરણોનો મધપૂડો કવિચિત્તમાં રચાવેો નોંધ્યે એમ રિંદે ઉમેરે છે: ‘એકમેકથી જુદી એવી અનેક પ્રેમરાત્રિઓની, પ્રસવવેદનાથી પીડાતી સ્ત્રીઓની ચીસોની, અને હળતી કુલ અનેલી, શીક્રકચ, પોતામાં ગરક બનીને જંપી ગયેલી સદ્ય:પ્રસૂતાઓની સ્મૃતિઓ હોવી નોંધ્યે. વળી માણસને મૃત્યુ પામી રહેલાઓની પાસે પણ એસવાનો અનુભવ હોવો નોંધ્યે. ખુદ્દી બારીઓ અને ગમે તેવા અવાજોવાળા ઓરડામાં મૃતદેહ પડ્યે એસવાનો પણ પ્રસંગ આવ્યો હોવો નોંધ્યે અને છતાં સ્મરણો હોવાં એ જ પૂરતું નથી. ઘણાં ઘઈ જાય ત્યારે એમને વિસારે પાડવાની પણ માણસમાં શક્તિ હોવી નોંધ્યે અને તેઓ પાછાં દેખા દે ત્યાં સુધી રાહ નેવાની ગંજવર ધીરજ પણ માણસમાં હોવી ઘટે કેમકે ખુદ સ્મરણો એ જ તો કામનાં છે. ત્યારે તે આપણી અંદર લોકોમાં ફેરવાઈ જાય, દષ્ટિપાત અને અભિનયમાં વલટાઈ જાય, અનામી બની જાય, આપણી જાતથી હવે જુદાં પાડી જ ન શકાય-ત્યારે જ માત્ર એવું બંતી શકે કે કાઈ વિરલ થકીએ કાવ્યનો પ્રથમ શબ્દ એમની વચ્ચેથી ઉદય પામે અને આગળ ગતિ કરે.’

જગત અને જીવનના વિવિધ અનુભવો મહાન કવિએ કેવી અનોખી રીતે આત્મસાત્ કરેલા હોય છે એનો એક ઉત્તમ દાખલો કાલિદાસના ‘મેઘદૂત’ માં જોવા મળે છે. એકલા મેઘદૂત ઉપરથી કાલિદાસને આપણે હિંદના રાષ્ટ્રકવિ કહી શકીએ. હિંદ ખેતીપ્રધાન દેશ અને એની આખીય મધ્યમધની સંસ્કૃતિનો આધાર

આકાશમાં ઝેન્ડવાળદારપણે ધુમી રહેલી રમતિયાળ વાદળી ઉપર. પાણીને ટીપેટીપે મોતી વેરતા-દરેક વાસમાં મોતી પેસતા-મેઘને ગોદાવરીથી (મેઘના ઉદ્ભવસ્થાન-નૈર્ઋત્ય દિશાથી) હિમાચલની અવકાનગરી સુધીની યાત્રા કરતા ગ્રેરીને, દેશની સ્વૃણ બ્રજોળથી માંડી ઇતિહાસ-પુરાણ-ગ્રન્થકથા આદિના ઉલ્લેખોથી ભાવસભર એવા સારા સંસ્કૃતિસંભારની સૌરભ કવિએ છંદ હાથે યુગયુગમાં વેરી છે. કેવળની વાડો, જાપરાના જગ્ન નીચે જાંખેલાં પારેવાં, પ્રથમ વર્ષ પછી ઝાડની મારીની મુગંધ, લોહકથાકોવિદ ગ્રામવૃદ્ધો, -હિંદી જીવનની નાની નાની વીગતો કવિએ ગૂંથી લીધી છે, તો હિંદના પર્વતો, નદીઓ વગેરે પ્રાકૃતિક દ્રશ્યોનાં કેટલાંક ચિરંચાથી સ્વરૂપવિશેષોનો પોને અનુભવેલો સૌન્દર્યપ્રભાવ પણ હંમેશ માટે શમ્યગદ્ય કરી દીધો છે. આ અંગે તો આ શાબ્દકવિએ સંભાનપણે ગીવટ રાખી હોય એવું પણ સાંગ. 'મેઘદૂત'માં ગોદાવરીથી ઉત્તરમાં હિમાચલપોળે અવકા સુધીના વર્ણનની એક મોટી તક મળી. પણ દક્ષિણનું શું? 'સ્વધ્વંશ'માં રાવણવધ પછી લંકાથી પુષ્પક ઓડ્યું તેમાં રામ દક્ષિણસાગરથી આરંભીને, લંકાથી ગોદાવરી સુધીના, પ્રદેશો સીતાને વિમાનમાંથી યતાવતા યતાવતા આવે છે. ગોદાવરી પહોંચ્યા પછી ઉત્તરમાં સીતાને કશું યતાવવાનું હોય પણ નહિ, પણ ચાલીને બધું એમણે જોયેલું જ છે. આપણેય કવિએ 'મેઘદૂત'માં એ બધા પ્રદેશો યતાવેલા છે. પણ 'મેઘદૂત'માં ત્રિવેણીસંગમની વાત આવી શકી ન હતી. ઉત્તરગિતી તો મેઘને રસ્તો થોડોક લાંબો પડે એમ હતું તે છતાં યતાવી હતી, પણ સંગમ તો થયો દૂર રહી જતો હતો. ત્રિવેણીસંગમ ભારતનું એક ચિરંચાથી ભાવનાકેન્દ્ર. પુષ્પકમાંથી એનું દર્શન - વર્ણન કરવાની તક કાલિદાસ ઝગપી લે છે. આ રીતે લંકાથી હિમાચલ સુધીની એક લટાર પૂરી થઈ શકી. જોવાનું એ છે કે કાલિદાસ મેઘમાંથી અગર તો વિમાનમાંથી, પૃથ્વીથી અદ્ધર દૂરદૂર ઊંચેથી, સ્વર્ગમિનું સૌંદર્ય માણવામાં રાગે છે. (ગ્રેટ બ્રિટનને This precious stone set in the silver sea-રૂપાના સાગરમાં જડેલ કીમતી રત્નશિલા-રૂપે જોવા માટે શ્રેષ્ઠસ્થિતિની કલ્પનાને, રોકેટ વિનાના જમાનામાં, 'કેટલું' ઉડ્યન કરવું પડ્યું હશે !) હિમાચલને તો કાલિદાસે 'કુમાર-સંભવ'ના આરંભમાં મન મટ્ટાને ગાઈ લીધા હતો, ત્યાં પશ્ચિમસાગરને વળગેલા પ્રદેશો. શ્યુદિગ્વિજ્યમાં કે ઇરાન સુધીના પશ્ચિમપ્રદેશોમાં એમની કવિતા ધૂમી વગે છે અને ઇન્દુમતીસ્વયંવર નિમિત્તે વળી 'કેટલાક પ્રદેશોમાં-ખાસ તો મલખારના નીરેણુ તાલીવનમર્મરેણુ આપણી કલ્પનાને એ વિહાર કરાવે છે.

અનેક બધી વીગતો કનિચિત્તે ગ્રણુ તો કરી હોય, પણ એમાંથી કલા-આકાર ઉપજાવવાની રૂચિવિધા-યિની શક્તિ એ મહત્ત્વની વસ્તુ તો છે. સાગણીઓ, સંવેદનો. વૃત્તિઓ (sensations) તો દરેક ચિત્તમાં ઊદતાં હોય છે. પણ ત્યારે તેઓ કાંઈ આકૃતિરૂપે આવિર્ભાવ પામે ત્યારે આપણને અભિવ્યક્તિ અથવા કળા મળે છે, કોચે કળાને અંતર્જાન-સહજજ્ઞાનની અભિવ્યક્તિ (intuizione expressa) તરીકે ઓળખાવે છે. 'જ્ઞાનના એ પ્રકાર છે : તે કાં તો સહજોપલબ્ધિરૂપ. (intuitive) જ્ઞાન હોય અથવા તર્કસિદ્ધ (logical) જ્ઞાન હોય; કલ્પના દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન હોય અથવા શુદ્ધિ દ્વારા મેળવેલું હોય; વિશેષનું જ્ઞાન હોય અથવા સામાન્યનું હોય; અકિતગત વસ્તુઓનું હોય અથવા તેમની વચ્ચેના સંબંધોનું હોય : હકીકતમાં, તે કાં તો ભાવપ્રતીકા (images) નિપજાવનારું અથવા ખ્યાલો (concepts) નિપજાવનારું હોય.' સ્વયંચંદુરણ-અંતર્જાન-સહજજ્ઞાન (intuition) એ કલ્પનાની મદદથી ભાવપ્રતીકા દ્વારા વિશેષ સૃષ્ટિ નિપજાવે છે અને એની આ જાતની અભિવ્યક્તિ એ જ કળા.

કવિચિત્તમાં સંચિત સંવેદનોમાંથી સ્વયંચંદુરણાત્મક સહજજ્ઞાન ભાવપ્રતીકા દ્વારા અભિવ્યક્તિરૂપે પ્રગટતું હોય ભાવપ્રતીકા કવિની સાધનામાં ઘણું મહત્ત્વ ધારણ કરે છે. ઉચિત ભાવિપ્રતીકા સૂચનાં ન સૂચનાં એની ઉપર કાવ્યકળાની સફળતા નિષ્ફળતાનો આધાર છે. ગોવર્ધનરામના દેશવત્સલ ચિત્તમાં સંવેદનો ઊછળતાં હતાં. એમાંથી ભગ્નાશ પ્રણય (frustrated love) નું અસ્તવતીયક-કુમુદરૂપ ભાવપ્રતીક ત્રીસેક વરસની

વધે એમને સૂચ્યું. ગુજરાતને એ એમણે પકડાવી દીધું. પછી આખી એમની હૃદયસંપત્તિ એની મદદથી સાકાર કરવામાં વરસો મુધી એ ગૂંચાયા. કાલિદાસનો દાખલો વિચારીએ. 'મેઘદૂત' માં રાખૂની કેટકેટલી પ્રતીતિની સુંદરતા અને સંસ્કારસમૃદ્ધિ એમને કાલવવાની છે, પણ એ શક્ય ક્યારે ગન્યું? એમને રામગિરિઆશ્રમ આગળ આપાદસ્ય પ્રથમ દિવસે શિખરને બેંટલા મેઘને જોતા વિરહાનુર યક્ષનું ભાવપ્રતીક સૂચ્યું ત્યારે. નૃત્ય, સંગીત અને કવિતા સમયમાં પથરાતી કળાઓ હોઈ. ચિત્ર, શિલ્પ અને સ્થાપત્યની જેમ એક જ ઝમકારે તરફાણુ એની સમગ્ર કલ્પનામયતાનો અનુભવ-આસ્વાદ શક્ય નથી, છેડલા ઉન્મેષ મુધી રાહ જોવી પડે છે. આથી કાવ્યસૃષ્ટિના ઉદાહરણ ભાવપ્રતીક સવિશેષ મહત્ત્વનું છે. ભાવક સાથેની વ્યવહારરેખા (line of communication) સ્થિર ગનવાતો આધાર એની જ ઉપર છે. પછી અવાન્તર ગોણુ ભાવપ્રતીકાના ઉપયોગ દ્વારા કવિતા સંચિત અનુભવો કળાકૃતિના અંશસ્તુ ખનતા આવે છે. ખરું જોતાં આખી કાવ્યરચના એ ભાવપ્રતીકાની ભાતીગળ ગૂંચણી બની રહે છે, 'વક્રં વસ્તુનઃ આખી કૃતિ એ એક સુગ્રથિત અખંડ ભાવપ્રતીકરૂપે અંતર્જાનની અભિવ્યક્તિ બની રહે છે. આખો 'સરસ્વતીચંદ્ર' ગ્રંથ હોડ પાસે આવેલા પ્રેયના 'ધાવાને તરછોડનાર સમષ્ટિના મુખ આગળ પ્રેયનો 'ધાલો ધરવા શક્તિમાન થઈ શકે એવી સહજોપલબ્ધિ (intuition) નું ભાવપ્રતીક બની રહે છે. આખું 'મેઘદૂત' સમષ્ટિ સાથે સમરૂપ-સમરસ થતાંની સાથે વ્યક્તિની પ્રેમભાવના ઉપરનો રાપ સરી જાય છે એવા અંતર્જાન (intuition) ને સાકાર કરનારું ભાવપ્રતીક બની રહે છે.

અર્વાચીન કવિતાની પશ્ચિમમાં તેમ જ આપણે ત્યાં જો દ્રાઈ મુશ્કેલીઓ ઊભી થતી હોય તો ને મુખ્યત્વે ભાવપ્રતીકો અંગેની છે.

કુદરતી છે કે નવો સર્જક આવે એના ચિત્તમાં એની આગવી અનુભૂતિ પ્રમાણે નવાં નવાં ભાવપ્રતીકો સુરે. અને આ તો અત્યંત આવશ્યક છે. માત્ર જૂની કવિતાથી, તેથી તો, માણસને ચાલી શકે નહિ. વસંત આવે ત્યારે કોકિલ જો સાક્ષાત્ એને ન વધાવે અને એના અવાજની રેકર્ડ મૂકવામાં આવે તો ચાલે 'ખરું' ? માનવજનતિએ અનુભવેલાં સનાતન સત્યોનું અદ્યતન જીવન સાથે પ્રત્યક્ષ અનુસંધાન ન થાય ત્યાં મુધી એ નહિવત્ છે. બદલાતા જગત-પટના તાણાવાણા સાથે અનુસંધાન ધરાવતાં ભાવપ્રતીકો દ્વારા તે તે સમયના ભાવકને કવિતા હૃદયંગમ બને છે અને જૂનાશાળના કાવ્યરાશિ માટે પણ રસેન્દ્રિય વિકસે છે. જગત-પટ બદલાતો જતો હોઈ, તેની સાથે અનુસંધાન સાંધતાં ભાવપ્રતીકો માટે જમાને જમાને અવકાશ રહ્યાં જ કરવાનો અને માનવીનો કવિતાજરો અખૂટ-અતૂટ વહાં કરવાનો.

નવા સર્જકની મુશ્કેલી નવાં ભાવપ્રતીકો લાવવાની છે એમાં નથી. પણ એ લાવવામાં એ ત્યારે નવીનતાને 'માટે ક્યારેક વલણમાં મારે છે અને તાર રવરે એ નવીનતા તરફ ધ્યાન ખેંચવા કરે છે તેમાં છે. વધારે મોટી મુશ્કેલી અત્યારે કદાચ એ છે કે ભાવપ્રતીકાની સારી એવી આતશખાહ ઉડાવવાની શક્તિ જોવા મળતી હોય, છતાં આખું એક સમગ્ર સુગ્રથિત (integrated) નહિ સાંધો નહિ રેણ ' એવું અખંડ ભાવપ્રતીક બનવા પામતું ન હોય.

ભાવપ્રતીકો ઉપજાવવાની કલ્પનાની લીલામાં માણસજનના જીવનરહસ્યને પ્રમાણનિરપેક્ષ અંતર્જાનથી પામવાના પ્રયત્નોનો આલેખ મળે છે. દેવદેવીઓની કલ્પનાઓ અને અનેક પુરાણ (myths) કલ્પનો, માણસજનતા લોહીમાં લળી ગયેલાં છે. જેમ દિવસે માણસ મુખ્યવસ્થિત તર્ક-સંકલિત જીવન જીવે છે. પણ રાતે નિદ્રામાં એ આખીય વ્યવસ્થા અને તર્કનિષ્ઠાને ઉવડાવી દેતી સ્વપ્નસૃષ્ટિ એની કંઈ કંઈ બાણીતી, અગ્નણી, અસ્પન્નણીની વાસનાઓને, ચિંતાઓને, ઝેણાઓને, સાકાર કરી દે છે તેમ ઔદિક સાધનો દ્વારા

મેળવાતા જીવન અંગેના પ્રમાણસિદ્ધ જ્ઞાન ઉપરાંત ભાવપ્રતીકા નિપજવતી કલ્પના દ્વારા માનવજીવનનાં દુર્ગમ સત્યોને માણસ સાક્ષાત્કરવા મથે છે. કાવ્યકળામાં સ્વયંસ્ફુરણથી આવિર્ભાવ પામેલાં કેટલાંક જીવન-રહસ્યોનું (દા. ત. સોફોકલિસના ઇડીપસનું) અર્થવિવરણ હજારો સેંકડો વરસ પછી આજનું મનોવિજ્ઞાન કરવા મથતું જોવા મળે છે.

જે આંતર સત્યને પ્રગટ કરવા શુદ્ધિની તર્કસરણીને યંત્રો લાગ્યા પંથ લેતો પડત અને જતાં કાણ જાણે સફળતા મળત કે કેમ, તે ભાવપ્રતીક દ્વારા એક ઝળકારે પ્રગટ થઈ જાય છે. સિદ્ધાર્થ બોધિવૃક્ષ નીચે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે કૃતનિશ્ચય થઈને બેસા હતા ત્યારે એમનાં આન્તર મંથનો કેવાં હશે, દુનિયાની અધી લોભાવનારી વસ્તુઓ જેની સેવામાં છે એવો માર પોતાની સેવા લગીને સિદ્ધાર્થને ઘેરી વળે છે પણ એનું કંઈ ચાલતું નથી અને સિદ્ધાર્થ, જગતના સફલાગ્રે, તથાગત શુદ્ધરૂપે બહાર આવે છે. મારવિજયનું ભાવપ્રતીક માનવ-જાતિની એક મહત્વની ક્ષણનો સહેજે સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે. (ડી. એસ. એસિયટને ઇંગ્લેન્ડના ઇતિહાસમાંનો બેકેટની હત્યાનો પ્રસંગ ‘મર્ડર ઇન ધ ક્રેથેડ્રલ’ નાટકમાં આલેખવાનો આગ્યો ત્યારે એમણે બેકેટની ખરી કસોટીની પણ ચાર ક્ષાત્રવીરો-knights-ને જુદાં જુદાં પ્રલોભનોરૂપે બેકેટ સામે ખડા કર્યા છે.)

આપણી નળાખ્યાનની કથાનો નળ વસ્ત્રાર્ધ ફાડીને ઊંઘતી સતીને જંગલમાં ત્યજીને રાતોરાત ચાલ્યો જાય છે એ પ્રસંગ લો. નળના હૃદયમાં એ વખતે શું શું થયું હશે? પ્રેમાનંદને આવી પળો સાચવતાં બહુ આવડે છે. પણ આ પણ વિશે બે જૈન કવિઓએ ભારે કરી છે. પ્રેમાનંદનો નળ મહાભિનિષ્ક્રમણ પ્રસંગે સિદ્ધાર્થ કરે છે તેમ, જવા કરે છે, પાછો આવે છે, પણ દમયંતીએ પોતાને મૂકીને માછલાં ખાધેલાં એ યાદ આવતાં એને ફર થવાનું સરળ બને છે અને એ અદસ્ય થાય છે. જ્યવહારું દષ્ટિએ આ વર્ણન સંતોષકારક છે. પણ નયમુંદર અને સમયમુંદર, પત્નીને છોડી જતાં નળનું હૃદય ડાંખે છે એ અકન કરવા માટે, મુયોગ્ય ભાવપ્રતીક ચોજે છે. નયમુંદર નળ અને એના હાથ વચ્ચે સંવાદ ચોજે છે :

વળતાં કર કહે એમ કેમ થાય, જે કરે તે પ્રતિપાળી,
તેનું ચીર ક્ષિપા કરવાને તે કર કેમ લે પાળી ?
નૃપ કહે તારું ડહાપણ પ્રીછયું, જવ તેં બેઠ્યો જુઆ.
નવ તેં પાપી પ્રેમ પ્રિયાનો નાખ્યો માણ-ફૂઆ.
રે કર, તેં જૂવટું રમીને હાથું હેલાં રાજ,
દમયંતીનું ચીર ખંડતાં ને તુજ કેવી લાજ !

સમયમુંદર નળને રંગમૂર્તિ ઉપરથી બિન્દુકૃત અદસ્ય કરે છે, અને નળના જમણા અને ડાબા હાથને રજૂ કરે છે. અને હાથ વચ્ચે વિવાદ જમ્યો છે; કાણ વસ્ત્રના ટુકડા કરે ?

જમણો ડાબાને કહે રે, આવ તું ચીર છેદ, વીર.
ચોરી માંભ મેં ચડી રે, જોણે પસણી બહુ પ્રેમ.
જમણો કહે મુજ ચીરને રે છેલ્લાં આવડે કેમ !
ડાબો જમણાને કહે રે સાંભળ મારા મિત્ર,
હાથીવાળે રસ તેં લીધો રે, તે વાત આણ ચિત્ત.
કંસાર ખાધો તેં એકલે રે, મુજને ન તેડ્યો ત્યાં.
તુજ પેટને તું માંગતો રે અને કેમ તેડે ત્યાં !

બોજન જમે તું લલા રે માખી ઉડવે કને મુજ,
તું નાસે તીર નાખતાં રે હું આગે કરું જૂઝ,
તું વીટ શિર પાઘડી રે હું કમારી કરું શલ,
હું ભારીખમો તોડતાં રે તે વાત ગઈ તુજ ભૂલ ?

આદર્શ દંપતીના છત્રની એક કારમી પગની અસહ્યતા આ વિવાદમાં તરી આવતી હાસ્યરેખાઓથી કાંઈક હળવી બનતી લાગે છે, તો એ અવયવો આટલી આનાકાની કે છે પણ પુણ્યલોક નળને પોતાને કાંઈ થતું નથી એ ખ્યાલે,—જે કે ત્યાં જ કાંઈ થાય છે એ પ્રગટ કરવા માટે તો આ વિવાદ યોજાયો છે એ યાદ આવતાં, પ્રસંગની કરુણતા ઘસી ઘેરી બને છે. (‘ધ ડોગ બિનીય ધ સિક્કન’ નામના નાટકમાં આંડન અને ઇશરવૂડ મુખલોહુપ યુરોપીય-બદ્ધે આજના નગરિક માનસની ચારે ખૂણે દોડ નિરૂપે છે તેમાં થાંકેલો યાત્રી રસ્તા પડખે લંબાવી દે છે ત્યાં માઈલસૂચક પથ્થરની એ બાજુ દેખાતા એના બંને પગ વચ્ચે સંવાદ શરૂ થાય છે. એલિયટે મારવિજ્યના પ્રતીકનો ઉપયોગ કર્યો હોય એ અસંભવિત નથી. હાથ-પગનાં આ બે પ્રતીકા પાછળ ખીજું કશું સામ્ય નથી અને દેખીતાં જ એકમેકથી સ્વતંત્ર રીતે સૂઝેલાં છે, પણ ભીતરની વાતને પ્રગટ કરવા માટે કેવાં, ક્યારેક એકમેકની યાદ આપતાં, ભાવપ્રતીકા દરદરના સર્જકોને સ્ફુરે છે એ નોંધપાત્ર છે.)

કાંઈ વ્યક્તિના જ નહિ, આખી પ્રજાના અંતરંગમાં ‘ડાકિયું’ કરાવે એવાં ભાવપ્રતીકા સર્જક કલ્પના દ્વારા નિર્માતાં હોય છે. ડૉ. ફ્રાંસિસ ઉપરથી માર્લોએ નાટક આપ્યું હતું, પણ ગેરના હાથમાં એ જર્મનીના પ્રજાસત્ત્વનું સવિશેષ પ્રતીક બની ગયું છે. પણ એ તો આખી કૃતિ કરાકના ભાવપ્રતીકરૂપે હોય એનો દાખલો થયો. અત્યારે તો મને, કદાચ કાંઈ ખાસ પ્રસિદ્ધ ન પણ હોય એવા, કવિની એક પંક્તિ યાદ આવે છે. ખીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન એ અંગ્રેજ પંક્તિ ક્યાંક વાંચ્યાનું સ્મરણ છે. વિશ્વયુદ્ધમાં સાવચેતીના પગલારૂપે અંધારપટ (બ્લેકઆઉટ)ની યોજના આપણે ત્યાં પણ અમલમાં મુકાઈ હતી, પણ ઇંગ્લેન્ડ ઉપર તો ચાલુ બોમ્બ-મારો થતો હતો એટલે ત્યાં તો એની કેટલી અર્થ અગત્ય હતી એ કહેવાના ભાગે જ જરૂર હોય. સતત બોમ્બવર્ષાના એ સમયમાં કાંઈ કવિજન ગાઈ એકાઃ You can't black-out the moon. તમે ચંદ્રની આડે તો અંધારપટ કરી શકવાના નથી.—જાણે પ્રજાને એ ચીડવેતો ન હોય. લો, તમે તો બધા દીવાઓના તેજને ઈંધીને અંધારપટ પાથરવા નીકળ્યાં તો ને! ઓ પેલો ચંદ્ર પ્રકાશ વરસાવી રહ્યો છે. એની સામે તમે શું કરી શકવાના છો?—કાંઈ નાનો તોફાનિયો મોરેરોએને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જોઈ ચીડવેતો હોય એ રીતે લાપરવાહીથી હસે—એના જેવું કાંઈક આ દૃશ્ય છે. પણ આ તો ઉપલક્ષ્ય અર્થ છે. અંગ્રેજ પ્રજા બોમ્બવર્ષા સામે પોતે લીધેલા સાવચેતીના પગલાની અસરને કુદરત કાંઈક નાખૂદ કરી દે એ સંભેગોમાં અભિભૂત થવાને બદલે, હારી ખાવાને બદલે, એ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાને ભોગે, પોતાની સામે, કિશોર-સહજ ટીખળથી વિનોદ કરી શકે છે—એ પ્રજાકીય ખમીરનો પરિચય આવા એકાદ ભાવપ્રતીકમાંથી નથી થતો ?

કવિનાં સંચિત સંવેદનોમાંથી કલ્પના કાંઈ ભાવપ્રતીક દ્વારા આકાર-ઉપસાવે છે, પણ એ આકારને—એ રૂપને યથાતથ શબ્દમાં ઉતારવું એ કવિની સાધનાનો અત્યંત મહત્ત્વનો ભાગ છે. કવિની આ અંગેની મથામણનાં ચિહ્નો, એણે શબ્દોની દરેલી વિવિધ પસંદગીઓ અને સાધેલા ફેરફારો—એના કાંઈ પુરાવા આપણને મુલમ પણ બનતા હોય છે; અર્થાત્ કવિની સાધનાનો આ ક્રમ કાંઈક આપણી નજર આગળ ચાલતો હોય છે, ત્યારે આગળના બંને ક્રમો પ્રમાણમાં આપણને અગોચર રીતે કવિની ભીતરમાં ગૂઢ રીતે ચાલતા હોય છે.

કવિની રૂપવિધાયક કલ્પનાએ અંતર્ગત સંચિતમાંથી સફળજ્ઞાન રૂપે અભિવ્યક્તિ મેળવી એ આંતર પ્રક્રિયામાં જ ડગા તો સિદ્ધ થઈ ચૂકી. બહાર એને શબ્દમાં, સ્વરમાં, શિલામાં, રંગ-રેખામાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન

એ તો વધારાનો છે, અને પેલી આંતર પ્રક્રિયારૂપ જે કળા તેની સાથે ફરી એકરૂપ કરાવનાર સ્મૃતિસહાયક (aids to memory) એવી ભૌતિક વસ્તુ (physical fact) છે; જ્યારે કળા પોતે તો છે આંતર વસ્તુ, આધ્યાત્મિક પદાર્થ. પાંચમી સદીમાં બુદ્ધધર્મે ધર્મસંગિણી ઉપરની અકુસાલિની ટીકામાં અરાયર કોએ જેવો જ મત પ્રતિપાદિત કર્યો છે. બુદ્ધધર્મ કળાને બાહ્ય ગણતા નથી પણ સર્જનશક્તિથી સમરૂપ એવી આંતર-આધ્યાત્મિક-વસ્તુ માને છે. બાહ્ય પ્રકટનને તો એ આકર્ષિક અનુવાદ માત્ર કહે છે.

પણ બાહ્ય આવિષ્કારનો આ રીતે છંદ ઉડાડવો સહેલો નથી, અરાયર પણ નથી. કળાનો બાહ્ય આવિષ્કાર-બાહ્ય દેહ ન હોય તો એને અંગે વાત કરવાની સ્થિતિમાં પણ આપણે હોઈએ નહિ. રાજશેખર કાવ્યના આંતર સર્જનના ખ્યાલથી વાકેફ છે. જેનું કાવ્ય બાહ્ય દેહ પામતું નથી તેને એ ' હૃદયકવિ ' કહે છે : ' જે હૃદયમાં જ રહે છે અને છુપાવે છે એ હૃદયકવિ. ' યો હૃદય ઈવ કવતે ચ સ હૃદયકવિઃ । રાજશેખર એક સ્લોક આપે છે :

કાવ્યેન કિં કવેસ્તસ્ય તન્મનોમાવૃત્તિના ।

નીચન્તે ભાવર્કસ્ય ન નિવન્ધા દિશો દશ ॥

- તે કવિના માનસવૃત્તિ રૂપે જ રહેલા કાવ્યથી શું, -જેને શબ્દનિબદ્ધ રચનારૂપે ભાવકો દશે દિશાઓમાં પહોંચાડતા નથી ?

કાવ્યના બાહ્ય દેહની અનુપસ્થિતિમાં એને વિશે કશી વાત કરવાનો જ પ્રસંગ રહેતો નથી, કોએને પણ ' સ્મૃતિ-સહાયક ' યોજનામાં કેટલાકની શક્તિ વધારે હોય છે એ સ્વીકારવું પડે છે. કળા બસંદ કળાનો આનંદ એ ભૌતિક નહિ પણ આધ્યાત્મિક પદાર્થ છે એ ખ્યાલ અરાયર છે, પણ એ સાચો ખ્યાલ રજૂ કરવાની કોએની રીત એમને આત્મનિર્ણય અને ટકી ન શકે એવી સ્થિતિ સ્વીકારવા ફરજ પાડે છે. હંમણાં આપણે જોઈશું કે ' રસ 'તત્ત્વવિચારકોએ રસનું (કળાના અનુભવનું) અસ્તિત્વ ભાવકના ચિત્તની બહાર છે જ નહિ એમ કહીને એ જ વસ્તુ સમુદિતક રીતે રજૂ કરી છે

પણ કોએએ કલાના બાહ્ય દેહનો લગભગ કાંકરો કાઢી નાખવાની આત્મનિર્ણય દલીલ કરી તેની પાછળ કલા એ આધ્યાત્મિક પદાર્થ છે એ સત્યને ઉઠાવ આપવા ઉપરાંત ખીજો હેતુ બાહ્ય દેહ ઉપરના જમાને જમાને (કાવ્યસર્જનના અનેક ' રીતિકાળ ' માં) પ્રગટ થતા અભિનિવેશમાંથી સર્જક તેમ જ ભાવકના ચિત્તને ખસેડવાનો પણ છે. અને એ સ્તુત્ય છે. રસિકન કહે છે તેમ, ' માનવીથી ઉચ્ચતમ માનસ શક્તિ ' કાવ્યસર્જનશીલ ' વેદિક કલ્પના ' (Penetrative Imagination) વસ્તુના હૃદયને ગ્રહણ કરે છે અને અંદરથી કાર્ય શરૂ કરીને બહાર આવવા પ્રવૃત થાય છે. બહારનો નાનકડો શાબ્દિક ફેરફાર, છેવટની પસંદગી પામતો પ્રાસ, કોઈ શબ્દ-અરે શબ્દાર્થ પર મૂકવામાં આવતો કાકુ, એ સૌ પ્રગટ થવા મથતા અંતર્યોક્તી જરૂરિયાતોને વશ વર્તીને જ યોગ્યતા હોય છે.

કાવ્ય એ આંતર કેન્દ્રમાંથી પ્રસરે છે અને બાહ્ય આકૃતિની રેખા-ઉપરેખાઓ દ્વારા, માનવી નહોરાની જેમ જ, એના આંતર વ્યક્તિત્વની મુદ્રા ઊઠી આવે છે. આ વાત એટલી બધી વાર વિચારે પાડવામાં આવે છે કે ભાષા જ એ કહેવામાં પુનરાવર્તનનો સંકેત રહે.

પેટ્રોની વિચારણા પ્રમાણે કળા વાસ્તવિકતાની નકલ હોઈ, એમાં કોઈ અપ્રત્યક્ષ સૌન્દર્ય સંભવી ન શકે. એટલે સૌન્દર્ય બાહ્ય, આકારગત (formal) જ હોઈ શકે એમ એમણે પ્રતિપાદિત કર્યું. ભૂમિતિની

રેખાઓના નિયમો જેમ ભૂમિતિની આકૃતિઓનું સૌખ્ય નિર્માણ કરે છે, તેમ કળાસૌન્દર્ય માટે પણ એવી બાહ્ય જડ શરતો પળાય એ એમને પૂરતું લાગ્યું. આમ સૌન્દર્યની એક માત્ર, બાહ્ય, આધારગત કસોટીનું એમણે મહત્ત્વ ક્યું. 'કેટોનો કાવ્યવિચાર વ્યવહારમાં જેમના કળાવિચાર સાથે થાણું સામ્ય ધરાવે છે તે સામ્યવાદીઓ પણ રશિયામાં સમૂહબેની, વધુ યત્રોત્પાદન, આદિ ઇષ્ટ વિષયો ઉપર લખાયેલી કૃતિઓની નીરસતાથી કંટાળ્યા ત્યારે એમણે આદેશ આપ્યો કે લેખનની પણ 'ટેકનીક' (રીતિ, પદ્ધતિ, આયોજન) હોય છે, એમાં કળા પ્રત્યેની એ જ અહિંદૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. દરેક સાહિત્યના ઇતિહાસમાં રીતિકાળના વેગન-વગડ આવતા જ હોય છે આપણા અલંકારિકાએ કાવ્ય એ બાહ્ય અલંકારોનો સરવાળો બાણે કેમ ન હોય એવું લગભગ કરી મૂક્યું હતું. અલંકાર, સૂક્ષ્મદર્શી આચાર્યોએ વચ્ચે વચ્ચે સત્યદર્શન કરાવ્યાં જ ક્યું હતું કે રીતિ, છંદ, ભાષા, ગુણ, અલંકાર આદિ કાવ્યના સર્વસ્વ જેવા રસની અભિવ્યક્તિમાં અહિરંગ નથી. (તસ્માન્ તેષાં બહિરંગત્વં રસાભિવ્યક્તૌ । ધ્વન્યાલોક.) અભિનવગુપ્ત પણ સ્પષ્ટ કહે છે કે માધુર્ય આદિ ગુણો કાવ્યના આત્મા સમા રસના જ ગુણો છે, શબ્દ અને અર્થના ગુણોની વાત કરીએ છીએ તે તો ઉપચારથી. કાવ્યનાં અહિરંગો, ધ્વન્યાલોકકાર કહે છે તેમ, અપ્રયત્નનિર્વર્ત્ય-જેમને માટે બીજો વધારાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી એવાં છે. એ વિચારને ટીકાકાર અભિનવગુપ્ત માર્મિક રીતે સ્પષ્ટ કરે છે: જેના વિત્તને રસની સમાધિ લાગેલી છે એવા પ્રતિભાશાળી કવિને તો હું આગળ જઈ, હું આગળ જઈ—એમ અલંકારો ઉપરાઉપરી ધસી આવે છે. (અલંકારાન્તરાણિ...રસસમા-હિતચેતસઃ પ્રતિમાનવતઃ કવેરહંપૂર્વિક્રયા પરાપતન્તિ ।) આ અર્થમાં 'ઝાડને પાંદડાં આવે છે એમ કવિને કવિના આવવી નોંધએ એ કીટસનું કથન સાચું છે. વૃક્ષની અંદર સંચાર પામતો રસ છેવટે આપો આપ પાંદડાંમાં અભિવ્યક્તિ પામવાનો; અહારથી ન તો કુદરત ન મનુષ્ય પાંદડાં ચોંટાડી શકશે. અલંકાર પ્રકૃતિની પ્રક્રિયા આપણને અગોચર રીતે ચાલે છે અને પરિણામ જ માત્ર દેખાય છે, જ્યારે કળાકારને આપણે પરિણામ ઉપર પહોંચતાં પહેલાં મધ્યમણમાં પસાર થતો નોંધએ છીએ. માઈકલ એન્જેલો કહે છે તેમ શિલ્પી પથ્થરમાં પોતે જોયેલી આકૃતિ ઉપરનો જે વધારાનો વળગેલો ભાગ હોય તેને ટાંકણાથી દૂર કરી દેતો હોય છે. પણ એ આકાર બરાબર સરખો ઊતર્યો કે કેમ એ વિશે એણે જાગ્રત રહેવાનું હોય છે. કાવ્ય પણ મૂળ જે અલંકાર-ગુણ-છંદ-ભાષારીતિ સાથે સ્પુરણ પામ્યું તેમાં પૃથક યત્નપૂર્વક કશું ઉમેરવાનું ન હોય, પણ પેલું સ્પુરણ યથાતથ સાકાર થયું કે કેમ એ વિશે જરૂર સાવધ રહેવાનું હોય છે. બીજી કળાઓ અને કાવ્ય વચ્ચે એક મહત્ત્વનો ફેર પણ છે. દા. ત. શિલ્પનો એના ઉપાદાનમાંથી માત્ર આકાર સિદ્ધ કરવાનો હોય છે, જ્યારે કાવ્ય સમયમાં પથરાય છે અને એ એના ઉપાદાનનો 'બાહ્ય' આકાર માત્ર નથી, એનું ઉપાદાન શબ્દ એ કેવળ અવાજ નહિ પણ સાર્થ અવાજ હોઈ કાવ્યના આકારમાં અંશજૂત કણકણ-શબ્દશબ્દ એ ચેતનધનકતી સામગ્રી છે અને એથી આખી કૃતિના અંશેઅંશ સમગ્રની સંવાદિતાને અનુકુળ છે કે કેમ તે વિશે સવિશેષ જાગ્રત રહેવું જરૂરી છે.

કળાકાર જ્યારે અભિવ્યક્તિમાં સફળ થાય છે ત્યારે આ બધું 'આપમેળે' બની આવેલું જોવા મળે છે, પણ આપણે ભાવકો પછીથી, ઠંડે કોડે, એ કેમ બની આવ્યું તેની રહસ્યકથા ઉકેલવા પ્રયત્ન જરૂર કરી શકીએ. પ્રો. બલવંતરાય ઠાકર માનવજીવનનાં 'ચુખ્દુઃખ' ઉપર સોનેટમાલાનો આરંભ જે રીતે કરે છે એથી વધુ ઉચિત રીતે ભાગ્યે જ કરી શક્યા હોત. સપરમો દહાડો છે. સૌ સ્નેહીઓ-સ્વજનો આવીને અભિનંદનો વરસાવે છે. એ ઉપચારો કેવા તો ગતાનુગતિક રીતના છે તેનું પેલાઓને ભાન પણ ભાગ્યે જ હોય. તેથી નાયક એ બધું સહી લે છે (અંગ્રેજી 'suffer' ના અર્થમાં). પોતે પણ વિનયમાં પાછો પડતો નથી, અરે કૃત્રિમ ઉમળકો પણ વાતચીતમાં ઝાઝગવા દે છે. —

‘મુખારક હજ્જે નવું વરસ!’ ‘સાલ આ ખેસતી
 દિયોં અધિક સૌખ્ય શિદ્ધિ સકુદુંબને પ્રીરતી!’
 ગળ્યાં વચન રૂઠ પોપટ જિભે સહ બેચરે,
 હુથે સ્મિત સહે સહ, વિનયિ વાણું છું ઉતરે,
 ધડીક વંણિ ગોઠડી કરિ રહું ફતક ઉમળકે.

પણ પછી ? પછી તો આ રૂઠ પોપટિયાં મધુવચનો અને એના કૃત્રિમ ઉમળકે વાળેલા વિનયી ઉત્તરો - એવી
 જૂઠી ગોઠડીનાં ઝાંઝવાંચ અદ્વય થાય છે અને જીવનની વેરાન એકલતા પ્રત્યક્ષ થાય છે. પોતે હીંચકા ખેસીને
 આરામ લેવા કરે છે, પણ ચિરંતના ધુમાડાના ગોટા મસ્તક પર હાલે છે તેની સાથે મસ્તક પણ હાલ્યાં કરે
 છે, અને મસ્તકના વિચાર પણ હીંચકા એક કદમ જઈ એ જ કદમ પાછો હડે છે એમ આગળ વધી પાછા
 હડે છે.

પછી સહુ સિધાવતાં વિરમું એકલો હીંચકા,
 ચિરંત સૂત ધુમ્રગોટ સહ ધૂણતું મસ્તક.
 વધે કદમ હીંચકા, કદમ તે જ પાછો ગણે,
 વિચાર પણ ગૂંછળે વધિ હડી રહે ઝૂલણે.

આરામ કેવો ? ગતિ વગર છૂટકા નથી. પણ ગતિ કેવી નિર્માઈ છે ? આ હીંચકાના જેવી, હાલ્યાં જ
 કરવાનું પણ ડગલુંય વધવાનું નહિ. આરામને ચૂંથી નાખનારા વિચારશીલ મગજની શી
 દશા છે ? હીંચકા અને ચિરંત એ બંને ભાવપ્રતીકોને સાથે કરી દઈને કહે છે : હીંચકાની પેઠે એ ચલ
 છે, ચિરંતની પેઠે સળગી રહ્યું છે. અને એ બંનેનું ભેયું એક નવું જ ભાવપ્રતીક સૂઝતાં ચલ-પણું અને
 અંતઃસ્ફુર્ણન એ બંને હાંફમાં પ્રતીત થતાં હોઈ રસ્તા પર પડ્યા પડ્યા હાંફતા ફૂતરાની સાથે મગજનું
 સરખાવીને વિરમે છે. ના, આ નવા પ્રતીકની મદદથી મગજ નથી તો દેખતું નથી નિરાવશ, એ ફર તાગ્ન-
 ક્લમ ઉમેરવાની તક લીધા વગર ક્યાં વિરમે છે !

સહા હલત તોય ઇચ નવ હીંચકા ચાલતો,
 ચિરંત જળતી થકી ફતક ધ્રુમ્મ જરિ સેલતો
 દિસે જ મગજે ચિરંત સમ હીંચકા શં થતું.
 રહે ચલ રહે જળાંત, પણ માત્ર હાંફ્યે જતું:
 યથા શુનક માર્ગમાં, ન નિરખાંત ના બંધતું.

મુખારક શબ્દથી, જીવનની પ્રસન્નતાની ધડીના આલેખનથી, શરૂ થતી સોનેટ ચૌદમી પંક્તિને અંતે
 તો એ પ્રસન્નતાની પોકળતા અને એની પાછળ લપાયેલી વિષુ પામરતાને પ્રગટ કરી દે છે. ધીમે ધીમે
 હીંચકા બંધ થઈ ગયો હશે, રૂઠી હશે માત્ર આછી આછી હાંફ-એની એક જાતની વિરતિ પણ અંતિમ
 પંક્તિએ પહોંચતાં સૂચવાય છે.

શ્રી પ્રિયકાન્ત મણિઆરનું ‘કોકેલેન્ડ રોડને બેઠાં’ અભિવ્યક્તિની દૃષ્ટિએ બેવા જેવું છે. ઉવાઃ
 થાય છે.

રે સૂર્યમાં માણસીઓ તરી રહી !

-એ પંક્તિથી કવિએ દિવસે જ આ રસ્તો દાખો લાગે છે એ સૂર્યના ઉલ્લેખથી સૂચવાઈ જાય છે, કદાચ
 માંહિલો એ સૂચવાઈ જાય એમ ઇચ્છતો પણ હોય. કેવું કામનું, સજીવતાની શક્યતાના સદંતર અભાવનું

રેખાઓના નિયમો જેમ ભૂમિતિની આકૃતિઓનું સૌખ્ય નિર્માણ કરે છે, તેમ કળાસૌન્દર્ય માટે પણ એવી જાણ જરૂર શરતો પળાય એ એમને પૂરતું લાગ્યું. આમ સૌન્દર્યની એક માત્ર, જાણ, આકારગત કસોટીનું એમણે મહત્ત્વ ક્યું. પ્લેટોનો કાવ્યવિચાર વ્યવહારમાં જેમના કળાવિચાર સાથે ઘણું સામ્ય ધરાવે છે તે સામ્યવાદીઓ પણ રશિયામાં સમૂહબેની, વધુ ચત્રોત્પાદન, આદિ ઇત્દિ વિષયો ઉપર લખાયેલી કૃતિઓની નીરસતાથી કંટાળ્યા ત્યારે એમણે આદેશ આપ્યો કે લેખનની પણ ‘ટેકનીક’ (રીતિ, પદ્ધતિ, આયોજન) હોય છે, એમાં કળા પ્રત્યેની એ જ ગહિર્દર્શિ પ્રગટ થાય છે. દરેક સાહિત્યના ઇતિહાસમાં રીતિદાળના વેગન-વગડા આવતા જ હોય છે આપણા અલંકારિકાએ કાવ્ય એ જાણ અલંકારોનો સરવાળો જાણે કેમ ન હોય એવું લગભગ કરી મૂક્યું હતું. અલગત, સૂક્ષ્મદર્શી આચાર્યોએ વચ્ચે વચ્ચે સત્યદર્શન કરાવ્યાં જ ક્યું હતું કે રીતિ, છંદ, ભાષા, ગુણ, અલંકાર આદિ કાવ્યના સર્વસ્વ જેવા રસની અભિવ્યક્તિમાં ગહિરંગ નથી. (તસ્માન્ તેષાં બહિરંગત્વં રસાભિવ્યક્તૌ । ધ્વન્યાલોક.) અભિનવગુપ્ત પણ સ્પષ્ટ કહે છે કે માધુર્ય આદિ ગુણો કાવ્યના આત્મા સમા રસના જ ગુણો છે, શબ્દ અને અર્થના ગુણોની વાત કરીએ છીએ તે તો ઉપચારથી. કાવ્યનાં ગહિરંગો, ધ્વન્યાલોકકાર કહે છે તેમ, અપ્રયત્નનિર્વર્ત્ય-જેમને માટે બીજો વધારાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી એવાં છે. એ વિચારને ટીકાકાર અભિનવગુપ્ત માર્મિક રીતે સ્ફુટ કરે છે: જેના વિત્તને રસની સમાધિ લાગેલી છે એવા પ્રતિભાશાળી કવિને તો હું આગળ જઈ, હું આગળ જઈ—એમ અલંકારો ઉપરાઉપરી ધસી આવે છે. (અલંકારાન્તરણિ...રસસમા—હિતચેતસઃ પ્રતિભાનવતઃ કવેરંહંપૂર્વિક્યા પરાપતન્તિ ।) આ અર્થમાં ‘ઝાડને પાંદડાં આવે છે એમ કવિને કવિતા આવવી જોઈએ એ કીટસનું કથન સાચું છે. વૃક્ષની અંદર સંચાર પામતો રસ છેવટે આપો આપ પાંદડાંમાં અભિવ્યક્તિ પામવાનો; ગહારથી ન તો કુદરત ન મનુષ્ય પાંદડાં ચોંટાડી શકશે. અલગત પ્રકૃતિની પ્રક્રિયા આપણને અગોચર રીતે ચાલે છે અને પરિણામ જ માત્ર દેખાય છે, જ્યારે કળાકારને આપણે પરિણામ ઉપર પહોંચતાં પહોંચતાં મથામણમાં પસાર થતો જોઈએ છીએ. માર્કેલ એન્જેલો કહે છે તેમ શિલ્પી પથ્થરમાં પોતે જોયેલી આકૃતિ ઉપરનો જે વધારાનો વળગેલો ભાગ હોય તેને ટાંકણાથી દૂર કરી દેતો હોય છે. પણ એ આકાર બરોબર સરખો ઊતર્યો કે કેમ એ વિશે એણે જાગ્રત રહેવાનું હોય છે. કાવ્ય પણ મૂળ જે અલંકાર-ગુણ-છંદ-ભાષારીતિ સાથે સ્ફુરણ પામ્યું તેમાં પૃથક યત્નપૂર્વક કશું ઉમેરવાનું ન હોય, પણ પેલું સ્ફુરણ યથાતથ સાકાર થયું કે કેમ એ વિશે જરૂર સાવધ રહેવાનું હોય છે. બીજી કળાઓ અને કાવ્ય વચ્ચે એક મહત્ત્વનો ફેર પણ છે. દા. ત. શિલ્પનો એના ઉપાદાનમાંથી માત્ર આકાર સિદ્ધ કરવાનો હોય છે, જ્યારે કાવ્ય સમયમાં પથરાય છે અને એ એના ઉપાદાનનો ‘જાણ’ આકાર માત્ર નથી, એનું ઉપાદાન શબ્દ એ કેવળ અવાજ નહિ પણ સાર્થ અવાજ હોઈ કાવ્યના આકારમાં અંશભૂત કણકણ-શબ્દશબ્દ એ ચેતનધમ્મકી સામગ્રી છે અને એથી આખી કૃતિનો અંશેઅંશ સમગ્રની સંવાદિતાને અનુકૂળ છે કે કેમ તે વિશે સવિશેષ જાગ્રત રહેવું જરૂરી છે.

કળાકાર જ્યારે અભિવ્યક્તિમાં સફળ થાય છે ત્યારે આ બધું ‘આપમેળે’ બની આવેલું જેવા મળે છે, પણ આપણે ભાવકો પછીથી, હાંડે કોડે, એ કેમ બની આવ્યું તેની રહસ્યકથા ઉકેલવા પ્રયત્ન જરૂર કરી શકીએ. પ્રો. બલવંતરાય ઠાકર માનવજીવનનાં ‘સુખદુઃખ’ ઉપર સોનેટમાલાનો આરંભ જે રીતે કરે છે એથી વધુ ઉચિત રીતે ભાગ્યે જ કરી શક્યા હોત. સપરમો દહાડો છે. સૌ સ્નેહીઓ-સ્વર્ણનો આવીને અભિનંદનો વરસાવે છે. એ ઉપચારો કેવા તો ગતાનુગતિક રીતના છે તેનું પેલાઓને ભાન પણ ભાગ્યે જ હોય. તેથી નાયક એ બધું સહી લે છે (અંગ્રેજી ‘suffer’ ના અર્થમાં). પોતે પણ વિનયમાં પાછો પડતો નથી, અરે કૃત્રિમ ઉમળકા પણ વાતચીતમાં જાણવા દે છે. :—

‘મુખારક હવે નવું વસ્ત્ર !’ ‘સાલ આ બેસતી
 દિયો અધિક સૌખ્ય રિદ્ધિ સકુટુંબને પ્રીતી !’
 ગળ્યાં વચન રૂઢ પોપટ જિભે સદા ઝેરે,
 હુથે રિમ્ત સહે સદા, વિનયિ વાળું છું ઉતરે,
 ઘડીકે વંણિ ગોહરી કરિ રૂઢ દ્રુતક ઉમળકે.

પણ પછી ? પછી તો આ રૂઢ પોપટિયાં મધુવચનો અને એના કૃત્રિમ ઉમળકે વાળેલા વિનયી ઉત્તરો - એવી જૂહી ગોહરીનાં ઝાંઝવાંચ અદશ્ય થાય છે અને છવનની વેરાન એકલતા પ્રત્યક્ષ થાય છે. પોતે હીંચકા બેસીને આરામ લેવા કરે છે, પણ ચિરંટના ધુમાડાના ગોટા ભસ્તક પર હાલે છે તેની સાથે ભસ્તક પણ હાલ્યાં કરે છે, અને ભસ્તકના વિચાર પણ હીંચકા એક કદમ જઈ એ જ કદમ પાછો હડે છે એમ આગળ વધી પાછા હડે છે.

પછી સહુ સિધાવતાં વિરમું એકલો હીંચકા,
 ચિરંટ સુત ધુમ્મગોટ સહુ ધૂણતું ભસ્તક.
 વધે કદમ હીંચકા, કદમ તે જ પાછો ગણે.
 વિચાર પણ ગૂંછળે વધિ હડી રહે ઝૂંઝળે.

આરામ કેવો ? ગતિ વગર છૂટકો નથી. પણ ગતિ કેવી નિર્માર્ગ છે ? આ હીંચકાના જેવી. હાલ્યાં જ કરવાનું પણ ડગલુંય વધવાનું નહિ. આરામને ચૂંથી નાખનારા વિચારશીલ મગજની શા દશા છે ? હીંચકા અને ચિરંટ એ બંને ભાવપ્રતીકોને સાથે કરી દઈને કહે છે : હીંચકાની પેઠે એ ચલ છે, ચિરંટની પેઠે સળગી રહ્યું છે. અને એ બંનેનું બેચું એક નવું જ ભાવપ્રતીક સૂત્રતાં ચલ-પણું અને અંતઃસ્વલ્પન એ બંને હાંફમાં પ્રતીત થતાં હોઈ રસ્તા પર પડ્યા પડ્યા હાંફતા દૂતરાની સાથે મગજનું સરખાવીને વિરમે છે. ના, આ નવા પ્રતીકની મદદથી મગજ નથી તો દ્રેષ્ટવું નથી નિદ્રાવશ, એ ફર તાત્કાલિક ઉમેરવાની તક લીધા વગર ક્યાં વિરમે છે ?

સદા હલત તોય ઇચ નય હીંચકા ચાલતા,
 ચિરંટ જળતી થકી ફક્ત ધ્રુમ્મ જરિ એલતો
 દિસે જ મગજે ચિરંટ સુમ હીંચકા શું થતું.
 રહે ચલ રહે જળાંત, પણ માત્ર હાંફે જતું;
 યથા શુનક માર્ગમાં, ન નિરખત ના ઊંઘતું.

મુખારક શબ્દથી, છવનની પ્રસન્નતાની ધડીના આલેખનથી, શરૂ થતી સોનેટ ચૌદમી પંક્તિને અર્થ તો એ પ્રસન્નતાની પોકળતા અને એની પાછળ લપાચેલી વિભુ પામરતાને પ્રગટ કરી દે છે. ધીમે ધીમે હીંચકા બંધ થઈ ગયો હશે, રૂઢી હશે માત્ર આછી આછી હાંફ-એવી એક જાતની વિરતિ પણ અંતિમ પંક્તિએ પહોંચતાં સૂચવાય છે.

શ્રી પ્રિયકાન્ત મણિઆરનું ‘કોટલેન્ડ રાહને જોતાં’ અભિવ્યક્તિની દૃષ્ટિએ જોવા જેવું છે. ઉવાઃ થાય છે.

૩ સૂર્યમાં માછલીઓ નરી રહી !

-એ પંક્તિથી કવિએ દિવસે જ આ રસ્તો કાપ્યો લાગે છે એ સૂર્યના ઉલ્લેખથી સૂચવાઈ જાય છે, કદાચ માછલી એ સૂચવાઈ જાય એમ ધ્યેયિતો પણ હોય. કેવું કાસ્તું, સહ્યવાની શક્યતાના સંદર્ભ અભાવનું

ભાવપ્રતીક છે ! અને તેમ છતાં માણવીઓનાં રૂપેરી ઉદ્ધર્તન, એમનો તરવરાટ અને ઝાકઝમાળ તેજાછટા એ બંધાનું અસ્તિત્વ પણ સાથેસાથે જ નિર્દેશાયું છે.

‘સૂર્યમાં’—એટલે તડકામાં, અંગ્રેજી in the sun એ અર્થમાં. આવી રીતે અનેક પ્રયોગો એક ભાષામાંથી બીજામાં અપનાવાયે જતા હોય છે. આ દાખલામાં તો એવી અનિવાર્યતાથી એ પ્રયોગ અપનાવાયો છે કે ભાષા સાથે ચેતન્ય સંબંધથી એ જોડાઈ જાય છે. કથયિતન્ય સૂર્ય-માણવીના રૂપક વડે હિંમતભરે રજૂઆત પામી ગયું. પણ પછીથી રાત્રિનું મહત્ત્વ, એ વિશે કવિ સભાન નહિ અન્યા હોય તો પણ, આપો આપ મનમાં વસે એવું જરૂર છે :

ઉલ્કા કરી આ નભથી ખરી અહીં !

—આ પ્રતીક પણ સામાન્યાઓના જીવન-બ્રંશને સચોટ રીતે ઉઠાવ આપે છે. ત્રણ લીટી પછી છેલ્લી પંક્તિમાં કામદેવને ઉપાસંભ આપતો નિઃશ્વાસ નીકળે છે.

અનંગ, તારી રતિની સ્થિતિ આ ?

એક તદ્દન જુદા જ અનુભવની અભિવ્યક્તિ જોઈએ. દરેક કવિની જનમજોમ રળિયામણી જ હોય એવું તો શી રીતે બને ? પણ કવિ હોય ને એને પોતાની ભોમકામાં સૌન્દર્યનો અણસારો પણ ન મળે એવુંયે શી રીતે બને ? શ્રી પ્રજ્ઞરામ રાવળ ઝાલાવાડમાં જન્મ્યા છે. કેવીકે છે એ ભૂમિ ?

આ ઝાલાવાડી ધરતી,
આવળ, આવળ, કેર, ખોરડી,—શુષ્ક રુક્ષ ચોફરતી !—આ ૦
અહીં ફૂલ કેવળ આવળનાં !
અહીં પાન અધિકાં મૃગજળનાં !
પુખ્ત, પત્ર, પાણી વિણ કાપ્યા ઘેર ઉનાળે બળતી !—આ ૦

ફૂલ તો આવળનાં જ છે, અને પાન મૃગજળનાં જ વિશેષે તો છે,—કવિ કેવું પોતાના ભાગ્ય ઉપર તટસ્થપણે હસી શકે છે ! પણ આ રંકતા અને રિક્તતામાં એ વિરાટ હથેળીને જુએ છે. પ્રભુની લંબાવેલી હથેળી ખરેખર કદી ખાલી હોય ?

જોગનના જોગન લગ દેખો;
એકે નહીં હુંગરને પેખો !
વિરાટ જાણે ખુલ્લી હથેળી સમથલ, ક્ષિતિએ ઢળતી !—આ ૦
આ તે કોઈ જનમ વેરાગણ !
કે કેા ઉગ્ર તપંતી જોગણ !
સંન્યાસિની તણા નિર્મળ શુભ વેષે ઉર મુજ ભરતી !—
આ ઝાલાવાડી ધરતી !

વતનપ્રેમ, જન્મભૂમિપ્રેમ, રાષ્ટ્રપ્રેમ—ને નામે સામાન્ય રીતે જે લાગણીવેડા પ્રદર્શિત થતા હોય છે તેની સામે સંન્યાસીના રણકારવાળી આવી કૃતિઓ સરખાવવા જેવી છે.

ભૂમિમાં વિવિધતાનો અભાવ છે એવું સ્મયન અનાયાસે સળંગ એક જ પ્રાસ આવે છે (આવે છે એવું ભાન પણ ન થાય એ રીતે આવે છે, કદંતનો ઉપયોગ શક્ય હોય સુલભ પ્રાસ છે અને શ્રુતિસુલભ હોય પોતે એકવિધ અનતો નથી) એથી થઈ જાય છે.

છંદની નાની વીગતો પાસેથી સર્ગક દૃષ્ટના થાણું કામ કરાવી લેવાનાં દૃષ્ટાન્તોમાં શ્રી મુન્દરમતી એક સોનેટ 'સાફલ્યલાલુ' ના આરંભની સાત શ્રુતિ- 'વીણાના તાર થંભે,.....' નરત સ્મૃતિમાં તરી આવે છે. પ્રો. કાકોરના સોનેટમાં અતે ગતિમાંથી વિરતિ તરફનો ક્રમ છે અને તે 'ન નિરખંત' ના ભાંધતું 'એમાં પડતા બે દુકડા દ્વારા જરીક જરીક હીંચકા એક બાજુ જતો ને પાછો વળતો બાણું સંભળાતો ન હોય એ ઉપરથી સૂચવાય છે. જ્યારે શ્રી મુન્દરમતી સોનેટનો શાંતિના વાતાવરણથી આરંભ થાય છે અને ચૈતન્યસ્ફુ- રણની એક અલૌકિક ગતિશીલતા- (dynamism) નું સૂચન કરીને એ વિરમે છે. આરંભમાં સ્થપાતી શાંતિ કેટલી ત્રેવડી અને સચોટ રીતે સૂચવાય છે ! અર્ધસ્વર વ્ દીર્ઘસ્વર ઈ-માં લગી લંબાઈ દીર્ઘ છા તરફ વધતાં બીનના છેડા ઝણકાર આપણે લગભગ સાંભળવા પામીએ છીએ. છા...ના...તા... એ ત્રણ લંબાતા 'આ' માં એ ઝણકાર લગભગ સમી જાય છે અને થમ્ બે એમ બે દુકડે થતા શબ્દના પ્રથમ થમ્ના થડકારમાં જ એ ખલાસ થઈ ગયો ન હોય તો બે આગળ તો બાણું કે એની ઉપર કાપ જ મૂકાય છે. બે પછી આવતો યતિ એ આખા અંકૃતિપ્રકરણ ઉપર જેવડો પડો પાડી દે છે, અને કાવ્ય પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ ધપે છે.

દૃષ્ટનાના એક જ ચત્રમાં, સિદ્ધાન્તાના એક જ આવેગમાં છંદ, ભાષા, અલંકાર, શૈલી-ગદ્ય જ થાટ પામી બેસે, પણ એ થાટ તતોતત શબ્દમાં કિર્ત્યો કે કેમ એનો મુખ્ય આધાર કવિની એકાગ્રતા ઉપર છે. કાલિદાસ માલવિકાગ્નિમિત્ર (૨-૨) માં કહે છે કે ચિત્રમાં બે ઉણપ રહીતો હૃદયની સમાધિ એટલી શિથિલ. રાજશેખર શ્યામદેવનો મન આપે છે કે કાવ્ય રચનામાં કવિની સમાધિ એ કામ લાગે છે. સમાધિ એટલે મનની એકાગ્રતા. સમાહિત ચિત્ત બધું જોઈ શકે છે. (કાવ્યકર્મણિ કવેઃ સમાધિઃ પરં વ્યાપ્રિયતે ઇતિ ઇયમર્હેઃ । મનસઃ એકાગ્રતા સમાધિઃ । સમાહિતં ચિત્ત અર્થાન્ પર્યતિ ।)

કેટલીક કૃતિઓ સ્વચ્છેદન થતાંની સાથે રચાઈ જાય છે. કેટલીકને રચનાં વાર લાગે છે. ખાસ કરીને કાંઈ લાંબી કૃતિ હોય ત્યારે તો એની રચનામાં કીક કીક સમય જાય જ. એટલે સમય, ક્યારેક તો વરસો સુધી, સમાધિ શી રીતે ચાલે ? પણ જેમ નાટકમાં વિરામ પછી પડો ઉપરતાં પાછા નાટ્યસૃષ્ટિ સાથે, અથવા પુસ્તક વાંચતાં જ્યારે જ્યારે ફરી આગળ વાંચવું શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે એના વસ્તુ સાથે, આપણા ચિત્તનું અનુસંધાન થતું આપણે જોઈએ છીએ, તેવું સર્ગકનું પણ થતું હશે એમ સમજી શકાય. આખી કૃતિનું દર્શન તો કવિને હોય, એટલે એને સાકાર કરવામાં જ્યારે જ્યારે એ શેકાય ત્યારે પોતાના ચિત્તને સમાહિત કરવાનું એને માટે સુગમ નીવડે. કાવ્યના આરંભનું ભાવપ્રતીક-આખી કાવ્યસૃષ્ટિનું પકડમાં લેતું ભાવપ્રતીક-એના હાથમાં હોય તો યથાવકાશ એ આગળ વધીને સમગ્રને સાકાર કરવા સુધી પહોંચે. મેઘદૂતના આરંભનું યક્ષ-મેઘનું પ્રતીક સૂઝ્યું એટલે મનોગત કાવ્યસૃષ્ટિ અવતરવી શકે થઈ, પછી અવાંતર ભાવપ્રતીકમાં વધવટ અને ફેરફાર માટે અવકાશ રહે. એ વધુ નદીઓ કે એ વધુ નગરો ઉલ્લેખ પામે અથવા રૂંદ પણ થાય. આમ, આરંભના ભાવપ્રતીક અને સમગ્રના દોરતી મદદથી કાવ્યરચના આગળ વધવામાં એકાગ્રચિત્ત થવું સુકર અને એ સમજી શકાય એવું છે. કહે છે કે ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીચંદ્રનો આખો આલેખ (graph) કરી રાખ્યો હતો. મહાકાવ્યનું મહત્ત્વ આ સમાધિ-એકાગ્રતા-ની દૃષ્ટિએ પણ સમજવા જેવું છે. કાલિદાસે મિદ્વતના દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી કહ્યું તેમ મહાકાવ્ય માટે કવિએ વીસ વરસ

આપવાં જોઈએ. સમાચિની પરિભાષામાં કહીએ તો જે કાવ્યસૃષ્ટિ શબ્દમાં ઊતરવા માટે વીસ વીસ વરસ સુધી કવિનો પીછો પડે છે, અર્થાત્ જે કાવ્યસૃષ્ટિમાં કવિ પોતાના જીવનનાં વીસ વીસ વરસ સુધી સમાધિ અનુભવી શકે છે, એ જરૂર એના વ્યક્તિચૈતન્યની જંગતને ચરણે મોટામાં મોટી મોંઘામૂઠી મેટ હોવી જોઈએ.

એકાગ્રતા કેટલાકને માટે સહેલી હોય છે. શેલી સ્કુરણ થતાં જ એને શબ્દચ્છદ કરી દેતો. કેટલાકને એકાગ્રતાનું સંવનન કરવું પડે છે. વર્જલ સવારે કેટલીક પંક્તિઓ લખી નાખતો અને સાંજે એમાંથી થોડીકને સુરેખ ઘાટવૂટ આપતો. વર્જલ, આલ્ફ્રિયેરી, જોન્સન, જોહ્નસ્મિથ, કોલરિજ અને પ્લાઉઝીંગ પહેલાં યશ્વંત ગદ્યમાં લખી નાખતા અને પછી એ ખરડાની મદદથી કાવ્યરચના કરતા. નૃત્ય અને સંગીતમાં ફેરફારને અવકાશ નથી, સુધારા માટે તેની નવી આવૃત્તિ જ આપવી પડે; ત્યારે શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને કવિતા માટે, શક્ય એવી સંપૂર્ણતાથી આંતર દર્શન કાતરે નહિ ત્યાં સુધી, કામ કર્યે જવા માટે અવકાશ છે.

અંત કવિ ત્યારે દર્શનને અનુરૂપ વર્ણન કરી શકે (દર્શનાદ્વર્ણનાત્ત્વે કવિઃ) ત્યારે એની સાધના પૂરી થાય છે. ખરું જોતાં ત્યારે જ એણે ‘સાહિત્ય’ (અર્થ અને શબ્દનું સહિતપાણું) સર્જ્યું કહેવાય. શિલ્પી શિલ્પ ઉપરથી જેટલીવાર હમેશ માટે ટાંકણું ઉઠાવી લે, કવિ કાવ્યને એનું આખરનું સ્વરૂપ આપે તે ક્ષણે એની સાધના, એ કૃતિ પૂરતી, સિદ્ધિમાં પરિણમે છે. અને સાચા અર્થમાં તે ક્ષણે જ એ કૃતિનો અલંકાર પ્રગટ થાય છે. અલમ્-અલમ્, હવે મારે કશું ઉમેરવાનું કે રદ કરવાનું નથી. કલાકૃતિ તૈયાર છે, એવો છેવટનો અલમ્ કાર પ્રગટ થવાની ક્ષણે કવિની સાધના કૃતાર્થ અને છે.

કવિની સાધનાનાં ત્રણ સોપાનનો કાંઈક પરિચય મેળવ્યા પછી, એ સાધનાને પરિણામે જે કાવ્યકૃતિ મળી તેનું શું થાય છે એનો હવે જરીક વિચાર કરના, કાવ્યોની જરૂર અંગે પ્લેટો આદિએ ઉઠાવેલા વાંધાનો શેષ જવાબ પણ આપી શકાશે. ભાવકો એ કાવ્યકૃતિનો આસ્વાદ લે છે. આ આસ્વાદ શી રીતે શક્ય અને છે ? આપણી રસવિચારણામાં આ પ્રક્રિયા ઉત્તમ રીતે સમજવાઈ છે. કવિ કાવ્યમાં વાસ્તવ જગતથી ભિન્ન એવી માયા સૃષ્ટિ રચે છે તે એક વિશેષ સૃષ્ટિ છે, પણ એ સૃષ્ટિ હમેશાં એક સાધારણીકૃત વિશેષ હોય છે. માનવહૃદયના ભાવો એ સૃષ્ટિમાં સાધારણીકરણ પામ્યા હોય છે. લાગણીઓનું અંગત સ્વરૂપ રહેવા પામતું નથી. કદાપી ‘મને જોઈને-ઝોડી જતાં પંખીઓને’માં આર્દ્ર હૃદયે જે ઉદ્ગારો કરે છે તે રાજ્યથી ગભરાઈને ખસી જતી મોંઘી (પછીની શોભના) આદિ ખવાસણોને અનુલક્ષીને પ્રેરાયા હશે ?-એવા નર્કને સ્થાન રહેતું નથી. ભાવ આ રીતે વ્યક્તિ, દેશ, કાલ, અવાંચી છૂટો થઈ સાધારણીકૃતરૂપે કાવ્યમાં આલેખાતાં ભાવક એને પોતાની અંદરના સ્થાયી ભાવોની મદદથી રસરૂપે આસ્વાદે છે. આ રસાસ્વાદ ભાવકના ચિત્તની નિશિષ્ટ સ્થિતિ છે. આચાર્યોએ ભારપૂર્વક કહ્યું છે તેમ ‘રસ’નું ભાવકના ચિત્તની બહાર કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એટલે કે અતે કાવ્ય (કળા) શબ્દરૂપમાં નથી, ભાવકના રસ-અનુભવમાં છે, અર્થાત્ કોએ કહે છે તેમ આધ્યાત્મિક પદાર્થ છે. કોએ સર્જક કવિની આંતર અભિવ્યક્તિને કળા કહે છે અને શબ્દ-દેહને સ્મૃતિસહાયક એવી ભૌતિક હરીકત તરીકે ઓળખાવે છે. પણ એ સ્મૃતિસહાયક તો સર્જકની જ સ્મૃતિને મદદરૂપ થઈ શકે અને એણે મૂળ અનુભવેલી આંતર અભિવ્યક્તિરૂપ આધ્યાત્મિક કળાને એ જરૂર ફરી માણી શકે, પણ સર્જક-કવિ સિવાયના અન્ય ભાવકને તો એ મુળ અનુભવ છે જ નહિ. એમનું શું ?

કાવ્યનો બાહ્ય દેહ એમની સ્થિતિને સહાયક થઈ જ શી રીતે શકશે? આપણી રસવિચારણા કાવ્ય આદિ કળાઓનું આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વ ‘રસ’ રૂપે સહકૃત્ય ભાવકના ચિત્તમાં કદરૂપે છે એમાં કોયેની વાન વધારે સચુકિતક અને સંતર્પક રીતે સ્મૃત થાય છે. હુમણાં જ કહ્યું તેમ, રસ એ ભાવકના ચિત્તની એક વિશિષ્ટ સ્થિતિ છે એટલે કે એક આધ્યાત્મિક ઉન્મેષ છે.

કાવ્યનો રસ આસ્વાદતાં ભાવક પોતે પણ પોતાના સાંકડા અહમ્મમાંથી છૂટે છે, ભાવને રસરૂપે અનુભવતાં, એનું ‘સત્’ (અસ્તિત્વ) ‘ચિત્’ રૂપે ખીલી પોતાનું ચરમ સ્વરૂપ-‘આનંદ’ સ્વરૂપ અનુભવે છે. આચાર્યો કાવ્યથી મળતા આનંદને યોગ્ય રીતે જ બ્રહ્માસ્વાદસહોદર તરીકે ઓળખાવે છે, કેમકે શ્રોડીકવાર માટે પણ કાવ્યની મદદથી માણસ બાણે કે સચ્ચિદાનંદ ગતી રહે છે.

કાવ્ય આદિ કળાઓ માણસને એની વૃત્તિઓ, વાસનાઓ, લાગણીઓ આદિની મદદથી જે સ્વરૂપાનુસંધાન કરાવી રહે, તો એથી વધીને ખીજે શો એમનો ઉપયોગ હોઈ શકે? પ્લેટો આદિએ ગમે તેવી દલીલો કરી હોય, માનવજાતિ આપોઆપ કાવ્ય આદિ કળાઓથી જીવનની કૃતાર્થતા પૂરી પિઞ્જાણતી રહી છે અને એથી કાવ્ય આદિને એણે યુગયુગથી આટલાં લાડલકાનીને હૈયા સરસાં રાખ્યાં છે.

જે રસ મુઠ્ઠી પહોંચતું નથી તે કાવ્ય નથી. ખરું જોનાં, લાગણીના રગડા જે રેલાવે છે, લાગણીને લાગણી તરીકે આસ્વાદવા પ્રેરે છે, તેવી કૃતિને અગે જ પ્લેટો, ટોલ્સ્ટોય આદિ ચેપી ગેગ સામે ચેતાવતા હોય એમ તર્જની લાંચકે છે. પણ લાગણી ‘રસની’ કાટિએ જેમાં પહોંચી શકે છે એવા કાવ્ય સામે એમનો વાંધો ટકી શકે નહિ એ પણ એટલું જ સ્પષ્ટ છે.

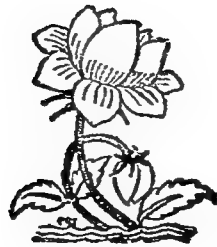
સ્વરૂપાનુસંધાન, ભલેને ક્ષણ માટે પણ, શક્ય બનાવતી કાવ્યકળા એકંદરે નીતિવિરોધી શી રીતે હોઈ શકે? સુન્દરરૂપે જે સત્ય પ્રગટ્યું હોય તે શિવ-કલ્યાણકારક ન હોય એમ શી રીતે બને? અને અસમ્યક્તા કાવ્યને શી રીતે પોસાય? જગતની કુત્સિત વસ્તુઓ કાવ્યમાં પ્રવેશે તો એમનું એ જ રૂપ તો રહેવા પામ નહિ. એ જ રૂપ રહે અને ભાવાત્મક રૂપમાં એમનું પરિવર્તન ન થાય તો કૃતિ કાવ્યત્વને પામી નથી, અને તો એ અકાવ્યને કારણે કાવ્યકૃતિ-માત્રનો વાંક જોવા એ કીક નથી.

પણ કવિઓના-કળાકારોના જીવનમાં ઘણીવાર કુત્સિતતા જોવા મળે છે, અનીતિનાં દર્શન થાય છે. એથી કાષ્ટને એમ થાય કે આપું, ખીજને સ્વરૂપાનુસંધાનની તક આપતું, સર્જન જે કરી શકે છે, તેને પોતાને એથી કશેયે કાયદો કેમ થયો નહિ હોય? અને અતે એના સર્જનને પણ એ દોષ દે છે. પણ સર્જનને દોષ દેવો એ બરોબર નથી, કાદવમાંથી ઊગી નીકળતા કમળને દોષ દેવા જેવું એ તો થાય. મનોવૈજ્ઞાનિક સુંગ કળાકારને ને કળાને જુદાં જોવાનો અનુગ્રેહ કરીને કહે છે કે કુદરત દરેકને જન્મ સાથે બાણે કે અમુક પ્રાણશક્તિની જ મૂડી આપતી ન હોય. એમાંથી ઘણી બંધીનો ઉપયોગ માણસની જે પ્રયત્નતમ વૃત્તિ હોય છે એ કરી ખેસે છે અને એના જીવનનાં ખીજ પાસાંને એટલું સોસવું પડે છે. કળાકાર નીતિમયતા કે એવી બાબતોમાં જીલો ઊતરતો હોય એટલા ઉપરથી એની કળાને ઉતારી પાડવી, એની ઉત્કૃષ્ટતા પિઞ્જાણવી-માણવી નહિ એ બરોબર નથી. પણ તે સાથેસાથે આપણે જરૂર એવી આશા રાખી શકીએ કે કવિની માનવ તરીકેની સાધનાનો ચરમ પુરુષાર્થ એના વ્યક્તિત્વની પૂર્ણ ખિલવણીમાં હોય. કવિ હોવું એ વરદાન જેવી તેવી ક્ષોડી નથી જ. વાસ્ત્વીકિ અંગેના ‘ભાષા એ જાનંદ’માં સ્વીકૃતિ થઈ છે તેમ —

અસૌક્ય આન દર ભાર
વિધાતા બહાર દેય, તાર વંશ વેદના અપાર,
તાર નિત્ય જગરત; અગ્નિસમ દેવતાર દાન
ઉર્ધ્વશિખા બાલિ' ચિને અહોરાત્ર દગ્ધ કરે પ્રાણ.

—વિધાતા જેમને અસૌક્ય આનંદનો ભાર યસે છે તેમને હૈયે અપાર વેદના હોય છે. તેમને લગાટે નિત્યનાં જગરણ હોય છે. દેવતાનું દાન અગ્નિ જેવું છે, ચિત્તમાં ઉર્ધ્વ શિખાઓથી પ્રજ્વળતું જ્ઞાનદિવસ પ્રાણને આગી રહેતું હોય છે.

પણ આ કસોટીમાંથી પાર ઉતરતાં જે કવિનું વ્યક્તિત્વ નિરંતર શાતા અનુભવી રહે છે એની માનવ તરીકેની સાધના પણ દીપી ઊઠે છે. ઉપર લાંબો ઉતારો જેમાંથી આપ્યો છે તે કાવ્યનું મથાળું મેં ‘કવિ’ આપેલું છે અને નીચે ‘એના વ્યક્તિત્વનાં બે પાસાં સઃ અને અહમ્ વચ્ચે સંવાદ’ એવું પેટા મથાળું આપ્યું છે. એ ઉતારો છે તે અહમ્-‘હું’ પ્રત્યે ‘તે’ ની ઉક્તિમાંથી છે. આ ‘હું’ અને ‘તે’ નું દ્વૈત ટળે, એ બંને વચ્ચે સંવાદ-વાર્તાલાપ ચાલતાં પરસ્પર સંવાદ-મેળ થઈ જાય, સોઝહમ્ સ્વરૂપ ખીલી ઊઠે, તો તો શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર જેને ‘પ્રાણી’ સાહિત્યકાર, આચાર્ય આનન્દશંકર ધ્રુવ જેને ‘સનાતન સાહિત્ય’ નો રચયિતા અને શ્રી અરવિંદ જેને ‘મંત્ર’ ગાનાર ઋષિ-કવિ કહે છે તેનો પરિચય થાય. તિરુઆનન્દપુરમના મંદિરના કલ્યાણમણ્ડપમ્માં જોયેલી એક અદ્ભુત મૂર્તિ આ સંદર્ભમાં મને હંમેશાં યાદ આવે છે. ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે. બે હાથ ખોળામાં શુદ્ધ-મહાત્મીર પેઠે ધ્યાનસ્થ મુદ્રામાં છે, અને બીજા બે હાથ બંસી વગાડવામાં રોકાયા છે. આવા વિરલ ગાયકની, આવા મંબુદ્ધ કવિની સાધનાથી માનવવાણી અપૂર્વ કૃતાર્થતા અનુભવી રહે !

પુરાતત્ત્વ-સંશોધન વિભાગ

- ગુજરાતમાં પુરાતત્ત્વ-સંશોધન -

ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા

સન્નારીઓ અને સભ્યોને !

ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના પુરાતત્ત્વ-સંશોધન વિભાગના પ્રમુખ નરીકે મારી ચૂંટણી કરીને સત્કાર મળે એ મને ઉપદ્રુત કર્યો છે.

પુરાતત્ત્વ-સંશોધનની વિવિધ શાખાઓમાં મને રસ છે અને ગુજરાતના ભાષાસાહિત્યવિષયક તથા સાંસ્કૃતિક સંશોધન પ્રત્યે મને પક્ષપાત છે. એ વિષયના એક વિદ્યાર્થી નરીકે મારું વડનગ્ય આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ.

થોડાક માસ પહેલાં, ગયા ફેબ્રુઆરીમાં, અમદાવાદમાં ગુજરાત સાહિત્યસભા તરફથી અપાયેલો શ્રી રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક સ્વીકારતાં આપેલા 'સંશોધનના કેટલાક પ્રશ્નો' એ કીર્તિક નીચેના આખ્યાનમાં સંશોધન સામાન્ય વિષે કેટલાક વિચારો મેં રજૂ કર્યા હતા તથા ઐતિહાસિક અને ભાષાસાહિત્યવિષયક સંશોધન પરત્વે ગુજરાતની સાધનસામગ્રીની તથા થયેલાં સંશોધનકાર્યોની ગણ દૂંડી રૂપરેખાત્મક સમીક્ષા કરી હતી. એમાં ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનાં વિવિધ પાસાંનું અધ્યયન; પ્રાચીન ગુજરાતી હસ્તપ્રતોનું સંપૂર્ણ તારણ, પ્રાચીન કૃતિઓની સમીક્ષિત શાસ્ત્રીય વાચનાઓ, ગુજરાતના ત્રિશિષ્ટ લોકભાષામય સંસ્કૃતના પ્રસિદ્ધ-અપ્રસિદ્ધ ગ્રન્થોનો અભ્યાસ તથા બોલીઓ અને લોકસાહિત્ય અને લોકસંગીતનું અધ્યયન, ઇત્યાદિ વિષયો પરત્વે કેટલાંક સૂચનો મેં કર્યાં હતાં. એટલે એ યાગતોનો અડીં વિસ્તાર નહિ કરતાં ગુજરાતમાં પુરાતત્ત્વ-સંશોધનના ક્ષેત્રમાં ભાતી કાર્ય પરત્વે કેટલાક વિચારો અને સૂચનો હું રજૂ કરીશ.

પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર શ્રી. જઠુનાથ સરકારે 'મિરાંતે અહેમદી' ની પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું છે કે ભારતના સર્વ પ્રાંતોમાં ઐતિહાસિક સાધનોની સંખ્યા અને વેવિધ્યની યાગ્યતામાં ગુજરાત સૌથી વધુ સમૃદ્ધ છે. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સદીના અશોકના શિલાલેખથી માંડી ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક સાધનોની પરંપરા-પછી તે શિલાલેખો કે તામ્રપત્રો હોય, મિઠ્ઠાઓ હોય, કલાના નમૂના હોય કે મનુષ્યોના દૈનિક વપરાશની વસ્તુઓ હોય, સાહિત્યિક સાધનો, પરદેશીઓની નોંધો કે દસ્તાવેજો હોય, ગ્રન્થપ્રશસ્તિઓ કે પુષ્પિકાઓ હોય, લોકસાહિત્ય કે ભાટચારણોએ રચેલી પ્રશસ્તિગાથાઓ હોય-અવિચ્છિન્ન છે, અને પ્રાચીન કાળમાંથી અર્વાચીન કાળમાં આવીએ છીએ તેમ તેમ આ તમામ પ્રકારનાં સાધનોનું વૈપુલ્ય અને સમૃદ્ધિ વધતાં જાય છે. આને આધારે, મુખ્ય મુખ્ય રાજવંશોને ધ્યાનમાં લઈ એ તો ગુજરાતનો રાજકીય ઇતિહાસ લગભગ નેચાર થયા છે. 'રાસમાળા' તથા 'બોમ્બે ગેઝેટિયર'ના પહેલા ભાગ જેવા દશકાઓ પહેલાં બહાર પડેલા, જતાં વિગતસમૃદ્ધ ગ્રન્થો પછી શ્રીકૃત્તેયાલાલ મુનશીસંપાદિત *Glory that was Gurjaradesa*, ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીકૃત 'મૈત્રકકાલીન ગુજરાત' અને શ્રીમતી કૃષ્ણકુમારી વીરજીકૃત મૈત્રકકાનો ઇતિહાસ આલેખતું પુસ્તક *Ancient History of Saurashtra*, શ્રી. સ્વીકૃત છે. પરીણે 'કાવ્યાનુશાસન' ની પ્રસ્તાવનામાં આપેલો પ્રાચીન કાળથી ગારમા સૈકામાં આચાર્ય હેમચન્દ્રના સમય સુધીનો ગુજરાતનો રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, શ્રી. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીકૃત 'ગુજરાતનો મધ્યકાલીન હિન્દુ-રાજપૂત ઇતિહાસ, શ્રી. રત્નમણિરાવકૃત 'ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ (ઈસ્લામ યુગ)', શ્રી. કોમિસરિયેટકૃત અકબરના ગુજરાત-વિજય સુધીનો ઇતિહાસ આલેખતું પુસ્તક *History of Gujarat* ઇત્યાદિ આ દષ્ટિએ નોંધપાત્ર છે.

પુરાણોમાંથી ગુજરાતના ઇતિહાસની સામગ્રી ગુજરાત વિદ્યાસભા તરફથી શ્રી. ઉમાશંકર જોષીએ તારતી છે અને જૈન આગમે તથા તે ઉપરની ટીકાચર્ચાઓમાંથી એ પ્રકારની માહિતી સંકલિત કરવાનું મારે ભાગે આગ્યું હતું. વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી ડૉ. મંજુલાલ મજમુદાર દ્વારા ગુજરાતની આનુપૂર્વી તૈયાર કરાવવાની યોજના થઈ છે તેં ગહાર પડતાં આ ઇતિહાસનો નકશો વધારે સ્પષ્ટ થશે તથા એમાંની નાનીમોટી ઘટનાઓને યોગ્ય કાલાનુક્રમમાં સમજવાની સરળતા થશે.

પરંતુ રાજકીય ઇતિહાસમાં યે કેટલાક નાનામોટા પ્રશ્નોનો ઉકેલ પ્રાપ્ત સાધનોને આધારે કે નવાં સાધનો મેળવીને હજી કરવાનો રહે છે. એનાં થોડાંક સૂચક ઉદાહરણો જોઈએ.

રાજકીય ઇતિહાસના કેટલાક પ્રશ્નો

આજુહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરનાર વનરાજના આવડા વંશના કાંઈ શિલાલેખો કે તામ્રપત્રો હજી હાથ લાગ્યા નથી. એ વંશના રાજાઓની આનુપૂર્વી અને રાજ્યકાળ વિષે પાછળથી રચાયેલા પ્રશ્નનો અને ‘સૂતમાળ’ જેવી દંતકથાપ્રધાન રચનાઓમાંથી જ જાણવા મળે છે. ગુજરાતના ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના એક સમર્થ અભ્યાસી સ્વ. રામલાલ યુનિલાલ મોદીએ આ બધાં સાધનો ઉપરાંત જ્યોતિષની ગણતરીનો આધાર લઈ આવડાઓની વંશાવલીને પહેલી વાર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તપાસી હતી. છતાં એમાં હજી મતમાનન્તરોને અવકાશ છે; અને ગુજરાતના આ મહત્ત્વના રાજવંશની આનુપૂર્વી નિશ્ચિત ભૂમિકાએ મૂકવાની આવશ્યકતા છે. વળી વનરાજનો પિતા જયશિખરી પંચાસરમાં રાજ્ય કરતો હતો એવી અનુશ્રુતિ છે. અર્થાત્ આવડાઓનું રાજ્ય પાટણની સ્થાપના પહેલાં પણ ગુજરાતમાં હતું. ખરું જોનાં, આવાં એક નાહિ પણ અનેક રાજ્યો હતાં. દક્ષિણાત્ય ચૌલુક્ય રાજા અવિનિજનાથય પુલકેશીના ત્રૈટિક સં. ૪૯૦ (ઇ. સ. ૭૩૮-૩૯)ના નવસારીના તામ્રપત્રમાં સિન્ધુ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ચાવોટક, મૌર્ય અને ગુર્જર વગેરે રાજ્યોને પરાજિત કરીને દક્ષિણાત્ય રાજાઓને જીતવાને દક્ષિણપથમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છતા તાજિક (આરબ) સૈન્યને નવસારીના પ્રદેશમાં તલવારના ગળથી છત્યાનો એ રાજા મર્વ લે છે. આમાંના ચાવોટક એટલે ચાવડા. પણ સં. ૮૦૨ (ઇ. સ. ૭૪૬) માં પાટણની સ્થાપના થઈ ત્યાર પહેલાંનું આ તામ્રપત્ર છે, એટલે વનરાજ કે તેના વંશજોની આ વાત ન હોય. પુલકેશીના તામ્રપત્રમાં જેની નોંધ છે તે ‘ચાવોટક’ પંચાસરના હોય એમ અને. પરંતુ એ સિવાય પણ ચાવડાનાં રાજ્યો પ્રાચીન ગુર્જર દેશમાં હતાં. શક સં. ૫૫૦ (ઇ. સ. ૬૨૮) માં લિલ્લ-માલ અથવા શ્રીમાલમાં ‘બ્રહ્મસ્પૃટસિદ્ધાન્ત’ નામે જ્યોતિષનો ગ્રન્થ રચનાર આચાર્ય બ્રહ્મયુત કહે છે કે ચાપવંશના તિલકેષ્વર આદ્રમુખ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો ત્યારે પોતે આ ગ્રન્થ રચ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ચાવડાઓનું રાજ્ય હતું. દિગંબર જૈન સંપ્રદાયના પ્રાચીનતમ ગ્રન્થોમાંનો એક, આચાર્ય જિનસેનકૃત ‘હરિવંશ પુરાણ’ શક સં. ૭૦૫ (ઇ. સ. ૭૮૩) માં વર્ધમાનપુર અથવા વઢવાણમાં જયવરાહ રાજાના રાજ્યમાં રચાયેલ છે. આ જયવરાહ કયા વંશનો હતો એ વિષે ‘હરિવંશ પુરાણ’ની પ્રશસ્તિમાં કંઈ નિર્દેશ નથી. પણ એ ૫૩૧ વર્ષે શક સં. ૮૩૬ (ઇ. સ. ૯૧૪)માં અપાયેલા, કનોજના પ્રતિહાર રાજા મહીપાલના હુડાળામાંથી મળેલા દાનપત્રમાં જણાવેલું છે કે એ સમયે મહીપાલનો માંડલિક ચાપ વંશનો રાજા ધરણિવરાહ વઢવાણમાં રાજ્ય કરતો હતો. આ રાજાઓનાં નામનો ‘વરાહ’ પદાન્ત બતાવે છે કે જયવરાહ પણ ચાપ વંશનો હશે. આ વિગતો ઉપરથી જણાય છે કે પાટણની સ્થાપના પહેલાં પણ ગુર્જર દેશમાં ચાવડાઓનાં ઓછામાં ઓછાં ત્રણ રાજ્ય હતાં—શ્રીમાલમાં, વઢવાણમાં અને પંચાસરમાં; અને વઢવાણમાં તો ચાવડાઓનું રાજ્ય ઇ. સ. ના દશમા સૈકાના આરંભ સુધી પણ ચાલુ હતું. આ રાજ્યોનો ઇતિહાસ હજી મોટે ભાગે અધારામાં છે. એ રાજ્યોના ઇતિહાસ વિષે તથા એમના પરસ્પર સંબંધ વિષે કંઈ વિશેષ

જાણવામાં આવશે તેમ પાટણમાં રાજ્ય કરનાર વનરાજ આવડાના વંશના ઇતિહાસ ઉપર પણ પ્રકાશ પડશે અને તે સાથે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ વિષે કેટલું નવું જાણવાનું મળશે.

જે સમયે આવડાઓની નાનીમોટી ફરારો ગુર્જર દેશમાં હતી એ સમયે, ઇ. સ.ની આઠમી સદીના મધ્યમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં ‘ભૂમિલિકા’ અથવા ‘ભૂતામ્બિકા’ (ધૂમલિકા)માં, સિન્ધમાંથી સમુદ્રમાર્ગે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા અને મત્સ્યનું રાજપ્રતીક ધરાવનારા સૈન્ધવોની સત્તા સ્થાપિત થઈ ચૂકી હતી. એ પહેલાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં કુંકરસેવણ નામે નગરમાં ગરુડની મુદ્રા ધરાવતા ગારુડક (ગારુડક) સામંતોનું આધિપત્ય હતું. (એ વંશના સામંત વરાહદાસે દ્વારિકાધિપતિને હરાવ્યો હતો એમ એના ઇ. સ. ૫૪૬ના તામ્રપત્રમાં ઉલ્લેખ છે, એ બતાવે છે કે પશ્ચિમ કિનારે દ્વારકામાં પણ એ કાળે એક છુદ્ડું રાજ્ય હતું, જેના ઇતિહાસ વિષે કશી વિગતો જાણવામાં નથી.) લગભગ ચૌદમી સદી મુઘી ધૂમલીની જાહોજલાલી ચાલુ રહી, અને ત્યાંનો રાજવંશ કાળાન્તરે સૈન્ધવને બદલે જેઠવા તરીકે ઓળખાયો. પોરબંદરના રાણા જેઠવા વંશના છે, પણ કોઈ એક જ નગરમાં આમ એક રાજવંશનું લગભગ ઇસો વર્ષ મુઘી ચાલુ રહેલું એ ઇતિહાસની અસામાન્ય ઘટના છે. જે થોડાક ઉલ્લેખો મળે છે તથા ધૂમલીનાં જે ભવ્ય ખડેરો આજે દેખાય છે તે ઉપરથી જણાય છે કે ધૂમલી એક સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ હતું. પરંતુ એનો રાજકીય કે સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ સળંગસત્ત્વ રીતે આલેખવાનાં પૂરતાં સાધનો હજી મળ્યાં નથી. એ મેળવવાં એ પુરાતત્ત્વ-શોધકોનું કર્તવ્ય છે.

નાન્દીપુરી કે નાંદોદનો ગુર્જર રાજવંશ, જેના રાજાઓએ આર્ય આક્રમણને ખાળવામાં વલમીના મેનકાને અને દક્ષિણના ચૌલુક્યોને સહાય કરી હતી; મળરાજ સોલંકીએ જેનો પરાજય કર્યો હતો તે સુરાષ્ટ્રનો રાજા ગ્રહરિપુ અને કચ્છનો રાજા લાખો ખુલાણી; સિદ્ધરાજે સોલંક ઉપર વિજય કરી જેમના રાજ્યનો કચ્છને લીધો હતો તે જૂનાગઢના યાદવ રાજાઓ જેઓને પ્રગ-ધોમાં ‘આબીર રાણક’ કહ્યા છે અને જેઓ પાળળથી ચુડાસમા તરીકે ઓળખાયા; કુમારપાલનો સેનાનાયક ઉચ્ચન જેના સૈન્ય સાથે ઘડતાં મરણુતોલ ધવાયો હતો તે સુરાષ્ટ્રનો (સોરઠનો કે ગોહિલવાડનો ?) હાકોર સુવર કે સઉસર; વીરધવલ વાઘેલા સાથે યુદ્ધ કરનાર એના સાળાઓ—વામનસ્થલીના રાજ્યકર્તા સાંગણ અને ચામુંડ તથા કચ્છ-ભદ્રેશ્વરનો ભીમસિંહ પ્રતિહાર; જનસોરના ચૌહાણ રાજાઓ, જેમાંના છેલ્લા રાજા કાન્હડેવને પ્રતિભાશાળી કવિ પદ્મનાભે પોતાના ‘કાન્હડેવચંદ્ર’ નામે અમર બનાવ્યો છે—આ બધા રાજાઓ અને તેમના વંશો વિષે આપણે બહુ ઓછું જાણીએ છીએ અને કેટલાક દાખલાઓમાં તો માત્ર નામ સિવાય બીજું કશું જાણતા નથી. ગુજરાતના રાજાઓના માંડલિકો—આણના પરમાર રાજાઓની આનુપૂર્વી અને ઇતિહાસ થી. ગૌરીશંકર ઓઝાએ નિશ્ચિત કરી આપ્યાં છે, પણ મેવાડમાં અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળે આવેલાં, ગુજરાતના ચૌલુક્યોના માંડલિકાનાં રાજ્યો વિષે જે માહિતી મળે છે તે મોટે ભાગે ત્રુટક સ્વરૂપની છે. નાન્દીપુરીના વૈજવાપાયન વંશનાં તથા એ જ સ્થળના બીજા કેટલાક રાજવંશોનાં તામ્રપત્ર થી. અમૃત પંડ્યાએ બહાર પાડ્યાં છે. આ બધા વિશે વધુ સંશોધન આવશ્યક છે, કેમ કે સમસ્ત ગુજરાતના ઇતિહાસનાં વિવિધ ક્ષેત્રો ઉપર તે દ્વારા અચૂક પ્રકાશ પડશે.

ભીમદેવ બીજાને હાંકી કાઢી સં. ૧૨૮૦ આસપાસમાં પોતાના નામનાં દાનપત્રો કાઢનાર સામંત સિંહ (જેનો કલ્પિત આત્મજ્ઞાન્ત થી. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહે પોતની આકર્ષક નવલકથા ‘એકલ આલેખ્યો છે) કેવી રીતે ગાદીએ આવ્યો અને ભીમદેવે થોડા સમય બાદ પોતાનું રાજ્ય કેવી રીતે એની કંઈક કલ્પના જે ઉપરથી થઈ શકે એવો પૌરાણિક કથાપ્રસંગ ચૌલુક્યોના રાજપુરોહિત પોતા ‘સુસ્થોત્સવ’ મહાકાવ્યમાં આલેખ્યો છે, પણ ભીમદેવના આ ‘વ્યસનોદય’—ચરિત્ર—એ વિશ્વાસપાત્ર કદી શકાય એવો વ્રત્તાન્ત કે એ માટેની સુચક સામગ્રી પણ હજી

પુરાણોમાંથી ગુજરાતના ઇતિહાસની સામગ્રી ગુજરાત વિદ્યાસભા તરફથી શ્રી. ઉમાશંકર જોષીએ તારવી છે અને જૈન આગમો તથા ને ઉપરની દીકાચૂર્ણિઓમાંથી એ પ્રકારની માહિતી સંકલિત કરવાનું મારે ભાગે આવ્યું હતું. વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી ડૉ. મંજુલાલ મજુમદાર દ્વારા ગુજરાતની આનુપૂર્વી તૈયાર કરાવવાની યોજના થઈ છે તે બહાર પડતાં આ ઇતિહાસનો નકશો વધારે સ્પષ્ટ થશે તથા એમાંની નાનીમોટી ઘટનાઓને યોગ્ય કાલાનુક્રમમાં સમજવાની સરળતા થશે.

પરંતુ રાજકીય ઇતિહાસમાં યે કેટલાક નાનામોટા પ્રશ્નોનો ઉદ્ભવ પ્રાપ્ત સાધનોને આધારે કે નવાં સાધનો મેળવીને હજી કરવાનો રહે છે. એનાં થોડાંક મુખ્યક ઉદાહરણો જોઈએ.

રાજકીય ઇતિહાસના કેટલાક પ્રશ્નો

અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરનાર વનરાજના ચાવડા વંશના કોઈ શિલાલેખો કે તામ્રપત્રો હજી હાથ લાગ્યા નથી. એ વંશના રાજાઓની આનુપૂર્વી અને રાજ્યકાળ વિષે પાછળથી રચાયેલા પ્રચલિત અને ‘રતનાળ’ જેવી દંતકથાપ્રધાન રચનાઓમાંથી જ જાણવા મળે છે. ગુજરાતના ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના એક સમર્થ અભ્યાસી સ્વ. રામલાલ યુનિલાલ મોદીએ આ બધાં સાધનો ઉપરાંત જ્યોતિષની ગણતરીનો આધાર લઈ ચાવડાઓની વંશાવલીને પહેલી વાર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તપાસી હતી. છતાં એમાં હજી મતમતાન્તરોને અવકાશ છે; અને ગુજરાતના આ મહત્ત્વના રાજવંશની આનુપૂર્વી નિશ્ચિત ભૂમિકાએ મૂકવાની આવશ્યકતા છે. વળી વનરાજનો પિતા જ્યોતિષરી પંચાસરમાં રાજ્ય કરતો હતો એવી અનુશ્રુતિ છે. અર્થાત્ ચાવડાઓનું રાજ્ય પાટણની સ્થાપના પહેલાં પણ ગુજરાતમાં હતું. ખુબજોનાં, આવાં એક નાહિ પણ અનેક રાજ્યો હતાં. દક્ષિણાત્ય ચૌહુદય રાજ્ય અવિનિજનાથય પુલકેશીના ત્રૈલોક્ય સં. ૪૯૦ (ઇ. સ. ૭૩૮-૩૯)ના નવસારીના તામ્રપત્રમાં સિન્ધુ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ચાવોટક, મૌર્ય અને ગુર્જર વગેરે રાજ્યોને પરજિત કરીને દક્ષિણાત્ય રાજ્યોને હસ્તવાને દક્ષિણપથમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છતા તાન્દિક (આર્ય) સૈન્યને નવસારીના પ્રદેશમાં તલવારના ગળથી છલ્લાનો એ રાજ્ય ગર્વ લે છે. આમાંના ચાવોટક એટલે ચાવડા. પણ સં. ૮૦૨ (ઇ. સ. ૭૪૬) માં પાટણની સ્થાપના થઈ ત્યાર પહેલાંનું આ તામ્રપત્ર છે, એટલે વનરાજ કે તેના વંશજોની આ વાત ન હોય. પુલકેશીના તામ્રપત્રમાં જેની નોંધ છે તે ‘ચાવોટક’ પંચાસરના હોય એમ બને. પરંતુ એ સિવાય પણ ચાવડાનાં રાજ્યો પ્રાચીન ગુર્જર દેશમાં હતાં. શક સં. ૫૫૦ (ઇ. સ. ૬૨૮) માં લિલ્લ-માલ અથવા શ્રીમાલમાં ‘બ્રહ્મસ્તુતિસિદ્ધાન્ત’ નામે જ્યોતિષનો ગ્રન્થ રચનાર આચાર્ય બ્રહ્મયુત કહે છે કે ચાપવંશના તિલકરૂપ બ્રાહ્મયુત નામે રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો ત્યારે પોતે આ ગ્રન્થ રચ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ચાવડાઓનું રાજ્ય હતું. દિગંબર જૈન સંપ્રદાયના પ્રાચીનતમ ગ્રન્થોમાંનો એક, આચાર્ય જિતસેનકૃત ‘હરિવંશ પુરાણ’ શક સં. ૭૦૫ (ઇ. સ. ૭૮૩) માં વર્ધમાનપુર અથવા વઢવાણમાં જયવરાહ રાજાના રાજ્યમાં રચાયેલ છે. આ જયવરાહ કયા વંશનો હતો એ વિષે ‘હરિવંશ પુરાણ’ની પ્રશસ્તિમાં કંઈ નિર્દેશ નથી. પણ એ પછી ૧૩૧ વર્ષે શક સં. ૮૩૬ (ઇ. સ. ૯૧૪)માં અપાયેલા, કનોજના પ્રતિહાર રાજા મહીપાલના હુડાળામાંથી મળેલા દાનપત્રમાં જણાવેલું છે કે એ સમયે મહીપાલનો માંડલિક ચાપ વંશનો રાજા ધરણિવરાહ વઢવાણમાં રાજ્ય કરતો હતો. આ રાજાઓનાં નામનો ‘વરાહ’ પદાન્ત બતાવે છે કે જયવરાહ પણ ચાપ વંશનો હશે. આ વિગતો ઉપરથી જણાય છે કે પાટણની સ્થાપના પહેલાં પણ ગુર્જર દેશમાં ચાવડાઓનાં ઓછામાં ઓછાં ત્રણ રાજ્ય હતાં—શ્રીમાલમાં, વઢવાણમાં અને પંચાસરમાં; અને વઢવાણમાં તો ચાવડાઓનું રાજ્ય ઇ. સ. ના દશમા સૈકાના આરંભ સુધી પણ ચાલુ હતું. આ રાજ્યોનો ઇતિહાસ હજી મોટે ભાગે અધારામાં છે. એ રાજ્યોના ઇતિહાસ વિષે તથા એમના પરસ્પર સંબંધ વિષે કંઈ વિશેષ

જાણવામાં આવશે તેમ પાટણમાં રાજ્ય કરનાર વનરાજ આવડાના વંશના ઇતિહાસ ઉપર પણ પ્રકાશ પડશે અને તે સાથે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ વિશે કંઈક નવું જાણવાનું મળશે.

જે સમયે આવડાઓની નાનીમોટી ફરોતો ગુર્જર દેશમાં હતી એ સમયે, ઈ. સ.ની આઠમી સદીના મધ્યમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં ‘ભૂમિલિક્ષ’ અથવા ‘ભૂતાગ્નિલિક્ષ’ (દૂમલિ)માં, સિન્ધમાંથી સમુદ્રમાર્ગે સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા અને મત્સ્યનું રાજપ્રતીક ધરાવનારા સૈન્ધવોની સત્તા સ્થાપિત થઈ ચૂકી હતી. એ પહેલાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં કુંક્રપ્રસવણ નામે નગરમાં ગરુડની મુદ્રા ધરાવતા ગારુડક (ગારુડક) સામંતોનું આધિપત્ય હતું. (એ વંશના સામંત વરાહદાસે દારિકાધિપતિને હરાવ્યો હતો એમ એના ઈ. સ. ૫૪૬ના તામ્રપત્રમાં ઉલ્લેખ છે, એ બતાવે છે કે પશ્ચિમ કિનારે દારિકામાં પણ એ કાળે એક ભુદુ રાજ્ય હતું, જેના ઇતિહાસ વિશે કશી વિગતો જાણવામાં નથી.) લગભગ ચૌદમી સદી સુધી દૂમલીની જાહોજલાલી ચાલુ રહી. અને ત્યાંનો રાજવંશ કાળાન્તરે સૈન્ધવને બદલે જેઠવા તરીકે ઓળખાયો. પોરબંદરના રાણા જેઠવા વંશના છે, પણ કોઈ એક જ નગરમાં આમ એક રાજવંશનું લગભગ છસો વર્ષ સુધી ચાલુ રહેવું એ ઇતિહાસની અસામાન્ય ઘટના છે. જે થોડાક ઉલ્લેખો મળે છે તથા દૂમલીનાં જે ભવ્ય ખડેરા આજે દેખાય છે તે ઉપરથી જણાય છે કે દૂમલી એક સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ હતું. પરંતુ એનો રાજકીય કે સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ સળંગસવ રીતે આલેખવાનાં પૂરતાં સાધનો હજી મળ્યાં નથી. એ મેળવવાં એ પુરાતત્ત્વ-શોધકાનું કર્તવ્ય છે.

નાન્દીપુરી કે નાંદોદનો ગુર્જર રાજવંશ, જેના રાજ્યોએ આર્ય આક્રમણને ખાળવાનાં વલ્લભીના મેત્રકાને અને દક્ષિણના ચૌલુક્યોને સહાય કરી હતી; મળરાજ સોલંકીએ જેનો પરાજય કર્યો હતો તે સુરાષ્ટ્રનો રાજા ગ્રહરિપુ અને કચ્છનો રાજા લાખો પુલાણી; સિદ્ધરાજે સોરઠ ઉપર વિજય કરી જેમના રાજ્યનો કચ્છને લીધો હતો તે જૂનાગઢના યાદવ રાજ્યો જેઓને પ્રચન્ધોમાં ‘આબીર રાણક’ કહ્યા છે અને જેઓ પાછળથી ચુડાસમા તરીકે ઓળખાયા; કુમારપાલનો સેનાનાયક ઉદયન જેના કૌશલ સાથે લડતાં મરણોત્ક્રમ ધવાયો હતો તે સુરાષ્ટ્રનો (સોરઠનો કે ગોહિલવાડનો ?) દોકર મુંવર કે સઉસર; વીરધવલ વાઘેલા સાથે યુદ્ધ કરનાર એના સાળાઓ—વામનસ્થલીના રાજ્યકર્તા સાંગણ અને આમુંડ તથા કચ્છ-લદ્દેશ્વરનો ભીમસિંહ પ્રતિહાર; જલોરના ચૌહાણ રાજ્યો, જેમાંના છેલ્લા રાજા કાન્હુડેવને પ્રતિલાશાળી કવિ પદ્માભે પોતાના ‘કાન્હુદેયગન્ધ’ વડે અમર ગનાર્યો છે—આ બધા રાજ્યો અને તેમના વંશો વિશે આપણે બહુ ઓછું જાણીએ છીએ અને કેટલાક દાખલાઓમાં તો માત્ર નામ સિવાય બીજું કશું જાણતા નથી. ગુજરાતના રાજ્યોના માંડલિકો—આણના પરમાર રાજ્યોની આનુપૂર્વી અને ઇતિહાસ શ્રી. ગૌરીશંકર ઝોઝાએ નિશ્ચિત કરી આપ્યાં છે, પણ મેવાડમાં અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળે આવેલાં, ગુજરાતના ચૌલુક્યોના માંડલિકાનાં રાજ્યો વિશે જે માહિતી મળે છે તે મોટે ભાગે ત્રુટક સ્વરૂપની છે. નાન્દીપુરીના વૈજવાપાયન વંશનાં તથા જે જ સ્થળના બીજા કેટલાક રાજવંશોનાં તામ્રપત્ર શ્રી. અમૃત પંડ્યાએ બહાર પાડ્યાં છે. આ બધા વિશે વધુ સંશોધન આવશ્યક છે, કેમ કે સમસ્ત ગુજરાતના ઇતિહાસનાં વિવિધ ક્ષેત્રો ઉપર તે દારા અચૂક પ્રકાશ પડશે.

ભીમદેવ બીજાને હાંડી કાઢી સં. ૧૨૮૦ આસપાસમાં પોતાના નામનાં દાનપત્રો કાઢનાર સામંત જ્યંતસિંહ (જેનો કલ્પિત આત્મવૃત્તાન્ત શ્રી. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહે પોતની આકર્ષક નવલકથા ‘એકદા વીર’માં આલેખ્યો છે) કેવી રીતે ગાદીએ આવ્યો અને ભીમદેવે થોડા સમય બાદ પોતાનું રાજ્ય કેવી રીતે પાછું મેળવ્યું એની કંઈક કલ્પના જે ઉપરથી થઈ શકે એવો પૌરાણિક કથાપ્રસંગ ચૌલુક્યોના રાજપુરોહિત સોમેશ્વર કવિએ પોતાના ‘સુરેશોત્સવ’ મહાકાવ્યમાં આલેખ્યો છે, પણ ભીમદેવના આ ‘વ્યસનોદય’—અર્થાત્ પડતીનો ઐતિહાસિક દષ્ટિએ વિશ્વાસપાત્ર કહી શકાય એવો વૃત્તાન્ત કે એ મારેતી સુચક સામગ્રી પણ હજી

મળ્યાં નથી. વળી ભીમદેવના સુદીર્ઘ રાજ્ય-અમલના ઉત્તરકાલમાં વાઘેલા સામંત લવણપ્રસાદની સત્તા કેવી રીતે વધી અને તે ‘સર્વેશ્વર’ કેવી રીતે ગળ્યો એ વિષે સોમેશ્વરકૃત ‘કીર્તિદ્વૈમુદી,’ અરિસિંહકૃત ‘ચક્રવર્તીકીર્તન,’ ગાલચન્દ્રકૃત ‘વસંતવિલાસ’ આદિ સમકાલીન ઐતિહાસિક મહાકાવ્યોમાં, ગુર્જર રાજ્ય-લક્ષ્મીએ લવણપ્રસાદના સ્વપ્નમાં આવીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરવા તેને વિનંતી કરી એવાં પૌરાણિક પરિપાટીનાં વર્ણનો આવે છે અને પછીના સમયમાં રચાયેલા પ્રગ્નધોમાં તેનું પ્રકારાન્તરે પુનરાવર્તન થાય છે; પણ જેને પરિણામે ઔલુક્યેની વાઘેલા શાખાનું વર્ચસ વધતું ગયું અને ધીરે ધીરે પાટણની કેન્દ્રીય સત્તા વાઘેલા વંશને હસ્તક ગઈ એવા આ પ્રસંગ વિષે ઐતિહાસિક કડી શકાય એવી માહિતી મળતી નથી. છેલ્લો ઔલુક્ય રાજા ત્રિભુવનપાલ પાટણના મહારાજાધિરાજ તરીકે સં. ૧૨૯૮ થી ૧૩૦૦ (ઇ. સ ૧૨૪૨ થી ૧૨૪૪) સુધી હતો, પણ ત્યાર પછી ધોળકાનો વાઘેલો મંડેશ્વર અને લવણપ્રસાદનો પૌત્ર વીસલદેવ પાટણનો મહારાજાધિરાજ થયો. કયા સંયોગોમાં વીસલદેવે પાટણની રાજગાદી કબજે કરી એ વિષે તત્કાલીન ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક સાધનગ્રંથો અને અનેક ઉત્કૃષ્ટ લેખો કેવળ મૌન સેવે છે. ગુજરાતના હિન્દુ ઇતિહાસના સૌથી અગત્યના યુગમાં આ રાજ અદ્યો કેવી રીતે થયો એની શોધ થવી જરૂરી છે.

સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના પ્રશ્નો

આ યુગનાં સાંસ્કૃતિક જીવન વિષે સાહિત્યિક સાધનો, પ્રગ્નધો, ઉત્કૃષ્ટ લેખો, પુષ્પિકાઓ આદિમાંથી પુષ્ટળ માહિતી મળે છે, પણ ગુજરાત જેવા આપારપ્રધાન રાજ્યના સિક્કાઓ હજી ખાસ મળ્યા નથી એ નવાઈ જેવું છે. સં. ૧૪૪૯ (ઇ. સ. ૧૩૯૩) માં લખાયેલી ‘ગણિતસાર’ ના ગાંધાવભોધની પૌથીમાંથી મળેલાં તોલ, માપ અને નાણાંનાં કોષ્ટકો વિષે નિબંધ સને ૧૯૩૬માં અમદાવાદમાં બારમા સહિત્યસંમેલનમાં મેં રજૂ કર્યો હતો અને ત્યાર પછી Journal of the Numismatic Society of India, ડિસેમ્બર ૧૯૪૬માં વધુ વિવરણ સાથે એ સામગ્રી છપાવી હતી. પ્રગ્નધાદિમાં મળતા, ‘ભીમપ્રિય,’ ‘વિસલપ્રિય’ આદિ દ્રમ્મના ઉલ્લેખો બતાવે છે કે ભીમદેવ, વીસલદેવ વગેરે રાજાઓએ પોતાના સિક્કાઓ પડાવ્યા હતા. લખનાં મ્યુઝિયમમાંના સિદ્ધરાજ-નામંકિત સોનાના બે આણધ સિક્કાઓ, જે ખરેખર ઔલુક્ય સિદ્ધરાજના હોય તો, તેના માલવવિજય પ્રસંગે પાડવામાં આવ્યા હશે એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. શ્રી. અમૃતવસંત પંડ્યાએ જ્યસિંહના નામવાળા, ચાંદીના ઘાટીલા સિક્કા શોધી કાઢ્યા છે તે સિદ્ધરાજ જ્યસિંહના હોય એ સંભવિત છે. વળી ટંકશાળના અને ટંકશાળના અધિકારીઓના ઉલ્લેખ તથા વિવિધ મુદ્રાના ઉલ્લેખ તત્કાલીન સાહિત્યમાં છે અને ‘ગણિતસાર’ તો નાણાંનાં રીતસરનાં કોષ્ટક આપે છે. હરિભદ્રસંસ્કૃત પ્રાકૃત ‘ચન્દ્રપ્રભચરિત્ર’ (સં. ૧૨૩૩ = ઇ. સ. ૧૧૭૭) અપભ્રંશ ‘નેમિનાથચરિત્ર’ ની પ્રશસ્તિને આધારે ડૉ. ઉમાકાન્ત શાહે બતાવ્યું છે કે ઔલુક્યોના તમામ સિક્કાઓ અને રાજકીય મુદ્રાઓ ઉપર લક્ષ્મીની આકૃતિ હતી. આ બંધી માહિતી ઘણી સૂચક અને રસપ્રદ છે. ઔલુક્ય યુગનાં વ્યાપારી અને રાજકીય કેન્દ્રરૂપ નગરોનાં ખંડેરોમાં પસંદ કરેલાં સ્થાનોએ આ દષ્ટિએ જીવનન કર્યાં જરૂરી છે. જુદા જુદા પ્રકારના થોડાક પણ સિક્કા એને પરિણામે મળી આવે તો ભારતીય મુદ્રાશાસ્ત્ર (Numismatics) ના જ્ઞાનમાં મહત્વનો ઉમેરો થશે. વળી આ સિક્કાઓના નાનામોટા પ્રકારો વિષે, હમણાં કંઈ તેમ, સાહિત્યમાંથી ઘણી માહિતી મળે છે. એટલે તેમનું તે તે પ્રકારરૂપે ઝોળખાણ પ્રમાણમાં સરળ થઈ પડશે.

સોલંકી યુગમાં ગુજરાતના રાજ્યનો વિસ્તાર કુમારપાલના સમયમાં ન્યારે પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો ત્યારે એની સીમાઓમાં દક્ષિણે કોંકણથી માંડી ઉત્તરે આખું રાજપૂતાના તથા પશ્ચિમે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર અને વાયવ્યે સિન્ધથી માંડી પૂર્વે આખું માળવા સમાઈ જતું હતું. આ રાજકીય વિસ્તાર સાથે ન્યારે આપણે

ધ્યાનમાં રાખીએ કે ઉત્તર ભારતના કોઈ પણ રાજ્યની તુલનાએ ગુજરાત ઘણા લાંબા સમય સુધી પરદેશી મુસ્લિમ આક્રમણ સામે ટકી રહ્યું હતું ત્યારે એ સહેલાઈથી કદપી શકાય છે કે એની સૈન્યવ્યવસ્થા ઉત્તમ પ્રકારની હોવી જોઈએ. ગુજરાત ઉપર પહેલું મુસ્લિમ આક્રમણ સં. ૭૮૦ (ઈ. સ. ૭૨૪)માં થયું અને કર્ણ વાઘેલા પાસેથી અલાઉદ્દીન ખિલજીના લશ્કરે સં. ૧૩૬૦ (ઈ. સ. ૧૩૦૪)માં ગુજરાત છતી લીધું. આમ ગુજરાતનું હિન્દુ રાજ્ય બળવાન પરદેશી આક્રમણ સામે લગભગ છસો વર્ષ સુધી ઉત્કર્ષપૂર્વક ટકી રહ્યું એ ખરેખર નોંધપાત્ર ઘટના છે. સોલંકી વંશના મૂળરાજ પહેલો, ચામુંડ, ભીમ પહેલો, કર્ણ પહેલો, સિદ્ધરાજ, મૂળરાજ ખીજો, ભીમદેવ ખીજો, વીરવલ્લ વાઘેલો, સારંગદેવ વાઘેલો અને કર્ણ વાઘેલો-એટલા રાજાઓને મુસલમાનો સાથે રીતસર યુદ્ધ થયાંના પુરવા મળે છે, જે બતાવે છે કે છસો જે વર્ષ દરમિયાન આ વિશાળ એક અથવા બીજી રીતે ચાલુ રહેલો હતો. ભારતમાં સૌથી પહેલું મુસલમાન રાજ્ય સિન્ધમાં સ્થપાયું હતું અને સિન્ધની સરહદ ઉપર આવેલાં બે હિન્દુ રાજ્યો-ગુજરાતનું ચૌલુક્ય રાજ્ય અને અજમેરનું ચૌહાણોનું રાજ્ય એ બન્નેએ સૈનિકો આપી મુધી પરદેશી આક્રમણનો સામનો કર્યો હતો. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના સમયમાં અજમેરનું રાજ્ય તૂટ્યું ત્યાર પછી લગભગ સો વર્ષ સુધી ગુજરાતનું રાજ્ય પરક્રમ અને વૈભવપૂર્વક ટક્યું હતું. ભીમદેવ પહેલો સિન્ધ નદી ઉપર પુલ બાંધીને સન્ધ ઉપર ચઢાઈ લઈ ગયો હતો એમ 'દયાત્રય' કાવ્ય નોંધે છે અને કર્ણદેવ પહેલાએ પોતાના સેનાપતિને સિન્ધ ઉપર સવારી માટે મોકલ્યો હતો એમ શ્રવિ બિહલ-ભક્ત 'કર્ણસુંદરી' નાટિકામાં ઉલ્લેખ છે. જયસિંહસુરિના 'હુમ્મીરમદમદન' નાટકમાં નિરૂપિત ઘટનાઓમાંથી એ કાળની શુભચરપદ્ધતિનો હીક હીક ખ્યાલ આવે છે, પરંતુ કાવ્યકાદિમાંનાં અલંકારપ્રધાન યુદ્ધવર્ણનોમાંથી વાસ્તવિક સૈન્યવ્યવસ્થા ઉપર કંઈ પ્રકાશ પડતો નથી. પણ શક સં. ૮૮૧ (ઈ. સ. ૮૫૬)માં કર્ણાટકના રાષ્ટ્રકૂટ રાજા કૃષ્ણરાજદેવ ડગ્ગના સમયમાં સ્થાયેલ સુપ્રસિદ્ધ 'યશસ્તિલક ચંપૂ' ના કતાં સોમદેવે ગુજરાતના તાલીમબદ્ધ સૈનિકાનું જે છટાદાર અને ચિત્રમય વર્ણન આપ્યું છે તે ગુજરાતના સૈન્યની બીજા પ્રદેશોમાં જે પ્રતિષ્ઠા હતી એનું સૂચક છે. ગુજરાતના નાગર અને વણિક મુસલ્માનોએ જેટલું ધ્યાન રાજ્યવ્યવહાર તરફ આપ્યું હતું, તેટલું જ સૈન્યવ્યવહાર તરફ પણ આપ્યું હતું, કેં અકબરના સમય સુધી સ્થાયેલી ફારસી તવારીખોએ ગુજરાતના સૈનિકાની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી છે. પેશવાઈના પતન પછી પણ બ્રિટિશ સત્તાનો કપરો અને લાંબો સામનો ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં રાજ્યો તરફથી થયો હતો. 'અર્વાચીન ઇતિહાસ' (Modern History) માંથી એ વસ્તુ બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુજરાતમાં લશ્કરી ખમીરની ક્યારે પણ ખોટ નહોતી. પરંતુ બ્રિટિશ સરકારે લશ્કરી અને ગિનલશ્કરી જાતિઓનો બેદ પાડ્યો ત્યારે ઉપર્યુક્ત કારણે ગુજરાતની લશ્કરી જાતિઓનું હીર બરાબર હણાઈ જાય એની પૂરી કાળજી રાખી, અને ગુજરાતીઓ લશ્કરી કારકિર્દીને અપવાદરૂપે જ સ્વીકારે એવા સમયમાં આપણે આવી પહોંચ્યા. જો કે વર્તમાન કાળમાં રાષ્ટ્રીય લડતોમાં મોખરે રહીને ગુજરાતે પોતાનું ખમીર બતાવ્યું છે. પરંતુ મારા કથનને મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે પ્રાચીન કાળથી માંડી ગુજરાતની સૈન્યવ્યવસ્થા વિષે અને તેટલી સામગ્રી એકત્ર કરવી આવશ્યક છે, કેમ કે ગુજરાતના સામ્રાજ્યની અનેક લાક્ષણિકતાઓ સમજવાની ચાવી એમાંથી જડી આવવા સંભવ છે.

ગુજરાતમાં મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના પછીનો રાજકીય ઇતિહાસ ફારસી તવારીખોના વૈપુલ્યને કારણે પૂર્વકાલીન ઇતિહાસની તુલનાએ, બહુ નિશ્ચિત ભૂમિકા ઉપર છે. જો કે આ તવારીખકારોમાંના ઘણા, રાજ-કર્તાઓના આશ્રિતો કે અમલદારો હોઈ, બીજા ધર્મવાળાઓ પ્રત્યે અકારણ દ્રેષ અને અણુભેદ એમાં જણાય છે તથા ધર્મઝૂતનાં રંગીન ચશ્માંએ શુદ્ધ ઐતિહાસિક દષ્ટિગિન્દુને વારંવાર વણસાડ્યું છે. છતાં સર્વસામાન્ય

વિષયોમાં આ તવારીખો ખરેખર આધારભૂત છે. એ જ કારણથી આનુપૂર્વીને સંબંધ છે ત્યાં સુધી વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ મુસ્લિમ ઇતિહાસમાં ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે.

‘ગંગાદાસપ્રતાપવિલાસ નાટક’ અને ‘મંડલીક મહાકાવ્ય’

પાટણમાં મુસ્લિમ સત્તા સ્થપાઈ અને ત્યાંથી અમદાવાદમાં આવી ત્યાર પછી ગુજરાતમાં અનેક હિન્દુ રાજ્યો ચાલુ રહ્યાં હતાં અને એમાંનાં કેટલાંક ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ ઘણાં મહત્વનાં છે. એમાં ઇસ્મા રાડોડોનું, જૂનાગઢના ચુડાસમાઓનું અને ચાંપાનેરના ખીચી ચૌહાણોનું—એ ત્રણ રાજ્યો સૌથી અગ્રગણ્ય છે. ઇસ્મા રાજકવિ શ્રીધર વ્યાસે રચેલો ‘રણમંદ્ય હંદ’ ઇસ્મા પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવવા જે પરાક્રમ ક્યું હતું એનો વીરવપૂર્ણ પવાડો છે. પણ ઇસ્મા રાજ્ય પ્રમાણમાં વહેંચું નહીં પડ્યું, જ્યારે જૂનાગઢ અને ચાંપાનેર વંશારે જાળવાન અને અવસ્થાશીલ સત્તાના એકલે હાથે લાંબા સમય સુધી સામનો કરવામાં તૂટી પડ્યાં. ચાંપાનેર અને જૂનાગઢના રાજ્યોની જડોજઝાડોનું વર્ણન કરતી એ સંસ્કૃત રચનાઓ મળી છે. ને તે માત્ર આ એ રાજ્યના ઇતિહાસ માટે જ નહિ, પણ ગુજરાતના એકંદર સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ માટે ઘણી રસપ્રદ છે. આ એ કૃતિઓ તે ‘ગંગાદાસપ્રતાપવિલાસ નાટક’ અને ‘મંડલીક મહાકાવ્ય’ આ બંને રચનાઓનો કર્તા ગંગાધર નામે કર્ણાટકી કવિ છે. વિજયનગરના રાજ્ય પ્રતાપદેવરાય અને તેના પુત્ર મલ્લિકાજીનનો એ દરબારી કવિ હતો, અને દારકાની યાત્રા કરી, અમદાવાદના સુલ્તાનના દરબારમાં થઈ તે ચાંપાનેર આવ્યો હતો. ચાંપાનેરના રાજ્ય ગંગાદાસ અને અમદાવાદના સુલ્તાન મુહમ્મદ ખીજ વચ્ચેના વિગ્રહનું અને મુહમ્મદની પીછેહઠનું નિરૂપણ કરતું ‘ગંગાદાસપ્રતાપવિલાસ નાટક’ તેણે ગંગાદાસની આજ્ઞાથી રચ્યું હતું, અને ચાંપાનેરમાં મહાકાલીના મંદિરના સમાગ્રકમાં તે ભજવાયું હતું. આ નાટક હજી અપ્રસિદ્ધ છે. એની એકમાત્ર ખંડિત પ્રતિ લંડનની ઇન્ડિયા ઓફિસ લાયબ્રેરીમાં છે. તેનું માઇક્રોફિલ્મ એન્ડ્રોર્ગાન્ઝેન્ટ મુંબઈની બ્રિટિશ કાઉન્સિલ દ્વારા વડોદરા યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગ માટે હું મેળવી શક્યો હતો અને તે ઉપરથી એનો પરિચય ગયા ડિસેમ્બરમાં અમદાવાદમાં મળેલી ભારતીય ઇતિહાસપરિષદ સમક્ષ રજૂ કરેલા એક નિબંધમાં મેં આપ્યો હતો (જાણ્યો—Journal of the Oriental Institute, માર્ચ ૧૯૫૫).

મુસ્લિમ રાજ્યઅમલ દરમિયાન હિન્દુ ગુજરાતના જીવન ઉપર અનેક દૃષ્ટિએ પ્રકાશ પાડ્યું આ નાટક છે. અમદાવાદ અને ચાંપાનેરના દરબારોનો તથા ગુજરાતની સ્થાનિક પરિસ્થિતિનો પ્રત્યક્ષ ખ્યાલ કરાવે છે, અને આમાંનાં કેટલાંકે વર્ણવેલો મહત્વની ઐતિહાસિક હકીકતોથી ભરેલાં છે. વિગ્રહ કરતા બંને પક્ષોના અનેક કર્મચારીઓ, સેનાપતિઓ, સામનો, સહાયકો, શરણાગતો તથા બંને રાજકુટુંબની અનેક વ્યક્તિઓનાં નામ તથા એમને વિષે માહિતી આ નાટકમાંથી પહેલી વાર મળે છે. ૩૦ શ્લોકમાં કરેલું ચાંપાનેરનું વિગતવાર વર્ણન પુરાતત્ત્વની દૃષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનું છે અને એમાંના મહેલો, મંદિરો, કોશરો અને અન્ય સ્થાનોના બહુ ચોક્કસ દિશાનિર્દેશોને કારણે એ સ્થાને ઉત્ખનન કરનારને ખરેખર માર્ગદર્શક થાય તેમ છે. આ નાટક ભજવવા માટે નટો કર્ણાટકથી આવ્યા હતા એવો એમાંનો ઉલ્લેખ નોંધપાત્ર છે અને પ્રાચીન કાળથી ચાલતા આવેલા ગુજરાત અને કર્ણાટકના સાંસ્કારિક સંપર્કના સાતત્યનો સ્પષ્ટ છે. આ ‘ગંગાદાસપ્રતાપવિલાસ નાટક’ ઈ. સ. ૧૪૪૯ના અરસામાં રચાયું અને ભજવાયું હતું. એ પછી ચાંપાનેર ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મુહમ્મદ ખીજના પુત્ર મુહમ્મદ બેગડાએ ઈ. સ. ૧૪૮૪માં, એ સમયનો ચાંપાનેરનો રાજ્ય જયસિંહ જે લોકકથામાં પતાઈ રાવળ તરીકે ઓળખાય છે તેનો પરાજય કરીને મેળવ્યો હતો.

પણ ગંગાધર કવિ તો આ નાટકની રચના પછી કેટલેક સમયે જૂનાગઢમાં જઈને રહ્યો હોય એમ જણાય છે, કેમ કે જૂનાગઢના છેલ્લા હિન્દુ રાજ્ય મંડલીકના જીવનને લગતું ઐતિહાસિક ‘મંડલીક મહાકાવ્ય’

ઈ. સ. ૧૪૬૦ના અસ્સામાં તેણે રચ્યું હતું. મહમુદ બેગડાએ જૂનાગઢને ઈ. સ. ૧૪૭૨માં અમદાવાદની સસ્તનતમાં બેળગી દીધું હતું, પણ આ કાવ્ય ત્યાર પહેલાં, મંડલીકના રાજ્યનો મધ્યાહ્ન ચાલતો હતો ત્યારે રચાયું હતું. થોડાંક વર્ષ પહેલાં થી રામલાલ ચુનીલાલ મોદી પોતાના યુવાન પુત્રના મરણનો શોક ભૂલવા માટે આ કાવ્યનું સંપાદન કરતા હતા, પણ એમના પોતાના અવગાનને કારણે એ સંપાદન અધૂરું રચું. ત્યાર પછી 'ભારતીય વિદ્યા' ત્રૈમાસિકના પુસ્તક ૧૪-૧૫માં પ્રો. હ. દા. વેલણકરે એનું સંપાદન કર્યું છે. ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ ગન્નેયને માટે આ મહાકાવ્ય અમૂલ્ય છે. 'દ્વાયથ' કાવ્યમાં જેનું વર્ણન છે એ અહરિપુત્રના વંશમાં થયેલો આ મંડલીક છેલ્લો રાજા હતો, અને ગંગાધરે તેના પૂર્વજોની જે વંશાવલી આપી છે તે બીજા સાધનો સાથે સરખાવવા જેવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં એ કાળે જે બીજા રાજવંશો હતા તેમની હુકીકન પણ આ કાવ્યમાંથી મળે છે. જેટ શંખોદ્ધારના રાજા સાંગણ સાથેના મંડલીકનો વિચાર તથા મંડલીકે કરેલો તેનો પરાજય એનું રસિક વર્ણન આમાં છે. પ્રભાસના 'વાજ' રાજાઓનો ઉલ્લેખ 'મંડલીક કાવ્ય'માં છે; પ્રભાસપાટણના પુરાતત્ત્વવિદ્ થી. હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રીએ 'પ્રભાસના રાજા રાજાઓ' એ નામની લેખમાળા કેટલાંક વર્ષ પહેલાં મુંબઈના ગત સાપ્તાહિક 'ગુજરાતી'માં લખી હતી અને તેમાં એ રાજાઓની આનુપૂર્વી આપવા પ્રયાસ કર્યો હતો. જોહિલ રાજા ભીમ અને તેનો પુત્ર અર્જુન, જેની પુત્રી કુન્તા સાથે મંડલીકે લગ્ન કર્યું હતું; ઝદ્દ (ઝાડા) રાજા ભીમ, જેણે પોતાની પુત્રી ઉમા મંડલીકને પરણાવી હતી (આ લગ્ન સીતાપુરમાં થયું હતું, જે યતાવે છે કે ઝદ્દ ભીમ, એનું નામ સૂચવે છે તેમ, ઝાડાવાડનો રાજા હતો); પશ્ચિમ સમુદ્રના રાજા સાંગણની રાજધાની જેટ શંખોદ્ધાર ઉપર હુમલો કરવા માટે મંડલીકે હોડીઓમાં કૈન્ય ઉતાર્યું હતું અને સાંગણ પોતાની સહાયમાં એક પારસીક રાજાને લઈ આવ્યો હતો, જેનું મુધમાં મૃત્યુ થયું હતું; અમદાવાદની મુસ્લિમ સત્તા સાથેના રીતસરના યુધ્ધની વાત કાવ્યમાં ક્યાંય નથી, પણ એમાં જેમનો ઉલ્લેખ છે તે કદોદોમાંના કેટલાક, સુસ્તાનના પ્રદેશમાં રંગડ કરતા હતા તેમને કાળમાં રાખવા માટે સૂચના આપતો પત્ર મુલતાને મંડલીકને લખ્યો હતો, જેને પરિણામે મંડલીકે પોતાની પહેલી રાણી કુન્તાના કાકા દ્વ સાથે લગાઈ કરી હતી. મંડલીકની રાણીઓ, સંગધીઓ અને બીજા અનેક વ્યક્તિવિશેષો વિશે 'મંડલીક મહાકાવ્ય' ઘણી નવી હકીકત આપે છે. ચાંપાનેર માટે જેમ 'ગંગાસપ્તાપવિલાસ' ખૂબ ઉપયોગી છે તેમ જૂનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્ર માટે 'મંડલીક મહાકાવ્ય' ખરેખર કામનું છે. હિન્દુ સત્તા અને સંસ્કારિતાનાં આ પ્રદેશમાં એ કેન્દ્રો એ સમયે હતાં—એક ચાંપાનેર અને બીજું જૂનાગઢ. દર્જાટકથી આવેલો કવિ ચાંપાનેરથી જૂનાગઢ જાય છે, એટલું જ નહિ પણ એ ગન્ને નગરના રાજકર્તાઓની પ્રશસ્તિનાં કાવ્યનાટંકા રચે છે એ ઘણું સૂચક છે. મહમુદ બેગડા જેવો સત્તાશોખી અને ધર્મોધ સુસ્તાન એ ગન્ને સ્થાનોની સત્તા તોડવાની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવે તે આ ઉપરથી, સમજાય એવું છે. યાદવ કે ચુડાસમા વંશ ઓછામાં ઓછાં પાંચસો વર્ષ સુધી જૂનાગઢમાં રાજ્ય કરતો હતો; અને સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં એનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે એ જોતાં એ રાજ્યવંશનો ઇતિહાસ રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિએ લખાવો જોઈએ. એનાં સાધનોમાં 'મંડલીક મહાકાવ્ય' નું મહત્ત્વ અભેદ છે. એ કાવ્યમાં જેમનો ઉલ્લેખ છે તે ઝદ્દ, જોહિલ અને વાજ રાજવંશો તથા જેટના સાંગણનો વંશ અને બંડલ જેવા સૌરાષ્ટ્રના રાજવંશોનો વિશ્વસનીય ઇતિહાસ શોધવો જરૂરી છે. એમાંના અનેક વંશો ઘણા પ્રાચીન છે અને આજ સુધી ચાલુ રહેલા છે. દૃષ્ટાંત રાજકીય ઇતિહાસ માટે પણ એ જ સ્થિતિ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દૃષ્ટ એ ગન્નેય પ્રદેશોના ઇતિહાસ માટે ભાટચારણોની દંતકથાઓ, અનુશ્રુતિઓ અને લોકસાહિત્ય જેવી પુષ્કળ સામગ્રી છે અને એમાંની કેટલીક લોકોએ સ્વરૂપમાં બહાર પડેલી છે. પરંતુ એ બધું લુપ્ત થાય અથવા ઓછું બની જાય ત્યાર પહેલાં એનો ઇતિહાસ માટે વિનિયોગ કરવો જરૂરી છે. ખાસ કરીને મુસ્લિમ કાળના હિન્દુ ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ (જે વિશે ફારસી તવારીખે ખાસ આવશ્યક ન હોય તો મૌન સેવે છે) સમજવામાં આ કાર્ય ઘણું ઉપયોગી છે.

ઇતિહાસનાં સાધનોની શોધ અને સંગ્રહ

પણ વ્યાપક અર્થમાં આ કાર્ય થઈ શકે એ માટે રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનાં સાધનો ભેગાં કરવાની પ્રવૃત્તિ પણ સાથેસાથ ચાલવી જોઈએ. આ વિષયમાં જરૂરી બધું આ પહેલાં બણી લેવામાં આવ્યું છે એવી, કેટલેક સ્થળે પ્રવર્તતી સ્વસંતોષની વૃત્તિ, બરાબર નથી. આ માટે હસ્તપ્રતો, ઉત્કૃષ્ટ લેખો અને સિક્કાઓ માટે તપાસ ચાલુ રહેવી જોઈએ. ગુજરાતની જૂની હસ્તપ્રતોની સમૃદ્ધિ ભારતમાં અજોડ છે. પણ થોડાક સંસ્થાગત સંગ્રહો અને જૈન જ્ઞાનસંકલનોને બાદ કરીએ તો એ સમૃદ્ધિ વેગવિખેર પડેલી છે. સંશોધન-સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓએ આ કાર્ય માટે પૂરતી ગણાય એવી દેણગી પ્રતિવર્ષ ચાલુ રાખવી જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ આવશ્યક હોય ત્યારે એકસામટી મોટી ખરીદી માટે ઉપયોગી થાય એવી મોટી દેણગીઓ મંજૂર કરવી જોઈએ, કેમ કે આ ધન જલદી નાશ પામતું જાય છે. હમણાં હસ્તપ્રતોનો એક સારો વ્યક્તિગત સંગ્રહ આગથી નાશ પામી ગયો એમ મારા સાંભળવમાં આવ્યું છે.

ગુજરાતે ઉપાડેલાં ગ્રંથસંપાદન અને સંશોધનનાં મોટાં કામો ચાર છે—પ્રાચ્ય વિદ્યામન્દિરનું ‘રામાયણ’ ની સમીક્ષિત વાચનાનું કામ, ગુજરાત વિદ્યાસભાનું ‘ભાગવત’ ની સમીક્ષિત વાચનાનું કામ, પૂ. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીનું જૈન આગમસાહિત્યની સમીક્ષિત વાચનાઓનું કામ અને વડોદરા યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગનું પ્રાચીન ગુર્જર ગ્રંથમાલાનું કામ. ભારતીય વિદ્યાભવન, ગુજરાત વિદ્યાસભા, યુનીટાલ ગાંધી વિદ્યાભવન (સુરત) અને સંખ્યાબંધ જૈન સંસ્થાઓએ મહત્વના સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ગ્રંથો છપાવ્યા છે. પણ વ્યાપક પ્રતિષ્ઠા ધરાવતી સંસ્કૃતની ગ્રંથમાલાઓ ગુજરાત પાસે બે છે, અને તે વડોદરાની ગાયકવાડજી ઓરિયેન્ટલ સિરીઝ અને આચાર્ય જિનવિજયજીની સંઘી જૈન ગ્રંથમાલા, રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદના પ્રમુખપદે સ્થપાયેલ પ્રાકૃત ટેક્સ્ટ સોસાયટીનાં થનાર પ્રકાશનોની હસ્તપ્રતસામગ્રી મુખ્યત્વે ગુજરાતના ગ્રંથસંકલનોની છે. પણ ગુજરાતમાં રચાયેલું સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતોત્થ ભાષાઓનું સાહિત્ય એટલું વૈવિધ્યપૂર્ણ અને વિપુલ છે કે આપણી અનેક સંસ્થાઓએ આ દિશામાં કાર્ય વિસ્તાર કરવાનો રહેશે. આવાં કામોમાં જરૂરી સાધનો, જોઈતાં હોય ત્યારે મળે એવું નથી. માટે સંશોધનવિભાગોએ એક નિયમ તરીકે અમુક રકમ હસ્તપ્રત-સંગ્રહ ખાતે ખર્ચવી જોઈએ, જેથી આપણા દેશની સમસ્ત વિદ્યાપ્રવૃત્તિને સમજવામાં એ ઉપયોગી થાય તથા ભવિષ્યમાં આ સાથે સંબંધ ધરાવતાં તમામ કાર્યોમાં વિકાસ અને વિદ્યાર્થીઓને સહાયભૂત થાય. ઇતિહાસની સામગ્રી તરીકે એનું મૂલ્ય ભાગ્યે સમજવું પડે એમ છે, કેમ કે અનેક વાર છપાઈ ગયેલા સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથોની પણ નવપ્રાપ્ત હસ્તપ્રતોની પુષ્પિકાઓ એમાંના રસપ્રદ ઉલ્લેખોને કારણે રાજકીય, સામાજિક કે સ્થાનિક ઇતિહાસ માટે ઘણી ઉપયોગી હોય છે એ આ દિશામાં કાર્યકરનાર પ્રત્યેક અભ્યાસીનો અનુભવ છે.

એ જ પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ લેખો અને સિક્કાઓના સંગ્રહ તરફ પણ ધ્યાન અપાવું જોઈએ. છેલ્લાં પચીસેક વર્ષમાં ઉત્કૃષ્ટ લેખો માટે વ્યવસ્થિત, એક સામટી તપાસ થઈ નથી એમ કહીએ તો અત્યુક્તિ નથી. એ વાત સાચી છે કે પ્રમુખ ઐતિહાસિક અગત્યના પ્રશસ્તિલેખો કે તાત્પર્ય મળી ચૂક્યાં છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે બીજાં મળવા સંભવ નથી. પુરાતત્ત્વવિદ્યે ગયાં થોડાંક વર્ષોમાં છૂટક પ્રયત્નો દ્વારા મળેલી જે સામગ્રી બહાર પાડી છે અને તેને પરિણામે ખાસ કરીને રાજકીય ઇતિહાસ ઉપર જે નવો પ્રકાશ પડ્યો છે તે જ એની ઉપયોગિતા પુરવાર કરવાને બસ છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ગામડે ગામડે મળતા પાળિયાના લેખો પણ આ તપાસમાંથી બાકાત રહેવા જોઈએ નહિ. જૈન અને હિન્દુ મન્દિરોમાંના હજારો પ્રતિમાલેખોનો એક અંશ જ હજી બહાર પડ્યો છે. અનેક જ્ઞાતિઓ, ગચ્છો, ધર્મસંપ્રદાયો, ધર્મગુરુઓ અને કૃષ્ણગુરુઓ, કુટુંબો અને ગ્રામનગરોના ઇતિહાસ વિષે પ્રચલિત ઐતિહાસિક સાધનોમાંથી

કશું મળતું નથી, તે માટે આ પ્રતિભાલેખો નક્કર હકીકતોની ખાણરૂપ છે. ઐતિહાસિક ગ્રામનગરોમાં કદા ઉત્ખનન વિના પણ ચોમાસાના દિવસોમાં પ્રાચીન સિક્કા જડી આવવા એ સાધારણ ઘટના છે. મોટા ભંડોળરૂપે ન મળ્યા હોય તો આવા સિક્કા ઘણી વાર ભળતે કેકાણે ચાલ્યા જાય છે અને દ્રાવણપાત્રમાં ઝોગળી જાય છે. ગુજરાતનાં જે રાજ્યો અને રાજવંશોના ઇતિહાસના શોધનની આ પહેલાં આવશ્યકતા પાતાની છે એમાં મુખ્યત્વે સિક્કાઓ અને ઉત્કૃષ્ટ લેખો સહાયક તથા સંભવ છે.

ઇતિહાસ અને આર્કિયોલોજી

ઇતિહાસનાં સાધનોની આ પ્રકારની ચર્ચા સાથે આપણું સ્વાભાવિક રીતે ‘આર્કિયોલોજી’ અને તે સાથે સંબંધ ધરાવતા વિષયો ઉપર આવીએ છીએ. ઇતિહાસનાં ખીન્ન કાંઈ સાધનો જે યુગો માટે મળતાં નથી, ત્યાં ભાષાશ્રી પુરાતત્ત્વ (Linguistic Palaeontology) પણ ખાસ ઉપયોગી થતું નથી એ સમયના અભ્યાસ માટે સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનનને પરિણામે મળેલા પ્રત્યક્ષ અવશેષો કામ આવે છે. ભારત સરકારના આર્કિયોલોજી ખાતાની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના પુરાતત્ત્વ પ્રત્યે અભાન ઉપેક્ષા મેંવાઈ હોય એવું કંઈક જણાય છે. કદાચ એ ખાતાના કેટલાક અધિકારીઓના મત પ્રમાણે ભારતગ્યાપી મહત્ત્વના રાજવંશો આ પ્રદેશમાં થયા નથી અને તેથી ભારતગ્યાપી મહત્ત્વના સ્થાપત્યાવશેષો પણ અહીં નથી. જોકે પ્રાચીનતા, કલાવિષયક મહત્ત્વ અને સંખ્યા-એ ગંધી દષ્ટિએ આ પ્રદેશના સ્થાપત્યાવશેષો ગણનાપાત્ર છે એ હવે સ્વીકારાયું છે. વળી આર્કિયોલોજીમાં માત્ર સપાટી ઉપરના અવશેષોની માપણી કે અભ્યાસ પર્યાપ્ત ગણાતાં નથી, પણ પસંદ કરેલાં સ્થાનોએ પદ્ધતિસર ઉત્ખનનો વડે ભૂમિમાં દટાયેલી ઇતિહાસની કાલગ્રસ્ત સાધનસામગ્રીને તે ખોળી કાઢે છે. એ દષ્ટિએ કેવળ સરકારી પ્રયત્નથી ભારતના આર્કિયોલોજી ખાતાના આખા ઇતિહાસમાં ગુજરાતમાં કશું નોંધપાત્ર કામ થયું નથી એ શોચનીય હકીકત છે. ભૂતપૂર્વ વડોદરા રાજ્યના આર્કિયોલોજી ખાતાએ પોતાની ટૂંકી કારકિર્દીમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં વિવિધ સ્થળોએ જે ઉત્ખનન કર્યું, વણનોંધાયેલાં સ્થાપત્યાવશેષોની તપાસ અને માપણી કરી તથા જે પ્રકાશનો કર્યા તેનો સમાવેશ આમાં ન થાય, કેમ કે આ ખાતાનો કાર્યપ્રદેશ વડોદરા રાજ્યમાં જ સીમિત હતો.

પરંતુ સરકારી રાહે જે ન થઈ શક્યું તે યુનિવર્સિટીઓ અને સંશોધનસંસ્થાઓ દ્વારા થતું જાય છે એ આનંદની વાત છે. ગઈ સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ખુસ ફૂટે વડોદરા રાજ્યનાં આમંત્રણથી ગુજરાતની ભૂતતરીય તપાસ કરતાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રાચીન અને મધ્ય પાષાણયુગના ઘણા અવશેષો ખોળીને એ વિષયમાં વધુ શોધની જરૂરનું પહેલી વાર દિશાસૂચન કર્યું; એ પછી ઘણાં વર્ષ બાદ, સને ૧૯૪૧-૪૨માં ડૉ. હસમુખલાલ સાંકળિયાના નેતૃત્વ નીચે પુરાતત્ત્વવિદો અને વૈજ્ઞાનિકોના એક મંડળે સાગરમતીના તટપ્રદેશમાં ગ્રામ-ઇતિહાસકાલીન માનવઅવશેષો વિષે અગત્યનો અભ્યાસ કર્યો. વડોદરા યુનિવર્સિટીએ સને ૧૯૫૦માં આર્કિયોલોજી વિભાગની સ્થાપના કર્યા પછી ગુજરાતમાં આ દિશામાં અવસ્થિત કાર્યને મોટો વેગ મળ્યો છે. એ વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉ. બી. મુખ્યરાવે મહી નદીના તટપ્રદેશમાં કરેલું કામ તથા ડેક્કન કોલેજના સહકારથી નર્મદાકિનારે મહેશ્વર, જે કાર્તવીર્ય સહસ્ત્રાર્જુનની રાજધાની માહિષ્મતી હોવાની અનુશ્રુતિ છે ત્યાં એ વિભાગે કરેલું ઉત્ખનન નોંધપાત્ર છે. વડોદરા શહેરની અડોઅડ આવેલ અકોટા ગામ, ત્યાંથી સુમકાલીન કલામય જૈન મૂર્તિઓનો મોટો ખગ્ગનો ડો. ઉમાકાન્ત શાહ અને શ્રી. મનલાલ દેસાઈએ મેળવ્યો હતો ત્યાં એ વિભાગે કરેલા ઉત્ખનનનાં પરિણામો ગ્રામ-ઇતિહાસકાળથી મરાઠા સમય સુધીના વડોદરાના ઇતિહાસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને એ Baroda Through the Ages નામે પુસ્તકમાં પ્રકટ થયાં છે. એ વિભાગના શ્રી. રમણલાલ મહેતાએ કારવણ પાસે ડીંગરવામાં ઉત્ખનન કરી ત્યાંથી મળેલા અવશેષો દ્વારા ગુજરાતના

સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસને ઈ. સ.ના પૂર્વે પાંચમી શતાબ્દી સુધી મૂક્યો છે. એ સમયથી માંડી ઈ. સ.ના પ્રારંભ સુધીના અવશેષો—માટીકામ, મણકા, નિશા, નિશાતરા વગેરે ટીંબવાથી મળ્યા છે. આ અવશેષો ખાનદેશ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, માળવા વગેરે પડોશના પ્રદેશોમાંથી મળેલાં એ પ્રકારનાં ઉપકરણો સાથે સ્વાભાવિક રીતે જ ખૂબ સામ્ય ધરાવે છે. એ વિભાગે ગયે વર્ષે વડનગરમાં કરેલું ઉત્ખનન, વડનગર એ ગુજરાતનું પૌરાણિક, ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર હતું એ ધ્યાનમાં રાખતાં અગત્યનું છે.

પશ્ચિમના દેશોમાં જ્યાં આ વિષય ખૂબ ખેડાયો છે અને ઇતિહાસકાલીન આર્કિયોલોજી માટે પર્ચીન કામ થયું છે ત્યાં છેલ્લી એકાદ પચીસીથી ત્રણ-ઇતિહાસકાલીન આર્કિયોલોજી ઉપર અભ્યાસીઓનું ધ્યાન નિશિષ્ટપણે કેન્દ્રિત થયું હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આપણા દેશમાં ઐતિહાસિક યુગના અભ્યાસમાં પણ આર્કિયોલોજી પાસેથી હજી પુષ્કળ કામ લેવાની જરૂર છે. મોહેન્-જો-દડોનો સમય અને સિકંદરની સવારી એ બન્ને વચ્ચેનો ઇતિહાસ અને ભૌતિક સંસ્કૃતિ અધિકારમાં છે. સિન્ધુ સંસ્કૃતિને મળતા અવશેષો લીંબડી પાસે રંગપુરમાં, ધોળકા પાસે લોથલમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં બીરો કેટકેડ સ્થળેથી મળ્યા છે, પુરાણોમાં રહેલું ઐતિહાસિક તથ્ય પાછું ટેરે અને ત્યાર પછી બીજા અનેક વિદ્વાનોએ ખતાવ્યું છે, પણ એમનાં વિશ્વસનીય ક્ષેત્ર શકાય એવાં વર્ણનો અને ઉલ્લેખોનો તાળો આર્કિયોલોજીના પુરાવા સાથે મેળવવાની જરૂર છે. ગુજરાતના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો, મૌર્ય રાજ્યકાળથી માંડી એનો એકે યુગ અધિકારમય નથી. અર્થાત્ ઐતિહાસિક સામગ્રીથી તદ્દન વંચિત નથી; પણ મૌર્ય યુગથી માંડી સોલંકી યુગના અંત સુધીની ગુજરાતની ભૌતિક સંસ્કૃતિ કેવી હતી એ જાણવાનાં સાધનો અલ્પ છે અને એ પછીના સમય માટેનું પણ આપણું જ્ઞાન હોવાનું જોઈએ એટલું સમૃદ્ધ નથી. સોલંકી યુગનું ઐતિહાસિક અને અન્ય સાહિત્ય વિપુલ છે, તો પણ તે સમયની નગરયોજના, ગૃહયોજના, દૈનિક ઉપયોગની ચીજો, પાત્રો, અવકાશો, સિક્કાઓ, વસ્ત્રો, શસ્ત્રાસ્ત્રો ઇત્યાદિ વિષેનું આપણું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નહિવત્ છે, તો એ પહેલાંના સમયની વાત જ ક્યાં રહી? શિલ્પાકૃતિઓના અને મૂર્તિઓના અવકાશો આદિ-માંથી તથા પ્રાચીન ગ્રન્થસ્થ ચિત્રામાંથી આ અભ્યાસમાં કેટલીક સહાય મળી શકે, પણ એની પૂર્તિ પ્રત્યક્ષ ઉપલબ્ધ વસ્તુઓ અને સાહિત્ય અંતર્ગત વર્ણનઉલ્લેખોના વડે થાય. પ્રાચીન સ્થાપત્યનાં વાસ્તુવિક વર્ણનો સાહિત્યમાં જવલે જ મળે છે. ઈ. સ. ૧૫૦૦ આસપાસ રચાયેલા ‘રાણપુરમંડન ચતુર્મુખ આદિનાથ ક્ષેત્ર’ (‘પ્રાચીન કાચ-સંગ્રહ’, પૃ. ૮૨-૮૩)માં મારવાડમાં આવેલા રાણકપુરના વિખ્યાત જૈન મંદિરનું વિગતભરપૂર સુંદર વર્ણન છે અને સં. ૧૬૦૫ (ઈ. સ. ૧૬૪૯)માં મતિસારે રચેલી વાર્તા ‘કપૂરમંજરી’માં સિદ્ધપુરના રૂઢમહાલયની શાલભંજિકાઓનું અગત્યનું વર્ણન છે, એ તો અપવાદરૂપ ગણાય. અલગત, આ બધાં વિષે પ્રકીર્ણ ઉલ્લેખોનો તોટો સાહિત્યકૃતિઓમાં નથી. વડોદરા યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ‘વર્ણક-સમુચ્ચય’માં ભૌતિક સંસ્કૃતિના અભ્યાસમાં ઉપયોગી થાય એવાં ઘણાં વસ્તુવર્ણનો છે. પણ એમાંથી કેટલીક વસ્તુઓનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ સમજવા માટે ઐતિહાસિક આર્કિયોલોજીની સહાયની અપેક્ષા રહે છે.

આ માટે ઐતિહાસિક અગત્યનાં પસંદ કરેલાં સ્થાનોએ પદ્ધતિસર ઉત્ખનન કરવાં જોઈએ. ભગવાન લકુલીશના પાશુપત સંપ્રદાયના ઉદ્ભવસ્થાન કાયાવરોહણ-કારવણ સ્થલતપાસ સને ૧૯૧૦-૧૨ના અરસામાં ભારત સરકારના આર્કિયોલોજી ખાતાના પશ્ચિમ વર્તુળના મુખ્ય અમલદાર ડૉ. દેવદત્ત ભાંડારકરે કરીને એ સ્થાનનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું અને ત્યાર પછી વડોદરાના આર્કિયોલોજી ખાતાના અધ્યક્ષ ડૉ. હીરાનંદ શાસ્ત્રીએ એ સ્થળની અગત્ય પિછાની હતી. સ્વ. રમણલાલ વસંતરાવ દેસાઈને અનેક પ્રાચીન સિક્કાઓ કારવણથી મળ્યા હતા અને હજી પણ એ ગામમાંથી સિક્કા, શિલ્પો આદિ મળે છે. એ જ રીતે દક્ષિણ ગુજરાતના કામરેજ પાસે કોટમાંથી દરેક ચોમાસામાં થોડાઘણા સિક્કાઓ મોટાં શહેરોમાં વેચાવા આવે છે. આ બન્ને સ્થળોમાં ઉત્ખનનની આવશ્યકતા છે.

ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ સ્થાનોએ ઉત્ખનન એ ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનાં વિવિધ અંગોની કલાતુર્પૂર્ણ નકશી દ્રવાની તેમ જ અતીતના અવશેષોને પ્રત્યક્ષ જોવાની ચાવી છે. એ માટે શ્રીમાલ, બલોર, ઓસિયા, વસંતગઢ, આશુ (દેવવાડનાં મન્દિરોની પાછળ જગન્નાથજીના મન્દિર પાસે, વસિષ્ઠાશ્રમ અને અચલેશ્વર), આશુની તળેટીમાં આવેલી પરમારોની નામશેષ નગરી ચંદ્રાવતી, પાલનપુર, થરાદ, પંચાસર, ઝીંઝુવાડા, માંડલ, વડનગર અને સિદ્ધપુર, અત્યારના પાટણ પાસે જૂના અણહિલવાડનો અવશેષ અનાવાડા, મોરેરા, શામળાણ—દેવની મોરી, મહુડીકાટચર્ક, વડાલી, રોડા, ગેડપ્રહ્લા, અમદાવાદ અને કર્ણાવતી, દારકા, ગેટ ગ્રંથોદ્ધાર, જૂનાગઢ, પ્રભાસપાટણ તથા તેની પાસે આવેલી સાવનો ટીખો નામે ઓળખાતી જગા, ગોપ, ટ્રાડીનાર, દીવ, અમરેલી, પાલોતાણા, ઘૂમરી, વલભીપુર, વઢવાણ, ખંભાત અને તેની પાસેનું નગરા, કપડવંજ, ચાંપાનેર, ભરૂચ અને નર્મદાતટે પસંદ કરેલાં સ્થાનો, કારી ગંધાર, નાંદોદ, નવસારી, સંજાણ આદિ સ્થળોએ ઉત્ખનનો થાય અને આપણા દેશના બધા ઐતિહાસિક યુગોના અવશેષો મેળવવાનો પ્રયત્ન થાય તે ઈષ્ટ છે. શ્રી રામસિંહજી રોકોડના લેખોને બાદ કરીએ તો કચ્છનાં પુરાતન સ્થાનો અને સ્થાપત્ય-અવશેષો વિષે કંઈ ખાસ કામ થયું નથી પણ છેવટનાં થોડાં વર્ષોમાં ગુજરાતની સંસ્થાઓએ આ દિશામાં જે ઉપયોગી કામ કર્યું છે તે જોયા પછી ભારત સરકારનું આદિચોલોણ ખાતું એમાં વધારે ઉત્સાહ બતાવે એવી આશા આપણે રાખીએ.

કલાના ઇતિહાસ વિષે એ શબ્દ

ગુજરાતની કલા વિષે અહીં એ શબ્દ કહેવા જેવા છે, 'કમ કે ઐતિહાસિક સંશોધન, અસતવાસ અને ઉત્ખનન સાથે જોનો કલાતુક્રમિક અભ્યાસ અનિવાર્યપણે જોડાયેલો છે. ગુજરાતની ચિત્રકલા, શિલ્પકલા અને સ્થાપત્યકલાના એ મુખ્ય વિભાગો કરી શકાય—મધ્યયુગ પહેલાંની કલાઓ અને મધ્યયુગ તથા તે પછીની કલાઓ. માત્ર ગુજરાતની જ નહિ, પણ ભારતના પ્રત્યેક પ્રદેશની કલાના ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આવા વિભાગ પડે છે. હવે, મધ્યયુગના એટલે આશરે ઈ. સ. ૧૦૦૦ પછીના ગુજરાતનાં ચિત્ર, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય વિંગ પ્રમાણમાં કીક જાણી શકાયું છે, પણ એ પહેલાંનો એ કલાઓનો ઇતિહાસ હજી અજાણિત રહ્યો છે.

સાહિત્ય, વિદ્યા, કલા અને સંસ્કારના ક્ષેત્રે સાંકડી યુગમાં ગુજરાતે મેળવેલી સિદ્ધિઓ આકર્ષક હોઈ શકે નહિ; એ પહેલાં સૈદ્ધાંતોનો પરિશ્રમ, પરંપરા અને વ્યાસંગ હોવાં જોઈએ. વલભીનું ભારતપ્રસિદ્ધ વિદ્યાપીઠ, જેને ચીન પ્રવાસી ઇત્સિંગે નાલંદાનું સમકક્ષ ગણ્યું છે તે આવી પરંપરા સિવાય દઢમૂઠ્ઠાની શકે નહિ. વાસ્તવમાં, સાંકડી યુગથી જરાયે ઉતરતી નહિ, પણ કેટલીક દૃષ્ટિએ ચડિયાતી એવી ગુજરાતની (પ્રાચીન ગુર્જર દેશ અર્થાત્ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને મારવાડની) કલાક્ષેત્રે સિદ્ધિઓ એ પૂર્વે પણ હતી એમ માનવાને પૂરતાં પ્રમાણો છે.

મૌર્ય, ક્ષત્રપ અને મૈત્રક યુગનાં સ્થાપત્યો—મન્દિરો, મકાનો, વિહારો, જળાશયો ઇત્યાદિ તો નાશ પામ્યાં છે, એ સ્થાપત્યોનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આદિચોલોણનાં ઉત્ખનનોથી જ આવી શકે. વલભીનાં સો ઉપરાંત દાનપત્રોમાં કેટલા બધા બૌદ્ધ વિહારો અને મન્દિરોના ઉલ્લેખ છે? એના અવશેષો ભૂગર્ભમાં હશે. કાળનો પંજો માત્ર ગુફામન્દિરો ઉપર ઓછો પડ્યો છે. તળાવમાં ખીલ ગુફાઓ હમણાં જડી આવી છે, સાના, જૂનાગઢ, ઠાંક વગેરેની ગુફાઓ જાણીતી છે. છોટાઉદેપુર તરફ એક ગુફા વસ્ત્રઅવિધાનગરના પુરાવિકોએ શોધી છે. આ દિશામાં વધુ શોધખોળને અવકાશ છે. પાવાગઢની ચારે તરફ શોધ કરતી ખડુ કંઠણ છે, પરંતુ ત્યાં આવી ગુફાઓ જડી આવે તો નવાઈ નહિ. ક્ષત્રપ યુગનાં મકાનોના પાયા, ભીતના અવશેષો વગેરે અમરેલી અને અંકારાના ખોદકામમાંથી મળ્યા છે, પણ સ્થાપત્ય અને ગૃહયોગનાના ખાસ અભ્યાસની દૃષ્ટિએ અમુક ઉત્ખનનોની યોજના થઈ શકે તો સારું. એ કાળનાં શિલ્પોમાં ડૉ. ઉમાશન્ત શાહે બિન્તમાલથી મેળવેલી

વિષ્ણુની પ્રતિમા ક્ષત્રપ યુગના અંતની અને ગુપ્ત યુગના પ્રારંભની કલા રજૂ કરે છે. શ્રી. રમણુલાલ મહેતાએ કારવણથી શોધેલું મસ્તક અને પશ્ચિમ ખાનદેશમાં પ્રકાશથી શ્રી. શિવલાલલાલ દેસાઈએ શોધેલું મસ્તક એ જ સંધિકાળનું છે. આ ત્રણેયથી કંઈક જૂની શિલ્પાકૃતિ આરડોલી પાસે તેનમાંથી શ્રી. રમણુલાલ મહેતાએ મેળવેલી નાની વિષ્ણુપ્રતિમા છે. એને લગભગ ત્રીજી-ચોથા સૈકામાં મૂકી શકાય. આથી વધુ શિલ્પો અન્યારે આપણી પાસે નથી. પણ આ થોડાક નમૂનાઓ બતાવે છે કે સંશોધનનું આ ક્ષેત્ર શક્યતાઓથી ભરેલું છે.

ગોપ (સૌરાષ્ટ્ર)નું પ્રખ્યાત હિન્દુ દેવાલય એ ક્ષત્રપ યુગનું કે ગુપ્ત યુગનું ? એની બાંધણી ઉપર કોની કોની અસર છે ? મેર લોકોની અસર કેટલાક દિશાઓએ દર્શાવી છે, પણ એ હજી કાંઈક છે. ગોપના મંદિરને આમાન્ય રીતે ઇ. સ. ના ચોથા-પાંચમા સૈકા જેટલું જૂનું માનવામાં આવે છે. એમાં પાછળથી કંઈક છૂણોદ્ધાર થયો હશે, પણ એવા ભાગો સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ પકડી શકાય. ભૂમિમાં દટાયેલાં કે ભવિષ્યમાં જડી આવે એવાં પ્રાચીનતર સ્થાપત્યો વિશે હાલ વિચાર કરવાનું શક્ય નથી. એટલે અત્યારે તો આ ગોપના મંદિરથી પૂર્વ મર્યાદા આંકીને આપણે અભ્યાસ અને શોધ કરવાનાં છે. એના શિખરની બાંધણીનો કંમિદ વિકાસ સૌરાષ્ટ્રનાં અન્ય મંદિરોમાં જોવાનો જોઈએ. આ દિશામાં જૂનાગઢ મ્યુઝિયમના હાલના ક્યુરેટર શ્રી. મધુસૂદન ટાંકીએ સારો અભ્યાસ શરૂ કર્યો છે. આ શિખરોનો અને દક્ષિણાત્ય ચૌલુક્ય સ્થાપત્યનાં શિખરોનો સંબંધ એ આ શોધનું બીજું એક મુખ્ય અંગ છે.

હજી વણનોંધાયેલાં પ્રાચીન મંદિરોની તપાસમાં શ્રી. રવિશંકર રાવળે શોધેલું કલસરનું દેવાલય અગત્યનું છે. આ મંદિર ગુપ્તોત્તરકાલીન છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ છે કે બર્જેસ અને ક્રિસ્ટીની તપાસ પકડી પણ ગુજરાતમાં હજી કંઈક (દટાયેલાં નહિ) એવાં ઘણાં મંદિરો શોધી શકાય એમ છે. ભૂતપૂર્વ વડોદરા રાજ્ય તથા ઇંદર રાજ્યના પુરાતત્વ ખાતાએ બર્જેસ અને ક્રિસ્ટીની સ્થળતપાસમાં આ દૃષ્ટિએ બહુ અગત્યની પૂર્તિ કરી છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં વિલીન થયેલાં અનેક રાજ્યોમાં તથા ખાસ કરીને કચ્છમાં આવી સ્થળતપાસ વહેલી તકે હાથ ધરવાની આવશ્યકતા છે. બર્જેસ અને ક્રિસ્ટીને જે સ્થાપત્યનું વર્ણન કર્યું છે તેમનો પુનઃ અભ્યાસ પણ નવી વિગતોના પ્રકાશમાં કરવો જોઈએ. શ્રી. પંઢરીનાથ ઇનામદારે વીસેક વર્ષ પહેલાં જે પ્રત્યે ‘ધ્યાન દોર્યું’ હતું તે ઇંદર પાસે રોડાનાં મંદિરોનો પૂરો અભ્યાસ હજી થઈ શક્યો નથી. નેધર પાસે આવેલ, એસવાલ વણિકાના મૂળ સ્થાન, ધ્વસ્ત નગરી એસિયાનાં મંદિરોના સ્થાપત્યને મળતાં, ગુર્જર પ્રતિહારોના સ્થાપત્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતાં આ મંદિરો અભ્યાસપૂર્ણ સચિત્ર ગ્રન્થો દ્વારા પ્રસિદ્ધિ માગે છે. વડનગરમાં શીતળા માતા અને આમથેર માતાનાં પાટાંગણમાં આવેલાં મંદિરો તથા ઉત્તર ગુજરાતના સંડેર ગામનાં બે ભગ્ન મંદિરો એની સાદી બાંધણી, લાલણી, શિખરનો ઘાટ તથા તે ઉપરનાં શિલ્પોને આધારે ઇ. સ. ૧૦૦૦ પહેલાંનાં જણાય છે. પાટણના સ્થાપનાકાળે, ઇ. સ. ના આઠમા સૈકામાં રચાયેલાં મનાતાં કેટલાંક શિલ્પો વડોદરા મ્યુઝિયમમાં સચવાયાં છે. એનાં કલા-પ્રયોજનોનો વિશિષ્ટ પ્રકાર મારવાડમાં, રોડાનાં મંદિરોમાં અને કારવણની ભવ્ય કારશાખાઓમાં જોવા મળે છે.

રોડાનાં મંદિરોમાં કૃષ્ણ-રાધાનું ગુજરાત ખાતેનું પ્રથમ શિલ્પ મળે છે. ગુજરાતમાં કૃષ્ણભકિતના અભ્યાસમાં તથા ભકિતમાર્ગની ઉત્તરોત્તર વધતી ચોક્કસતા સમજવામાં આ પ્રકારનાં પ્રાચીન શિલ્પો ઘણાં ઉપયોગી થયાં છે. રોડા અને કારવણમાં પંચાગ્નિ તપ તપની પાર્વતીનાં શિલ્પો છે, જેનો અભ્યાસ ડો. ઉમાકાન્ત શાહે કર્યો છે. પ્રાચીન શિલ્પોના અભ્યાસથી જુદા જુદા ધર્મસંપ્રદાયો અને એમની વિવિધ શાખાઓની પ્રાચીનતા અને પ્રચાર, વિવિધ મૂર્તિઓની પૂજન્યતા ઇત્યાદિ વિશે ઘણું જાણવાનું મળશે, ‘ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન’ એ શ્રી. કનૈયાલાલ દવેનો ગ્રન્થ હજી અપ્રકટ છે, તે ગુજરાત વિદ્યાસભા તરફથી વહેલી તકે

પ્રકટ થાય એમ ઇચ્છીએ, ‘વિષ્ણુધર્મોત્તર પુરાણ’ ના લલિત કલાવિષયક આધ્યાયોનું સંપાદન અને અધ્યયન ડૉ. પ્રિયબાળા શાહે કર્યું છે તે આ અર્ધાં કલારૂપો પાછળની ઐતિહાસિક અને તાત્ત્વિક ભૂમિકા સમજવામાં સહાયક થશે.

પ્રાચીન ગુર્જર દેશની આ કલાના સર્જક કે સર્જકા દ્રાણ હતા એ વિષે ઘણું ઓછું જાણવામાં છે. ઈ. સ. ૧૫૦૦ના અરસામાં થયેલા તિબેટના ઇતિહાસકાર બૌદ્ધ લામા તારાનાથે નોંધ્યું છે કે શીલ રાજના સમયમાં મારવાડમાં શાર્દૂલ નામે મહાન કલાકાર જન્મ્યો હતો; તેણે ચિત્રો અને બીજી એવી મહાન અને ચિરંજીવ કલાકૃતિઓ બનાવી હતી કે જાણે યશોએ તે નૈયાર કરેલી ન હોય ! એના અનુયાયીઓથી પ્રાચીન પાશ્ચાત્ય કલાશૈલી ઉદ્ભવી અને નેપાલ તથા કાશ્મીરમાં એ શૈલીનો અહોજો પ્રચાર થયો; જે કે પાછળથી નેપાળમાં ચિત્ર-શિલ્પમાં પૌર્વાન્ય શૈલીનો પ્રચાર વધ્યો અને કાશ્મીરમાં એક કલાકારે કાશ્મીરી કલાસંપ્રદાય સ્થાપિત કર્યો.

તારાનાથે શાર્દૂલને આશ્રય આપનાર શીલ રાજનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે વલ્લભીનો શીલાદિત્ય પહેલો હોવો જોઈએ. એ કલાનો દિગ્વિજય કાશ્મીર અને નેપાલ સુધી થયો હોય તો દક્ષિણમાં પણ એની અસર ન જ થઈ હોય એમ ખનવું શક્ય નથી. આ કલાશૈલીના જૂનામાં જૂના પ્રાંત અવશેષો નિદાન ઇસવી સનના છઠ્ઠા સૈકા જેટલા જૂના છે એમ તદ્દિદો માને છે. કરંચી મ્યુઝિયમમાંની, મીરપુર ખાસથી મજેલી બ્રહ્માની સુન્દર અને આકર્ષક મોટી ધાતુપ્રતિમા આ પશ્ચિમી કલાની છે તથા અંદોરાથી મજેલી જીવંતસ્વામીની ધાતુપ્રતિમા અને આચાર્ય જિનભદ્રગણિ ક્ષમાત્રમણે સ્થાપિત કરેલી પ્રતિમાઓ પણ એ પરિવારીની છે. પણ હજી આપણે સતત શોધ કરી બીજાં આવાં શિલ્પો એકઠાં કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈન ધાતુપ્રતિમાઓના આસન ઉપર કે પાછળ સામાન્ય રીતે લેખ હોય છે. જીવંતસ્વામીની મૂર્તિ જે ઉત્તર ભારતની ધાતુપ્રતિમાઓમાં એક અજોડ સુન્દર શિલ્પ છે તેનું આસન ભંગારમાં વેચાયું હતું એમ કહેવાય છે. એ જો ગયારી શકાય હોત તો આપણી કલાનો પ્રારંભિક ઇતિહાસ પ્રમાણમાં નિશ્ચિત ભૂમિકા ઉપર હોત.

ગુજરાતની અન્યથ ચિત્રકલાનાં નાડપત્ર ઉપરનાં ચિત્રો ઈ. સ. ના ચારમા સૈકા જેટલાં જૂનાં જૈન ભંડારોમાં વિદ્યમાન છે. પણ એ કલાનો ઇતિહાસ તો એ કરતાં ઘણો જૂનો હોવો જોઈએ. સં. ૫૧૦ (ઈ. સ. ૪૫૪માં) દેવદિગણિ ક્ષમાત્રમણના પ્રમુખપદે વલ્લભીમાં મજેલી વિદ્વત્પરિષદે તમામ જૈન આગમગ્રન્થો લિપિ-બદ્ધ કરાવ્યા એમાં, જૈન અન્યથ ચિત્રકલાની પરંપરા જોતાં, ચિત્રોને સ્થાન નહિ મળ્યું હોય એમ માનવું વધારે પડતું છે. શીલાદિત્ય પહેલાને છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલો ગણીએ તો શાર્દૂલ એનો સમકાલીન ગણાય. વર્ણા પાંચમે-છઠ્ઠે-સાતમે સૈકા એ અજંતાનાં વિશ્વવિખ્યાત ભિત્તિચિત્રોનો યુગ છે. મધ્યભારતની બાધ ગુફા-ઓમાં પણ ઈ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકાના અરસાનાં ચિત્રો છે. એમાં પશ્ચિમ ભારતીય કલાનો કંઈ હિસ્સો ખરો ! અજંતામાં એક કલાશૈલી નથી, પણ જુદા જુદા સૈકાનાં જુદા જુદા શૈલીઓની અસરવાળાં ચિત્રો ત્યાં છે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

પણ શાર્દૂલે શરૂ કરેલી અને મૈત્રકાએ પોપેલી પશ્ચિમ ભારતીય કલાશૈલીને ત્યાં શા માટે ખાળવી જોઈએ ? કારણ કે લામા તારાનાથના સ્પષ્ટ કથન અનુસાર, શાર્દૂલે દેવદેવીઓનાં ચિરંજીવ ચિત્રો દોર્યાં હતાં. આ ચિત્રો એ ભિત્તિચિત્રો કેમ ન હોય ? શું એણે બાઘની ગુફામાં ચિત્ર દોર્યાં હશે ? કે અજંતામાં પણ કંઈ ચિત્રકામ કર્યું હશે ? કે પછી સૌરાષ્ટ્રની કોઈ ગુફાઓમાં ધૂળ અને મેશ નીચે એ દંડાયેલાં હશે ?

પ્રમાણમાં અલ્પ સંખ્યાનાં શિલ્પો ઉપરથી તત્કાલીન ચિત્રકલાનો ખ્યાલ મેળવવો અર્થે જરૂર છે, પણ અશક્ય નથી. જેમ ગુપ્તકાલીન શિલ્પની અસર અજંતાનાં ચિત્રોમાં દેખાય છે તેમ અમુક સંયંધ આ ચિત્રો અને ગુજરાતનાં પ્રાચીન શિલ્પો વચ્ચે જણાય છે. કોઈ વસ્તુ પહેલાં જરૂર માટે જૂની થઈ પડતી નથી અને પાછળથી જરૂર માટે નવી ગણાતી જેવતી નથી. એટલે આ પ્રશ્ન નિષ્પક્ષ વિચારણા અને ઊણવટભર્યો અભ્યાસ ગુજરાતના વિદ્વાનો પાસે માગે છે. આ વિષયમાં એક અગત્યનો પુરાવો ડૉ. ઉમાકાન્ત શાહે જૈન કલા ઉપરનાં એમનાં અનારસનાં વ્યાખ્યાનોમાં રજૂ કર્યો છે. ચીની યાત્રી હુ-એન-ત્સંગે (ઈ. સ.નો સાતમો સદી) નોંધ્યું છે કે એના પહેલાં ઘણા સમય પર એક બૌદ્ધ આચાર્ય અચરે (અચરે) પાનાતી માતાનાં પુણ્ય અને મુક્તિ અર્થે અજંતામાં ગુફા કોતરણી તેમાં ચિત્રો દોરાવ્યા હતાં. આ આચાર્ય પશ્ચિમ ભારતમાંથી આવ્યા હતા એમ હુ-એન-ત્સંગે લખે છે. આવા આચાર્ય પશ્ચિમ ભારતમાંથી આવે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના બૌદ્ધ વિહારો કે વસતીના વિદ્યાર્થી સાથે એમને સંયંધ હોય એ કદાચી શકાય એવું છે. અને તો પશ્ચિમ ભારતના ચિત્રકારોને અજંતામાં કામ કરવાનો અવકાશ મળ્યો હોય એ સંભવિત છે. એ સિવાય પણ જે કલા ઉત્તરમાં નેપાલ અને કાશ્મીર સુધી ગઈ તે દક્ષિણે અજંતા સુધી કશો પ્રભાવ પાડે નહિ એમ અનવું પણ સંભવિત નથી. સ્પષ્ટ રીતે ગુજરાતી કલાતી જ લાગે એવી જૈન તીર્થંકરની એક ધાતુપ્રતિમા, તિબેટના એક મઠમાં અન્ય ધાતુપ્રતિમાઓ સાથે મળેલી તે ઇટાલિયન વિદ્વાન ડૉ. ટુચીએ પોતાના Tibetan Scroll Paintingsમાં પ્રસિદ્ધ કરી છે. જુદા જુદા પ્રદેશો વચ્ચેનું સાંસ્કારિક આદાન-પ્રદાન એ ઇતિહાસમાં સર્વ કાળે એક નૈસર્ગિક પ્રક્રિયા છે અને એ રીતે જ આ અધી વસ્તુઓનું અવલોકન કરવું જોઈએ. પશ્ચિમ ભારતની કલાશૈલીનો પ્રાદેશિક વિસ્તાર અત્યારના ગુજરાત કરતાં ઘણો મોટો છે, અને એથી એ સમગ્ર વિસ્તારમાં શિલ્પસ્થાપનનું અન્વેષણ અપેક્ષિત છે.

પ્રાદેશિક ઇતિહાસની અગત્ય

ગુજરાતના ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના સંશોધન માટે આ દેશનાં દિશાસૂચનો છે. આ સૂચનો સર્વત્રાંકી નથી; તપાસ કરવા યોગ્ય બીજા અનેક મુદ્દાઓનો આ વ્યાખ્યાનમાં નિર્દેશ સરખો થઈ શક્યો નથી. આ સૂચનો દેવળ ઉદાહરણાત્મક છે અને વિદ્યાના આ ક્ષેત્રમાં કામ કરવાની પુષ્ટક શક્યતાઓ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવાનો નમ્ર પ્રયાસ એમાં છે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ એ ભારતના ઇતિહાસનું અંગ છે અને આપણા અભ્યાસીઓ એ દિશામાં જે કંઈ કાર્ય કરે એ ભારતીય ઇતિહાસને જ એમનું પ્રદાન છે. વળી ભારતનો ઇતિહાસ એ ઇંગ્લેન્ડ કે ફ્રાન્સ જેવા યુરોપના એકાદ દેશના ઇતિહાસ જેવો નથી. સમસ્ત ભારતમાં સાંસ્કારિક એકતા અનુચ્યુત હોવા છતાં આખો યે દેશ એક જ રાજકીય સત્તા નીચે હોય એવું સૂતકાળમાં કોઈક જ વાર અન્યું છે. આથી પ્રાદેશિક ઇતિહાસની અગત્ય અનિવાર્યપણે સમગ્ર્ય એવી છે. મર્યાદિત ભૌગોલિક ક્ષેત્રને કારણે એનો રસ ઘટતો નથી કે મહત્ત્વ ઓછું થતું નથી. સંશોધનના ઊંડાણ અને વિગતો વડે તથા પ્રસંગોના ઘટનાસ્થળ ઉપરની તપાસ અને વિપુલ સ્થાનિક પુરાવાઓના અધ્યયન દ્વારા એ મર્યાદા ઓસરી જાય છે, અને એ રીતે પ્રાદેશિક ઇતિહાસ અનેક રીતે રસપ્રદ અને મોહકાયક અને છે તથા સત્યશોધન-સંશોધનની તાલીમ માટે પુષ્ટક અવકાશ આપે છે. સમગ્ર ભારતના ઇતિહાસને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે પણ કોઈ એક પ્રદેશ કે યુગના ઊંડા અભ્યાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક સંશોધનની સામગ્રી અપાર હોવા છતાં એને અનુરૂપ સંતોષજનક કાર્ય હજી થઈ શક્યું નથી. એનાં બે કારણો મારી દૃષ્ટિએ જણાય છે—એક, ગુજરાતની વૈશ્યવૃત્તિ, પરિણામે તાત્કાલિક લાભ માટે દોડવાની વૃત્તિ અને આવી નવરાના ધંધા જેવી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઉદાસીનતા; અને બીજું, યુનિવર્સિટીના

અભ્યાસમાં ગુજરાતના ઇતિહાસને યોગ્ય સ્થાન નથી મળ્યું તે. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં ગુજરાતીના અભ્યાસને સ્થાન મળતાં એનો વિકાસ થયો એવું જ પ્રાદેશિક ઇતિહાસની આગતમાં થવા સંભવ છે. વલ્લભીના મૈત્રદ રાજ્યના અંત સુધીનો પ્રાચીન યુગ, સોલંકી સુરજીયુગ, ગુજરાતી સદ્ગતતનો યુગ, મુઘલ યુગ, અને ત્યાજ પછીનો ‘અર્વાચીન ઇતિહાસ’—એમ ગુજરાતના ઇતિહાસના બે યુગો એમાં પ્રવર્તમાન અનેક રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક બળોની દૃષ્ટિએ ગંભીર અધ્યયનને પાત્ર છે. પરંતુ અત્યાર સુધી ગુજરાતના ઇતિહાસનો લગભગ બધો અભ્યાસ યુનિવર્સિટીના વર્તુળની બહાર જ થયો છે. એ સ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે દૂર થવાનાં ચિહ્નો હવે દેખાઈ રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને વડોદરામાં યુનિવર્સિટીઓ કાર્ય કરી રહી છે અને થોડા માસ પછી આણંદમાં ત્રીજી યુનિવર્સિટીના કામનો પ્રારંભ થશે. જેમ આપણા પ્રદેશની યુનિવર્સિટીઓમાં ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઉચ્ચ અધ્યયન અને સંશોધન માટે આસન (Chair) હોય તે પ્રમાણે ગુજરાતના ઇતિહાસના અધ્યાપન અને સંશોધન માટે પણ આસન હોવું જોઈએ એવો મારો મન છે. પ્રાદેશિક ઇતિહાસના સંશોધનને એવી મોટા વેગ મળશે, એટલું જ નહિ પણ જીવનને એ જુદી જુદી દૃષ્ટિએ અર્પણ કરતા ઇતિહાસ અને સાહિત્ય જેવા એ મહાન વિષયોનો સાથોસાથ અભ્યાસ પરસ્પરને ઉપકારક થશે.

આ અધ્યયનનાં પરિણામો કે સાર પ્રસંગોપાત અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં આપી શકાય પણ એને લગતું મુખ્ય કામ તો પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં થવું જોઈએ. આપણી ભાષાઓનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો એ તમામ ભારતીય વિદ્યારસિકોનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. વિદ્યાના તમામ વિષયો, એની ઉચ્ચતમ કક્ષા સુધી, ખેડવાથી જ કોઈ પણ ભાષા કે સાહિત્યનો વિકાસ થઈ શકે. પ્રસ્તુત વિષયનો દાખલો લઈ એ તો, રાજ્યકો અને સરકારો જેવા મહારાષ્ટ્રીય ઇતિહાસવિદોએ પોતાનું મુખ્ય કામ મરાઠીને બદલે અંગ્રેજીમાં કર્યું હોય તો આ ક્ષેત્રમાં મરાઠી સાહિત્ય કેટલું દરિદ્ર રહ્યું હોત? ગૌરીશંકર ઓઝાના ગ્રન્થો હિન્દીમાં લખાયા ન હોત અને ‘નાગરીપ્રચારિણી પત્રિકા’ જેવી સંશોધન પત્રિકા છેલ્લાં પચાસ વર્ષથી હિન્દીમાં ચાલતી ન હોત તો હિન્દી ભાષા એ દિશામાં કેટલી પાછળ હોત? કેશવલાલ ધ્રુવ, રત્નમણિરાવ, દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી અને મુનિશ્રી જિનવિજય જેવાનાં લખાણો ગુજરાતીમાં ન થયાં હોત તો ગુજરાતી સાહિત્ય પણ આ ક્ષેત્રમાં કેટલું પછાત હોત? આપણા પ્રત્યેક શિક્ષિત નાગરિકને સમવાય-ભાષા હિન્દીનું જ્ઞાન હોય અને અંગ્રેજીનો પરિચય હોય, જેને વિદ્યા કે સંશોધનનાં ક્ષેત્રોમાં ઉચ્ચ પ્રકારનું કામ કરવું હશે તેને સંસ્કૃત અને તદુત્થ પ્રાકૃતાદિ ભાષાઓ, વિષયની જરૂરિયાત અનુસાર દ્રાવિડ ભાષાઓ સમેત અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓ, મધ્ય પૂર્વ અને દૂર પૂર્વની ભાષાઓ કે પશ્ચિમની અંગ્રેજી સિવાયની મહત્વની ભાષાઓ જાણવાની રહેશે. જ્ઞાનસાધનામાં કશું પણ બહારનું કે પરદેશી હોવાથી હંચ કે ત્યાજ્ય નથી પરંતુ એ માટે સ્વભાવાને આપણે રાષ્ટ્રવિદ્યાન, શિક્ષણ કે સંશોધનમાં બીજી કોઈ પણ ભાષાથી ઊતરતી ગણવાની જરૂર નથી; અથવા આપણી ભાષા પોણાએ કરોડ માણસો ખોલે છે માટે એ ઓછી કાર્યક્ષમ છે એમ કલ્પવાની પણ જરૂર નથી. હિન્દી આપણા દેશની સર્વસામાન્ય અને સ્વીકૃત સમવાય-ભાષા છે, પરંતુ બંધારણે સ્વીકારેલી તમામ પ્રાદેશિક ભાષાઓ પણ હિન્દીના જેટલી જ રાષ્ટ્રીય ભાષાઓ છે અને એ તમામના મુયોજિત અને સર્વોચ્ચ વિકાસ દ્વારા જ સમવાય-ભાષા સમૃદ્ધ થશે તથા બંધારણે કલ્પેલું એનું દેશવ્યાપી સ્વરૂપ ધીરે ધીરે અવતાર પામશે. જે ગુજરાતી ભાષાદ્વારા ગાંધીજીએ લગભગ અર્ધી શતાબ્દી સુધી પોતાનો જીવનસંદેશ આપ્યો એ ભાષાની સાહિત્યપરિષદ સમક્ષ આ વિષે લંબાણ કરવાની ભાગ્યે જરૂર હોય. ભારતના સર્વ પ્રદેશોની ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કારિતાના અનિર્ગંધ વિકાસથી અને તે દ્વારા સામાન્ય જન સુધી જ્ઞાન-સંસ્કારના વિતરણથી ભારતની મુગ્ધિત સંસ્કારિત (Composite culture) મોળે કળાએ પ્રકાશશે અને ભારતના કોઈ પણ પ્રદેશનો નાગરિક સૌ પહેલો ભારતીય નાગરિક છે એ ભાવના ઉત્તરોત્તર નૈસર્ગિક રીતે દૃઢ બનતી જઈ એક ભારતીય રાષ્ટ્રની સંઘટનાને સાચું પોષણ આપશે.

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન વિભાગ

આધુનિક યુરોપીય ફિલસૂફીમાં શ્રી અરવિંદના તત્ત્વદર્શનનું સ્થાન

શ્રી. પ્રાણજીવન વિધનાથ પાઠક

હરેકાઈ પ્રગ્નનું માનસ તેની ભાષામાં વ્યક્ત થાય છે. અને દરેક પ્રગ્નમાં અમુક પ્રતિભા હોય છે, અને તે પોતાની ભાષાના અમુક શબ્દોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આપણી ભાષાનો ધર્મ શબ્દ એવો છે કે સહેજે ખીછ કાઢી ભાષામાં એનો પારિભાષિક શબ્દ શોધવો લગભગ અશક્ય છે. ધર્મ એટલે માત્ર Religion નહિ. આપણે કહીશું કે હાથનો ધર્મ પડડવાનો છે, પગનો ચાલવાનો છે એટલે કે હરેકાઈ વસ્તુનો જે વિશિષ્ટ વ્યાપાર તે તેનો ધર્મ —કે Function. આ ઉપરાંત માણસનો પોતાનો વ્યક્તિગત ધર્મ હોય છે, સમાજમાં તેનું જે સ્થાન હોય તે પરત્વેનો એનો ધર્મ હોય છે. વ્યવહારના આચારધર્મનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે, અને આ અધાર્થી પર એવો આત્માનો ધર્મ એટલે કે ધર્માનુભવ Spiritual Experience—આનો પણ સમાવેશ ધર્મ શબ્દમાં થઈ શકે છે. આટલા અધા વિશાળ અર્થને લીધે જ ગીતામાં શરૂઆતમાં એમ કહ્યું છે કે :

સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ।

અને અને એમ કહ્યું છે કે : **સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।**

એમાં દ્રાઢને વિરોધાભાસ જેવું લાગે. પણ આપણે જો ચડની ઉતરની પાયરીના ધર્મના તમામ અર્થોનો વિચાર કરીશું, તો આમાં કશો વિરોધ નહિ લાગે.

આપણે ત્યાં આચારધર્મ, સામાજિકધર્મ, સાંપ્રદાયિક ધર્મ તેમજ ધર્માનુભવ વિશે પણ સાહિત્ય છે, તેમજ તત્ત્વજ્ઞાન (એટલે કે એના શાબ્દિક અર્થમાં Meta-Physics :: ઉપર પણ પુસ્તકો લખાએલાં છે. પરંતુ પાશ્ચાત્યદેશોમાં જેને ફિલસૂફી કહે છે, તેની વિચાર પદ્ધતિ આપણે ત્યાં નથી. આપણા આર્ષદંટ્ટા ઋષિમુનિઓ માત્ર સૂત્રો કહેતા, અને એ સૂત્રોને અનુરૂપ વિશ્વના અંતિમ તત્ત્વનો જેને અનુભવ થયો હોય તેવાઓ તેના ઉપર ભાષ્ય લખતા, અને ખીજ પડિતો માત્ર ટીકા કે ઉપટીકા લખતા. જ્યારે યુરોપમાં પોતાના કે વિશ્વના અંતિમ તત્ત્વ વિશે અનુભવ હોય, તેવાઓ જ પોતાનાં તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરી શકે એમ માનવામાં આવતું ન હોતું. માત્ર ભુદ્ધિની દૃષ્ટિએ આપણા પોતાના સામાન્ય અનુભવોનું પૃથક્કરણ કે એકીકરણ કરીને, જે કંઈ અનુમાનો આંધી આખી વિચારસરણી નીપજવી શકીને, આભવિશ્વનું કે આપણું કે અનેનું મૂળભૂત સ્વરૂપ અમુક છે એમ પશ્ચિમના ફિલસૂફોએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ત્યાંના અમુક ફિલસૂફોને જેવા કે સોક્રેટિસ, પ્લેટો પ્લોટાઈનસ, વગેરેને આપણે આદર કરીએ તો ખીજ અધાં ફિલસૂફોએ માત્ર તાર્કિક ભુદ્ધિને અનુસરીને માનવજીવનના અમુક અનુભવોનું પૃથક્કરણ કરીને વિશ્વના અંતિમ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ દૃષ્ટિએ ફિલસૂફીની એવી વ્યાખ્યા કરી શકાય કે આપણા અનુભવ સમસ્તતાં જુદાં જુદાં પાસાંઓનો અભ્યાસ, પોતાનાં વિશિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુને ધ્યાનમાં રાખીને, એ દૃષ્ટિબિંદુને અનુરૂપ પોતાની પદ્ધતિ અખત્યાર કરીને, જુદાં જુદાં વિજ્ઞાનો વિશ્વનાં સ્વરૂપનું જે નિરૂપણ કરે છે, તે તમામ ભિન્ન ભિન્ન

* ગ્રીક ભાષામાં Meta-Beyond અને Physics-Physics—ફિઝિક્સ—ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ન્યાં અંત આવે, ત્યાંથી મેટા ફિઝિક્સની શરૂઆત થાય—ભૌતિકથી જે કંઈ પર છે ને જેનો વિષય તે 'મેટા ફિઝિક્સ' કે તત્ત્વજ્ઞાન.

નિષ્પણ્ણમાંથી સમન્વય તારવી કાઢવાનું કામ ફિલસૂફીનું છે, અને આ રીતે અર્વાંગી સમન્વયનું દષ્ટિબિંદુ ફિલસૂફીનું છે.

દરેક વિજ્ઞાનને પોતાનું ક્ષેત્ર હોય છે : ઉ. ન. પદાર્થ વિજ્ઞાન કે ભૌતિક વિજ્ઞાન પોતાની વિશિષ્ટ ગણિતિક પદ્ધતિને અનુસરીને બાલ ભૌતિક પદાર્થ કે દ્રવ્યનો અભ્યાસ કરે છે, જીવનશાસ્ત્ર કે જીવવિદ્યા નાનાં મોટાં પ્રાણીઓ, અને એ દ્વારા જીવનતત્વને સમજવાને પ્રયત્ન કરે છે. ચિત્તવિજ્ઞાન માનવચિત્તનું સ્વરૂપ કે સ્વભાવ અથવા જુદા જુદા સંલેગોમાં એ કઈ રીતે વ્યક્ત થાય છે તેના પર પ્રકાશ નાંખવા મથે છે. આમ વિજ્ઞાનની બધી શાખાઓનાં ક્ષેત્ર ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. પરંતુ ખરી હકીકત એમ છે કે હરકોઈ વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર પહેલાં નક્કી કરવામાં આવતું નથી, પરંતુ માણસ પોતે સૌથી પહેલાં પોતાનું દષ્ટિબિંદુ નક્કી કરે છે, અને એ દષ્ટિબિંદુ સાથે અનુભવનાં જોટલાં જોટલાં પાસાં સુસંગત હોય. તેટલાનો જ અભ્યાસ કરવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે માણસનું દષ્ટિબિંદુ અને હરકોઈ વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર એ એ વચ્ચેનો સંબંધ અંગી અને અંગ વચ્ચે જેવો સંબંધ છે, તેવો ઔર્ગનિક કે અંગાંગી સંબંધ થાય છે.

ધારો કે એક માણસ પર્વતની ઊંચી ટોચ પરથી નીચે સીધી ડાંડી ખીણમાં ગયડી પડે છે, તો ગણિતશાસ્ત્રીને એની સાથે કશી નિસ્મત નથી, અને ભૌતિક વિજ્ઞાનનો અધ્યાપક ટોચની કેટલી ડાંચાઈ છે, એ કંઈ ક્ષણે પડ્યો, અને એનું વજન આટલું હતું તો. અને આ પર્વત પૃથ્વીના અમુક અક્ષાંશ રેખાંશ પર આવેલો છે, તેથી તે સ્થાનનો ગુરુત્વાકર્ષણના બળનો નિશ્ચિત આંક અમુક હશે, તેથી અમુક ખીણ હરકોઈ ક્ષણે એની ગતિ અમુક આટલી હશે એની ગણતરી કરી પોતે કૃતાર્થ માનશે. એને મન એ જ વજનનો પત્થર પડે, અથવા એ જ વજનનો માણસ પડે એ એ વચ્ચે કશો ફરક નથી—સિવાય કે પત્થર ગોળા હોય, અને માણસના હાથપગ છુટા હોય તેથી આજુબાજુની હવા સાથેના ઘર્ષણને લીધે જે કંઈ ફરક પડે ન.

આથી આગળ જઈને રસાયનશાસ્ત્રી હશે તો તે—એનાથી બની શકે તો—એ પડતો હોય, અને તેનો વેગ અનિશ્ચય વધી જાય—તો તેવે વખતે એના શરીરમાં કેવા રસાયનિક ફેરફાર થાય તેનો અભ્યાસ કરવા નેયાર થશે.

જીવવિદ્યાના દષ્ટિબિંદુએ વિચાર કરનારાઓ હરકોઈ પ્રાણીનો વેગ જો અમુક પ્રમાણમાં વધ્યા જ કરે તો તે જીવંત રહી શકે નહિ તે બાબત અનુમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ગતિ એક સરખી કે સતત હોય તો પ્રાણી માત્રને એનો અનુભવ થતો નથી, અથવા એના શરીર અને જીવનનું તંત્ર અબાધિત ચાલ્યા કરે છે—તે સિદ્ધાન્ત બળીતો છે. પરંતુ ગતિ ઓછી થાય કે એકદમ બંધ પડે, અથવા દર ક્ષણે ગુરુત્વાકર્ષણના ક્ષેત્રમાં (Gravitational Field) અને છે તેમ, અમુકગણી વધ્યા જ કરે, તો જીવન બ્યાપારને ઘટકો લાગે છે.

અને આજ રીતે આવા, આઘાતથી માણસનું ભાન પણ જતું રહે, અને નીચે પછડાય ત્યારે એને કશું દુઃખ પણ કદાચ ન થાય એ શક્ય છે એમ ચિત્તવિજ્ઞાનનો અભ્યાસી અનુમાન કરશે.

આ રીતે આપણે પ્રત્યેક વિજ્ઞાનને વિશે કહી શકીએ, કે હરકોઈ બનાવના અમુક જ અંશનો પોતાની દષ્ટિએ અથવા વધારે સ્પષ્ટતાથી કહેવું હોય તો પોતાની વિશિષ્ટ મર્યાદિત દષ્ટિએ વિચાર અને અભ્યાસ કરે છે, તથા તેનું એ રીતે નિષ્પણ્ણ કરે છે, બ્યારે ફિલસૂફી અનુભવ સમસ્તના દષ્ટિબિંદુથી સમગ્ર બનાવને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને દરેક વિશિષ્ટ વિજ્ઞાનને શું શું કહેવાનું છે, એ કેટલે દૂર જઈ શકે છે, અને એના નિષ્પણ્ણમાં ક્યાં ક્યાં ઉણપ છે તે બતાવે છે, અને અનુભવ સમસ્તનો સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન

કરે છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં જેમ જેમ વિજ્ઞાનની શાખાઓ આગળ પ્રગતિ કરશે તેમ તેમ ફિલસૂફી આગળ નવાં નવાં વિધાન આવશે, અને એ નવા નવા સમન્વયઃ સાધશે.

ઉપરના વિવેચનપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થશે કે ગણિતશાસ્ત્રી અનુભવ સમસ્તના તમામ અંગોને બહાર કાઢીને—અથવા વિચારના વિકલ્પન આપાર દ્વારા—એક પછી એક તત્ત્વને અલગ કરીને, માત્ર રૂપ એટલે કે Formનો અભ્યાસ કરે છે: એમાં માત્ર સંખ્યા-પછી તે સાદી સંખ્યા હોય કે બીજગણિતની હોય, અથવા યુક્તિસૂત્ર સાદું આકાશ હોય,—તો તે સંખ્યાઓ વચ્ચેના સંબંધનું અથવા તો આકાશમાં પથરાએલાં બિંદુ બિંદુ વચ્ચેના સંબંધનું—અમુક સ્વીકૃતિઓ પહેલેથી માની લઈને—તેના પાયા પર—નિરૂપણ કરે છે.

સંખ્યા અને આકાશ ઉપરાંત પદાર્થ વિજ્ઞાન જડ દ્રવ્યના અમુક ગોમાઓના કે જથ્થાઓનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે. અને એનો વિચાર માત્ર સંખ્યાની દૃષ્ટિએ કરે છે. શુદ્ધ ગુણપરિવર્તન એનો વિષય નથી, સિવાય કે ગુણને સંખ્યાની દૃષ્ટિએ જોઈ શકે. ઉ. ત. આપણે ભિન્ન ભિન્ન રંગ જોઈએ છીએ, તે વિષે ભૌતિક વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે—પ્રકાશનાં મોજાઓની લંબાઈ અને દર ક્ષણે થતાં તેના અદિલનોની સંખ્યા એ એનો ગુણાકાર હરહંમેશ એક જ ધ્રુવ રહે છે, એટલે કે લંબાઈ ઘટે તો અદિલનો વધે, અને ઓછી લંબાઈ તથા વધારે અદિલનો અમુક સંખ્યામાં થાય, તો આપણે જામડી રંગ જોઈએ; લંબાઈ પૂરતી મોટી થાય અને અદિલનો ઓછાં થાય, તો આપણને લાલ રંગ દેખાય, અને આ બે રંગો વચ્ચે બીજા બધા રંગો મોજાઓની લંબાઈ તથા અદિલનોની સંખ્યા અનુસાર મેધધનુષ્યમાં ગોઠવાય છે. પરંતુ આપણા અનુભવમાં આવતા તમામ ગુણો, કે ગુણપરિવર્તનો આવાં હોતાં નથી, તેમ ઘણામાં તો સંખ્યાનો અંશ પણ હોતો નથી.

રસાયનશાસ્ત્ર ગુણપરિવર્તનનો અભ્યાસ કરે છે, જીવનશાસ્ત્ર જીવનતત્ત્વનો અભ્યાસ કરે છે, અને એક સાવચી જતુના જીવનની એકતા કઈ રીતે એની બાહ્ય પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને સચવાઈ રહે છે, તથા બાહ્ય પરિસ્થિતિ સાથેના આઘાત પ્રત્યાઘાતોમાંથી પોતાનો માર્ગ, પોતાના જીવનના ઐશ્વર્યની દૃષ્ટિએ. શોધતાં શોધતાં સૈકાઓ જતાં પ્રાણીઓનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે તેનું નિરૂપણ કરે છે.

આનાથી આગળ જઈએ તો ચિત્તવિજ્ઞાન આવે છે. આપણા જીવન અનુભવથી સૌથી વધારેમાં વધારે દૂર—સંખ્યા અને બાહ્ય આકાશ (Pure Space) છે, એમાં કશા પણ ગુણ પરિણામ કે ગુણ પરિવર્તન વગરનું જડ દ્રવ્ય વસે એટલે પદાર્થવિજ્ઞાન પાસે આપણે આવીએ; વળી જડ દ્રવ્યમાં ભિન્ન ભિન્ન ગુણ તથા ગુણપરિવર્તન શક્ય છે એમ માનીએ ત્યારે રસાયનશાસ્ત્રનું દૃષ્ટિબિંદુ આપણી સામે આવે છે. રસાયનશાસ્ત્રમાં ભલે ઈનર્ગેનિક તથા ઓર્ગેનિક એવા—જડ તથા લગભગ—જીવનવ્યાપારની—વધારે નહક—આવે એવાં પરિવર્તનો વાળા બે વિભાગ પડે, તો પણ જીવનશાસ્ત્રનું દૃષ્ટિબિંદુ તથા તેનાં ક્ષેત્ર તદ્દન ભિન્ન છે.—અમુક પદાર્થ તેની બાહ્ય પરિસ્થિતિમાં રહેલા બીજા પદાર્થની સાથે સંબંધમાં આવતાં જો કાઈ ત્રીજો જ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય, તો આપણે એમ નહિ કહીએ કે પહેલા પદાર્થનો વિકાસ થઈને, બીજા પદાર્થની સાથે સંબંધમાં આવવાથી તેનો ત્રીજા પદાર્થરૂપે “ વિકાસ ” પામ્યો. પરંતુ જીવવિદ્યામાં વિકાસ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. આ પરથી સહેજે સ્પષ્ટ થશે કે દરેક વિજ્ઞાનનું દૃષ્ટિબિંદુ જેવું છે તેવો તેની વિચાર પદ્ધતિ (Methodology)નાં ચોક્કાં હોય છે. એકનાં ચોક્કાં બીજા વિજ્ઞાનને બંધ ખેંસતાં નથી, અને તમામ શાખાઓ સમાન ઢાંટિની નથી, પરંતુ તેમાં ઉચ્ચનીચનો ભેદ છે. અનુભવનાં સૌથી વધારેમાં વધારે તત્ત્વોનો જે શાખા અભ્યાસ કરે તે સૌથી ઊંચી, અને તમામ તત્ત્વોને ફેંકી દઈને, માત્ર વિચારનાં અમુક તત્ત્વોને ગૃહણ કરીને, એકલા એની જ રમત રમ્યા કરે, તે શાખા અનુભવથી બહુ જ દૂર છે, એકલકથી છે અને અમૂર્ત છે.

જીવનશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં મન કે ચિત્ત જેવા કોઈ તત્ત્વનો સ્વીકાર કરવામાં આવતો નથી, માત્ર ચિત્તવિ-
જ્ઞાનમાં જ એ વિશે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ચિત્તવિજ્ઞાનની શાખાઓ ઘણી છે, અને તેમાં અનેક
દષ્ટિબિંદુઓથી નિર્મિત થયેલી ભિન્નભિન્ન પદ્ધતિઓ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. અને તે તે પ્રમાણે અનુમાનો
પણ બુદ્ધિ બુદ્ધિ ઉતરી આવે છે.

પરંતુ આપણે ઉપર કહ્યું તેમ ફિલસૂફી આપણા અનુભવ સમસ્તની અત્યંત પાસે છે. એની દષ્ટિ સર્વ-
વ્યાપી છે, અને એમાંથી નિષ્પન્ન થતું જ્ઞાન સૌથી વધારે મૂર્ત છે, આપણા અનુભવની સૌથી વધારે નજીક
ફિલસૂફી છે.

કોઈ એમ કહે કે અમુક વિચારસરણી અને વ્યાખ્યાઓ આંધીને તદ્દન ખોટાં કે વિપરીત અનુમાનોને
સાબીત કરવાના પ્રયત્નો આ એક સારો દાખલો છે : જેમ સામ્યવાદી વિચારકો અમુક વિધાનોના સ્વીકાર
કરાવીને છેવટે એમ સાબીત કરે કે તમામ વ્યક્તિગત મિલકત એક પ્રકારની ચોરી છે તેમ. પણ આ તેમ
નથી. અસંપત્ત કોઈ એમ કહેશે કે ત્યારે શું ગણિત ખોટું ?—કે ભૂમિતિ ખોટી ? કે ભૌતિકવિજ્ઞાન ખોટું ?
અને ફિલસૂફી દ્વારા આપણને જે વિચિત્રમાં વિચિત્ર, અવહારમાં કામ આવે નહિ તેવું જ્ઞાન શું સાચું ?

આનો જવાબ આપવા, નવેસરથી અમુક રીતે વિચાર કરીને પૃથક્કરણ કરવાની આપણે જરૂર છે.
વિજ્ઞાન દ્વારા મળેલું જ્ઞાન સાચું કે ખોટું, અને સાચું હોય તો કેટલે અંશે સાચું,—આ પ્રશ્નમાં આપણે
એમ માની બેસીએ છીએ કે એક બાબ આપણે, બીજી બાબ બહારની આપણી દુનિયા, અને એ બે વચ્ચેના જે
એક વિશિષ્ટ સંબંધ—જેને પરિણામે આપણને જ્ઞાન થાય છે એમ આપણે કહીએ છીએ—ને જ્ઞાન, અને તે
ખરું કે ખોટું—આમાં આટલાં તત્ત્વો વિશે આપણે વિચાર કરવાનો રહે છે.

બાળક જન્મે છે ત્યારે એને પોતાની જાતનું કે બહારની દુનિયાનું જ્ઞાન હોતું નથી; એ જ્યારે જાગૃત
હોય અને જાગૃત હોય, કે પોતાનાં અંગ હલાવતું હોય, ત્યારે તે બધા અનુભવોનો એક માત્ર પ્રવાહ વધે
જતો હોય છે—અથવા અનુભવોનો પણ પ્રવાહ નહિ, પરંતુ જેમાંથી એક બાબ બહારની વિશેષતા
અનુભવ અને બીજી બાબ એની પોતાની જાત વિશેષતા બાન જે સ્રોતને ઉભય કાઢે—વિચારના પૃથક્કરણ
તથા એકીકરણ, વિકલ્પન તથા સમન્વય વ્યાપારોને લીધે—ઉગી આવે છે તેવા એ નિર્વિકલ્પ પ્રવાહ હોય
છે. અને આ રીતે સૌ કોઈ પોતપોતાની દુનિયા આ બાહ્યવિશ્વમાંથી કોરી કાઢે છે, અને તે મુજબનો—તે
ભૂમિકા પરનો એને એની પોતાની જાત વિશેષતા તથા પોતાના વિશ્વનો ખ્યાલ બંધાય છે. આ બંને વચ્ચે
આપ-લે થાય છે, તેમાં માણસ સમુદાયને વશ થઈ અમુક કાર્યો કરે છે, તેથી સુખ કે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે,
—જ્યારે કેટલાકએ બહારની દુનિયા વિશે માત્ર જ્ઞાન મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરે છે.

હવે વિજ્ઞાન કઈ જાતનું જ્ઞાન આપે છે તે જોઈએ અનુભવ સમસ્તને એ બાબ પર મૂકે છે. અનુભવમાંથી
જે કંઈ માત્ર ઇન્દ્રિયગોચર છે, તેને લે છે; તેમાંથી પણ અમુક અંશો કે અંગો જેવાં કે શુદ્ધ શુદ્ધ, કે શુદ્ધ
શુદ્ધપરિવર્તનને એ પડતાં મૂકે છે, અને જે માત્ર સંખ્યા કે સંખ્યા પરિણામ કે સંખ્યા સંબંધ દ્વારા સમજ
શકાય તેટલા જ અંશોનો એ સ્વીકાર કરે છે. ખરેખરી રીતે તો બીજા અંશોની બાદબાકી કરી શકાતી
નથી; પરંતુ—સ્વાદ કે રંગ કે ગંધ એવાં તત્ત્વોની એ ઉપેક્ષા કરે છે, અને શુદ્ધતા વિકલ્પન વ્યાપારની મદદથી
એ ઝાલે અનુભવના તત્ત્વોને ફેંકી દઈને માત્ર જડ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરે છે.

ફિલસૂફીના ક્ષેત્રમાં આજે એક સિદ્ધાન્ત થઈ ચૂક્યો છે કે જડ દ્રવ્યનું સીધું જ્ઞાન અનુભવ દ્વારા આપણને
પ્રત્યક્ષ થતું નથી, પરંતુ આપણા પોતાનાં ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષોમાંના અમુક તત્ત્વોને બાદ કરીને, વિચારના વિકલ્પન
દ્વારા, જડત્વનો તથા દ્રવ્યત્વનો આપણે અમુક ખ્યાલ મનમાં આંધીએ છીએ.

આવા ખ્યાલ નકામા છે, એમ કહેવાને અહીં આશય નથી. આપણું મન પોતાની પદ્ધતિને અનુસરીને વિચારની ભૂમિકા પર અમુક ખ્યાલ કે ખીચા “કોન્સેપ્ટ” “પેટર્ન” ઘડી કાઢે છે, અને વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ અમુક ખ્યાલો બહુ ઉપયોગમાં આવે છે તે ખરું, પરંતુ એથી એમ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી કે એ ખ્યાલો આપણને બાહ્યવિશ્વનું તત્ત્વજ્ઞાન આપી શકે.

દ્રવ્યત્વ તેમ જડત્વ માત્ર આપણી વિચાર પદ્ધતિમાં નિષ્પન્ન થતા માનસિક ખ્યાલો છે. ભૌતિકવિજ્ઞાન દ્રવ્યની એવી વ્યાખ્યા આપે છે કે—ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષની હરહંમેશની શક્યતા એટલે દ્રવ્ય. (Matter means a permanent possibility of sensations.) અને દ્રવ્યનું વધારે સ્કુટ નિરૂપણ કરવા માટે દ્રવ્યના ઘનત્વના ખ્યાલનો આશરો લે છે. પરંતુ ઘનત્વ (Mass) દ્રવ્યનો પ્રચ્છન્ન ગુણ છે, સીધો સીધો અનુભવમાં એ આવી શકતો નથી, અને તેથી તેની વ્યાખ્યા અત્યંત સાપેક્ષ રીતે કરવામાં આવે છે એટલે કે અમુક દ્રવ્યનું ઘનત્વ કે Mass ખીચા દ્રવ્યના ઘનત્વની સરખામણીમાં જ થઈ શકે છે નિરૂપેક્ષ રીતે નહિ. અને આવા સાપેક્ષ ખ્યાલની મદદથી આપણે માત્ર સાપેક્ષ સમીકરણો જ બાંધી શકીએ; તથા નિરૂપેક્ષ બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ દ્રવ્યનું ખરું સ્વરૂપ કેવું છે તેનું નિરૂપણ કરી શકાય નહિ.

અને છતાં આપણે એમ માનીએ છીએ કે ભૌતિક વિજ્ઞાન બાહ્ય વિશ્વ જેવું છે તેવાનો નહિ કે એ જેવું લાગે છે તેવાનો અભ્યાસ કરે છે !

વૈજ્ઞાનિકોને મૂળથી ખાતરી તો હતી જ કે તેઓ માત્ર વસ્તુના તત્ત્વનો નહિ પરંતુ એના બાહ્યરૂપનો જ અભ્યાસ કરે છે. ગણિતની પદ્ધતિ વધારે ચોક્કસ છે, તેથી ગણિતની પદ્ધતિથી બાહ્ય પદાર્થોનું નિરૂપણ કર્યું હોય, તો તે નિશ્ચિત સ્વરૂપ પકડે એમ હરકોઇ માનશે. પરંતુ અહીં એક બાબત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. આપણે આપણા અનુભવમાંથી ઇન્દ્રિયતત્ત્વની મદદથી બાહ્ય વિશ્વમાંથી વસ્તુઓ કોરી કાઢી છે, અને સામાન્ય ભાષા દ્વારા આપણે આપણો વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ. પરંતુ સામાન્ય ભાષા નિશ્ચિતરૂપે આપણને જ્ઞાન આપી શકતી નથી. તેથી આપણે ગણિતની મદદ લઈએ છીએ, પરંતુ ગણિત પણ એક પ્રકારની ભાષા જ છે; સામાન્ય ભાષામાં આપણે કહીએ કે દીવો કે કુત્ર ઓરડામાં ટેમ્બ ઉપર છે, પરંતુ ગણિત ઓરડાની જમીનની સપાટી તથા ખીજ એ બીજો જ્યાં મળતી હોય તે મિલેટો આંક શૂન્ય કુદીને ત્રણ દિશામાં કાટખૂણે ત્રણ લંબ દોરીને પછી એ દીવો દરેક પરિમાણમાં લંબથી કેટલે દૂર છે, તેનું એક સમીકરણ થોજી કાઢશે. અને કહેશે કે, $ક + ખ + ગ = અમુક$ અથવા એકસ + વાય + એડ = અમુક-વગેરે—

આ એક પ્રકારનું માત્ર વર્ણન જ છે. આવી જ રીતે $૭ કુંકા + ૫ કુંકા = ૧૨ કુંકા$ એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે આપણે દરેક કુંકાને માત્ર સંખ્યાની દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ, એના તત્ત્વને નહિ.

આ પ્રકારના વિધાનને અંગે જર્મન ફિલસૂફ કાન્ટનો એવો અભિપ્રાય હતો કે $૭ + ૫ = ૧૨$ હરકોઇ વસ્તુથી આ વિધાન અનુભવજન્ય નથી પણ અનુભવથી પૂર્વ (a priori) છે; અનુભવથી પૂર્વ અનુભવ નિરૂપેક્ષ અનુભવ પ્રાગ્ એમાં માત્ર પૃથક્કરણ નથી, સમન્વય પણ છે. ઉ. ત. દરેક સમયાનૂ વિકાસના ત્રણે ખૂણા એક સરખા છે. એ વિધાન સમયાનૂ વિકાસની વ્યાખ્યામાંથી આપોઆપ, તકબુદ્ધિથી જ, ક્ષિત થાય છે, પરંતુ $૭ + ૫$ વસ્તુઓનો જ્યારે સરવાળો કરવામાં આવે છે. ત્યારે એમા પૃથક્કરણનો વ્યાપાર નથી, પરંતુ સમન્વયનો વ્યાપાર છે, અને તો પણ ગણિતનાં આવાં વિધાનો અનુભવજન્ય નથી પણ સ્વયંસિદ્ધ છે એમ કાન્ટ માનતો. પરંતુ આજે ગણિત એટલું આગળ વધ્યું છે કે જુદા જુદા ગાણિતિક પદ્ધતિઓ આપણે નીપજવી શકીએ છીએ, અને તેમાંની દરેક પદ્ધતિ બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ આપણને સુસંગત લાગે, પરંતુ બાહ્ય વિશ્વના ઉપર આપણે તે લાદી શકીશું કે નહિ, તેનો નિર્ણય આપણે પહેલેથી કરી

શક્તા નથી, પરંતુ હરકાષ્ઠ પદ્ધતિ આપણે—લાગુ પાડી જોઈએ. અને જો લાગુ પડે, તો બાહ્ય વિશ્વને અંગે પણ એ પદ્ધતિ સાચી અને નહિ તો ખોટી એમ સાબીત થાય છે. ગણિતની પદ્ધતિઓ બુદ્ધિની અમુક પ્રકારની રચના અથવા રમત છે. જેમ સ્વપ્નમાં પણ અમુક બુદ્ધિ અથવા ગાંડા માણસને પણ અમુક પ્રકારની પ્રમાણગત આવશ્યકતાનું ભાન હોય છે, તેમજ ગણિતના હરકાષ્ઠ સ્વીકૃત સિદ્ધાન્તોમાંથી અમુક રચનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાંની અંધી રચના બાહ્ય વિશ્વને લાગુ પાડી શકાતી નથી, ગણિતના વિષયમાં શોધ-ખોળ કરનારાઓને ઘણા તર્ક કે ઊલ્લેખો હોય પડે છે. વળી અન્યેક પદ્ધતિના મૂળમાં અમુક સ્વીકૃતિઓ હોય છે, કાષ્ઠ માણસ યુક્તિહીન ભૂમિતિ અધ્યાપક પાસે ભણવા જાય, અને કહે કે મને શીખવાડો—તો અધ્યાપક કહેશે કે જો તારે યુક્તિહીન ભૂમિતિ શીખવી હોય, તો અમુક સિદ્ધાન્તો માન્ય રાખવા પડશે. શિષ્ય પૂછે ક્યા ? ગુરુ કહેશે—એક ગમે તે એ સીધી લીટીઓ માત્ર એક જ બિંદુમાં એક બીજાને કાપી શકે, એ—એક બીજાને કાપતી સીધી લીટીઓથી આકાશમાં એક પણ પરિમિત કે અંધી બાજુથી અંધાએલી હોય તેવી આકૃતિ દોરી શકાય નહિ—ત્રણ અથવા બે સમાન્તર લીટીઓ કાષ્ઠ દિવસ એકબીજાને કાપે નહિ, શિષ્ય કહેશે કે મારે આવી આકૃતિઓ નથી જોઈતી. કારણ બે સમાન્તર લીટીઓ એક બીજાને શા માટે ન કાપે ?—અથવા એક બિંદુમાં કાપતી એ સીધી લીટીઓમાં અંધી બાજુથી પરિમિત આકૃતિ પણ થઈ શકે. અધ્યાપકને પોતાને જો ભૂમિતિનું વધારે જ્ઞાન હશે તો એને જવાબ આપશે કે—હા, તમે કહો છો તે ખરું છે, પરંતુ તમે યુક્તિહીન સિદ્ધાન્તોની વિરુદ્ધ જઈને ઉગ્રી જ રીતે માનો, તો તમે યુક્તિહીન ભૂમિતિ નહિ શીખી શકો, પણ તમારે ગોસીયન કો-ઓર્ડીનેટ્સની ભૂમિતિ શીખવી પડશે, પરંતુ એમાં પણ અમુક પ્રકારની સ્વીકૃતિઓ તો હશે જ.

આપણે ઉપર કહ્યું તેમ બહારની દુનિયાના આપણા અનુભવને જે ભૂમિતિની મદદથી વધારે મુસગંત રીતે આપણે સમજી શકીએ, તે ભૂમિતિ ખરી, અને બીજી એટલી સાચી નહિ. વળી બહારની દુનિયાનો અનુભવ આપણને ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ દ્વારા થાય છે, તેને સર્વાંશે માન્ય રાખીને, ભૌતિક વિજ્ઞાન બાહ્ય વિશ્વનો અભ્યાસ કરે છે, તે અભ્યાસ દ્વારા તે વિશેનું કોઈક પણ એવું કેવલ (Absolute) શુદ્ધ તત્ત્વ પકડવાનો કે સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન પણ એ કરે છે, અને માસ એટલે કે દ્રવ્યનો ખ્યાલ સાપેક્ષ છે, અને આકાશમાં વહેંચાએલી દ્રવ્યના ભિન્ન ભિન્ન જથ્થાઓની ગતિ પણ સાપેક્ષ છે, તેથી હવે દ્રવ્યની ધનત્વની સાપેક્ષ આખ્યામાંથી આપણે મુક્ત ન થઈ શકીએ, પરંતુ જો દ્રવ્યની ગતિ આપણે કેવળ કૃત્રિમ નિત્ય સ્થિર એવી ધરતી સરખામણીમાં નિશ્ચિત કરી શકીએ, તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં આપણને અમુક તો એવું સ્થિર કેવળ ધ્રુવબિંદુ મળે કે જેને વિશે આપણે એમ કંડી શકીએ કે એ સાપેક્ષ નથી, અને એવી નિરપેક્ષ વસ્તુનું જ્ઞાન આપણને બાહ્ય વિશ્વના તત્ત્વનિરૂપણમાં બહુ મદદ કરે!

નિરપેક્ષ કેવળ શુદ્ધ ગતિ સાબીત કરવાના પ્રયોગમાંથી એમ ફક્ત થયું કે બાહ્ય વિશ્વમાં ગતિનું સ્વરૂપ એવું છે કે કોઈ કાલેક જાદુગરની માફક આપણને કેવલ ગતિનું જ્ઞાન કરી મળી શકવાનું જ નહિ ! —શુદ્ધ કેવળ ગતિનું જ્ઞાન આપણને મળી જ શકે એવા વિશ્વનું જ્ઞાન માત્ર સાપેક્ષ રીતે જ મળે, અને આ રીતે આઈન્સ્ટાઇનના વિશેષ્ટ અને સર્વ સામાન્ય સાપેક્ષવાદનો જન્મ થયો !

આપણે અહીં ભૌતિકવિજ્ઞાન સાથે નિરૂપત નથી, પણ ભૌતિક વિજ્ઞાન અત્યંત સ્પષ્ટ છે, એના નિયમોનું પાલન અસ્ખલિત રીતે થાય જ, એમ આપણે માનીએ છીએ—તો આવું વિજ્ઞાન આપણી આગળ કેવા વિશ્વનું દર્શન ખડું કરે છે, તે આપણે જોઈએ.

જો અહું જ સાપેક્ષ છે, તો આકાર જેવી બાબત તો રહેતી જ નથી; જેને આપણે સીધું ગણીએ તે ખરી રીતે આકાશના જ વર્ણાંકને લઈને વાંકું હોઈ શકે—, અને તમામ પ્રકારની ગતિ અંધી નેમ દ્રવ્ય પણ વધે

છે; અને ગતિ એટલે શક્તિ, તો પછી જડ દ્રવ્ય માત્ર શક્તિનું એક સ્વરૂપ બને છે—છવતો ટીંડો જેમ પોતાના કોશિકામાં બંધાઈ જાય છે તેમ શક્તિ જ્યારે આકાશના વર્ણાંકમાં બંધાઈ જાય ત્યારે એ દ્રવ્યરૂપે ભાસે છે. વિશ્વમાં જડ રહેલો દ્રવ્યનો જથ્થો એટલો ને એટલો જ રહે છે, અથવા શક્તિ પણ એટલી ને એટલી રહે છે—તેવા Conservation of Mass and Energyના સિધ્ધાંતો પડી ભાંગે છે, અને બાહ્ય વિશ્વ અમુક કોઈ ગૂઢ શક્તિના આવિર્ભાવરૂપે દેખા દે છે—અને એનું માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપ આપણે સાપેક્ષ ગતિ દ્વિત્ર્યપ્રત્યક્ષ દ્વારા અનુભવી શકીએ છીએ.

અને છતાં બાહ્ય વિશ્વનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે વિશે વિજ્ઞાન વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એ સ્વરૂપને માત્ર એક કૌશલ્ય દ્વારા સમીકરણ દ્વારા આપણી સમક્ષ મૂકી શકે છે !! જેમ જડ પ્રકૃતિથી પર એવી પરાપ્રકૃતિ છે, તેમ સામાન્ય ગણિતશાસ્ત્રીથી પર એવા મહાન પર-ગણિતશાસ્ત્રી વિશે ભોક્ષતાં બર્ટ્રાન્ડ રસેલે એક જગ્યાએ એમ કહ્યું છે કે એવા ગણિતશાસ્ત્રી અમુક સંજ્ઞાઓ (Symbols) લે છે પરંતુ કંઈ વસ્તુઓ કે તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરવા તે તે સંજ્ઞાઓ એણે વાપરી છે તેનું એને ભાન કે જ્ઞાન નથી; અને વળી આવી સંજ્ઞાઓના વિચિત્ર સમીકરણો ઉપર એ ક્રમશઃ અમુક વ્યાપારો કરે છે : ગણિતના અનિસામાન્ય વ્યાપારો સરવાળો, બાદબાકી, અને ગુણાકાર ભાગાકાર છે—પણ આ તો એવા વ્યાપારો હોય છે કે તેનો અર્થ શા એની પણ એને ખબર હોતી નથી—એટલે કે બાહ્ય વિશ્વને અનુલક્ષીને એનો શા અર્થ હશે એની ખબર ગણિતશાસ્ત્રીને નથી—એ તમામ વ્યાપારો કરવામાં તે માત્ર અમુક તીક્ષ્ણ બુધ્ધિની પ્રમાણગત આવશ્યકતાથી દ્વારાય છે જે આવશ્યકતા શા માટે આવશ્યક છે એનું પણ એ ગણિતશાસ્ત્રીને પૂરેપૂરું ભાન હોતું નથી—આ રીતે અજ્ઞાત સંજ્ઞાઓ ઉપર વિચિત્ર વ્યાપારો અજમાવ્યા બાદ, અમુક ભૂમિકા પર આવ્યા પછી એ ગાણિતિક સ્ત્રોતમાંથી એક બાબત પણ પરિભાણવાળું આકાશ, અને બીજી બાબત એમ સ્થળ અને કાળ એના ગહન પ્રવાહમાંથી ઉપર નીતરે આવે છે. જ્યારે મૂળ સમીકરણમાં સ્થળ નથી, કાળ નથી, તેમ રૂપ કે દ્રવ્ય કશું નથી—નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સમીકરણ મૂક્યું હોય અથવા આ વિશ્વમાં કોઈપણ સાપેક્ષ દૃષ્ટા ન હોય, પરંતુ કેવળ શુદ્ધ સ્થળકાળના ચાર પરિભાણના અખંડ સ્ત્રોતમાં કોઈ પણ સાપેક્ષ સ્થળકાળ કે સાપેક્ષ ગતિના ક્ષેત્રમાં ઉભો ન હોય તેવા કેવળ શુદ્ધ દૃષ્ટાનું અથવા એક પણ સાપેક્ષ દૃષ્ટાનું નહિ તેનું જે દર્શન—અથવા જે તત્ત્વોનો આપણને કદી અનુભવ થઈ શકવાનો નથી તેને ખાલી સંજ્ઞાઓમાં પકડી રાખીને એક વિચિત્ર ચિત્ર ગણિતશાસ્ત્રી આપણી આગળ ખડું કરે છે.

સાચું જ્ઞાન મેળવવાનું અમુક દૃષ્ટિબિંદુ હોય અને તે દૃષ્ટિબિંદુને આધારે આપણે અમુક પદ્ધતિ અખત્યાર કરીએ; તો તેવી પદ્ધતિનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું તેનું પણ શાસ્ત્ર છે : આપણે ઉપર કહ્યું તેમ દરેક વિજ્ઞાનની પદ્ધતિ પણ જુદી હોય છે. અને આવી (Methodological) પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવવાના દૃષ્ટિબિંદુથી (Epistemologically) આપણે કરી શકીએ, અને એ દૃષ્ટિએ જ આપણે ગાણિતિક પદ્ધતિઓ તથા સાપેક્ષવાદનો વિચાર કર્યો.

આપણામાં સ્વતંત્ર ઇલાજ છે કે નહિ કે પછી આપણે ચંત્રવત કાર્યકારણના નિયમથી સર્વાંશે જરૂરબંધ છીએ એ બાબત પણ ઘણી ચર્ચા કરવામાં આવે છે. આપણે ઉપર બોલ્યું કે (Freedom of will and Necessity) ભૌતિક વિજ્ઞાનની દુનિયામાં આપણી પરિચિત વસ્તુઓ વસતી નથી—તેમાં માત્ર બનાવો હોય છે—અને હરકોઈ સ્થલકાળ અને ગતિના મંત્રમાં ઝેમ્સ દૃષ્ટાને એ કેવા લાગે તેનું એ નિરૂપણ કરે છે. આ નિરૂપણ અમુક ગાણિતિક પદ્ધતિએ થાય છે, અને શુદ્ધ પદ્ધતિમાં કાર્ય-કારણ હોતાં નથી. માત્ર પ્રમાણગત આવશ્યકતાથી બંધાએલાં તત્ત્વો એકી સાથે અસ્તિત્વ ધરાવતાં હોય છે—જેમ કે

સમયાણુ ત્રિકોણ સમકોણ હોય છે એમ કહીએ અથવા સમકોણ ત્રિકોણની બધી બાજુઓ એક સરખી હોય છે એમ કહીએ તે બેમાં કયો તફાવત નથી, કારણ તે બેમાંનું હરકોઈ એક બીજાનું કારણ કે કાર્ય ગણી શકાય—માત્ર આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ એના પર આધાર છે. આવી જ રીતે આધુનિક ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કાર્યકારણની યંત્રવત્ શુંખત્રાને બદલે બનાવો એક બીજા સાથે એવી રીતે સંકળાએલા લાગે છે કે વર્તમાન ભૂતકાળથી નિશ્ચિત થઈને ભવિષ્યકાળને નિશ્ચિત કરે છે એમ કહો કે પછી ભવિષ્યકાળ વર્તમાનને નિશ્ચિત કરે છે કે જેથી ભૂતકાળ પણ આપોઆપ ભવિષ્યથી નિશ્ચિત થાય એમ કહો તેમાં કયો ફરક નથી. એટલે કે કાર્ય કારણના નિયમથી આપણે સર્વાંશે યંત્રવત્ બંધાએલા છીએ કે નહિ તે પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.

પરંતુ આનો અર્થ એમ પણ થઈ શકે કે બધું જ યંત્રવત્ નિશ્ચિત છે—તો પછી કાળના સ્વરૂપ વિશે આપણે થોડો વિચાર કરવાનો રહે છે.

આઈન્સ્ટાઈને વિશિષ્ટ તથા સામાન્ય સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કર્યું, તે અનુસાર ત્રણ પરિમાણવાળું આકાશ અને એક પરિમાણવાળો કાળ કંઈ ભિન્ન નથી પણ ચાર પરિમાણવાળો એક જ સ્રોતનાં એ અંગો છે. પરંતુ આથી એમ અનુમાન ન કરી શકાય કે સ્થળ તે કાળ છે, અને કાળ તે સ્થળ છે, જે કે ચારેય પરિમાણો એક જ સમીકરણમાં સામેલ થતાં હોય; તો ચારેય એક જ જાતનાં હોવાં જોઈએ એટલું ફક્ત થાય ખરું. સવાલ એ છે કે સ્થળ અને કાળ એકબીજામાં પસંદાવવાનું ધોરણ શું ? એ ધોરણ મીન્કોવ્સ્કીએ લાગુ પાડ્યું અને હરકોઈ સમીકરણમાં એક સેકન્ડને બદલે લગભગ ૧,૮૬,૦૦૦ માઈલ મુકીએ એટલે સ્થળકાળનું આપણે અકબીજામાં રૂપાંતર કરી શકીએ છીએ. પૃથ્વી, ગોળ છે, અને અમેરિકાનાં માણસો જાંઘે માથે લટકે છે, તથા અપશ્ચાથી ૯૦ અંશ દૂર રહેલાં માણસો આડાં ચોટલાં ચાલે છે એમ આપણને લાગે, તેવું જ તેમને આપણા વિશે લાગે—એનો અર્થ એ છે કે ગોળ પૃથ્વી ઉપર દરેક માણસ (માણસ જ નહિ, વૃક્ષપણ) પોતાના લંબની દિશા યુક્લિડના અર્થમાં સમાંતર હોતા નથી, તેવી જ રીતે ચાર પરિમાણવાળા દિશ્કાળના સ્રોતમાંથી દરેક માણસ પોતાની વિશિષ્ટ રીતે પોતાનાં દિશ્કાળ જુલાં પાડે છે. અને કોઈ પણ એ વ્યક્તિનાં દિશ્કાળ સર્વાંશે એકસરખાં હોતાં નથી, અને તોપણ અમુક અંશે દિશ્કે તે દિશ્કે છે, અને કાળ તે કાળ છે.

દિશ્કાળ બંને અમેઘ રીતે આખા વિશ્વમાં પડેલાં છે, અને તેનો સારામાં સારો દાખલો આપણે શોધવા જઈએ તો તે કયો ?—એડિંગ્ટન જવાબ આપે છે કે આપણે પોતે આપણા પોતાના સમસ્ત જીવનમાં આપણું ત્રણ પરિમાણવાળું શરીર, અને શુદ્ધ કાળના એક જ પરિમાણવાળું ચિત્ત, જેને અર્ક્સન pure duration શુદ્ધ કાળનો મૂર્ત પ્રવાહ કહે છે—તે બંને એકબીજામાં જેવી રીતે અનસ્યુત થઈને પડ્યાં છે. તેવી જ રીતે વિશ્વનું શરીર તે આકાશ છે, કાળનો પ્રવાહ તેનું ચિત્ત છે!! (“ Spinoza and Time ” : prof. S. Alexander)

જંગલી દશામાં માણસ એમ માનતો કે એ પોતે જેમ બહારની દુનિયામાં અમુક ફેરફાર કરી શકે છે તેવી જ રીતે બહારની દુનિયામાં જે કંઈ સારાં કે ખોટાં, ગમતાં કે ન ગમતાં પરિવર્તનો થાય છે તેવી પાછળ પણ પોતા જેવી જ કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિગત શક્તિ હોવી જોઈએ—તો હાલપણના કુંગર પર એસીને આપણે અત્યારે એમ માનતા આવ્યા છીએ કે એ માત્ર એક પ્રકારનું પોતાની જાતનું અજાતથી ભરેલું બાલ્ય વિશ્વ-પરંતુ આરોપણ (Self-projection and Anthropolomorphism) હતું. પરંતુ શુદ્ધિને અત્યંત સતેજ કર્યા પછી પણ, આપણી સુધરેલી દશામાં, વિદ્યુત્ત્વન આપણની પદ્ધતિનો આધાર લખને, દટાએ આરોપિત

કરેલા તમામ ગુણોને આજી પર ખસેડીને, આજી વિશ્વના ખરા સ્વરૂપને પકડવા આજનો વૈજ્ઞાનિક પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે પણ એને વિશ્વનું સર્વસાધારણ આદુ સ્વરૂપ, પોતાના જેવું જ, દિક્કાલના ચાર પરિમાણવાળા જોતના જેવું લાગે છે, અને ઈન્દ્રિય પ્રત્યક્ષના નક્કર પાયા પર ઉભા રહીને ભૌતિક વિજ્ઞાન નિરૂપણ કરવા જાય છે ત્યારે પણ ઈન્દ્રિયાતીત ગાણિતિક સમીકરણ દ્વારા જ એનું ચિત્ર આલેખી શકે છે. ન્યુટને એમ કહ્યું કે અસીમ અને અગાધ મહાસાગરને કાંઈ પોને છીપલાછીપલી વીણનાર એક અજ્ઞાન યાળક જ છે ! કાંઈ રથાં છીપલાછીપલી મળતી હોય તો પણ કંઈક મળ્યું એમ કહી શકાય, કારણ એડિંગ્ટન જુદી જ ઉપમા લઈ કહે છે કે એવા જ મહાસાગરને નિર્ગર્ન કાંઈ રેતીમાં આપણને કાંઈનાં પગલાં પડેલાં દેખાય છે, અને અથાક પ્રયત્ન કરીને એ કયા પ્રાણીનાં પગલાં હોવાં જોઈએ તે આપણે શોધવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અને છેવટ જ્યારે એ પ્રાણીની આખી મુર્તિની રચના કરી રહીએ છીએ ત્યારે આપણને માત્ર પડે છે કે તે તો આપણે જ છીએ ! ! અથવા ખીજી રીતે કહીએ તો આજી વિશ્વનું તત્ત્વ પકડવા માટે આપણે તેના પર આપણી બુદ્ધિએ બનાવેલાં ચોકકાંઈપી જાળ નાખીએ છીએ, પરંતુ તેમાં એકેય માત્રનું પકડાતું નથી, અને આપણે જેવું જોઈએ છીએ તો આપણા હાથમાં માત્ર આપણી જાળ જ હોય છે : ગીતામાં કહ્યું છે તેમ

યો યં માં પ્રપચન્તે ।

યે યથામાં પ્રપચન્તે

તાન્સ્તથૈવ મજામ્યહમ્ ।

પદાર્થવિજ્ઞાન ભૌતિકવિજ્ઞાન અને સાપેક્ષવાદ એક શાખા થઈ-ખીજી શાખા અણુનું નિરૂપણ કરે છે. પહેલી શાખાનો વિસ્તાર અનંત આકાશમાં પથરાયેલો છે, જેમાં યુક્તિલગતી ભૂમિતિ (કોર્ટેઝીઅન કો-ઓર્ડિ-નેઇટસ) કામે લાગતી નથી, પણ એનાથી વિરોધી લાગતી ગોસીઅન ભૂમિતિના સિદ્ધાંતોને માન્ય રાખવામાં આવે છે-તેમ ખીજી શાખાનો વિસ્તાર પ્રત્યેક પદાર્થને જણી જણીને, કે તેનું આરીકાઈથી અવ-લોકન કરીને, ઈન્દ્રિયો જ્યાં કામ ન કરી શકે ત્યાં આજીસાધનોની મદદ લઈને જડ દ્રવ્યના નાનામાં નાના એકમ અણુનું પૃથક્કરણ કરીને તેના તત્ત્વને કાપીને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આપણે ઉપર જોયું તેમ રસાયન વિજ્ઞાન સિત્ર સિત્ર ગુણોવાળાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરે છે. મેન્ડલીફના સિદ્ધાન્ત અનુસાર આ જુદાં જુદાં તત્ત્વોનું વજન અમુક ગાણિતિક શ્રેણીમાં પથરાયેલું છે, અને એ સિદ્ધાન્તાનુસાર તત્ત્વોની શ્રેણીમાં અમુક વજનવાળાં તત્ત્વો આપણને જડયાં નહોતાં તેવાં તત્ત્વોની શોધ હવે થઈ છે. પરંતુ આ તમામ સિન્ન ગુણોના આવિર્ભાવની અંદરનું મુખ્ય કારણ સંખ્યા છે તેવો સિદ્ધાન્ત ભૌતિક વિજ્ઞાને અખત્યાર કર્યો, અને જડ દ્રવ્યનું પૃથક્કરણ કરીને છેવટે એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું કે જડ દ્રવ્યના અધારણના મૂળમાં માત્ર ધન ઋણ કે ધન-પણ-નહિ અને-ઋણ-પણ નહિ તેવા વિદ્યુતના અંશોનું બનેલું છે ! ! આપણને અહીં અણુવાદ સાથે નિરજત નથી, પરંતુ આજી રીતે વસ્તુનું પૃથક્કરણ કરી કરીને તેના તત્ત્વ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવાની બુદ્ધિગમ્ય પદ્ધતિ સાચી હોઈ શકે કે કેમ અથવા આપણને તે ખરા તત્ત્વસુધી લઈ જઈ શકે કે કેમ તે પ્રશ્ન છે, ભૌતિક વિજ્ઞાન હરકોઈ પદાર્થનું પરીક્ષણ એને કાપીને, ઘોષ્ટને, ઓગાળીને કે આળીને કરતું. પરંતુ આ પદ્ધતિથી તે બહુ આગળ વધી શક્યું નહિ. એટલે એણે પોતાનાં ઓખર વધારે તીક્ષ્ણ કર્યાં-ઉ. ત, પાણીમાંથી વિદ્યુતનો પ્રવાહ પસાર કરીને શુદ્ધ પ્રાણવાયુ તથા હાઇડ્રોજન જુદા કર્યાં, અને કહ્યું કે હાઇડ્રોજનનાં એ અણુઓ સાથે જો પ્રાણવાયુનું એક અણુ ભેગું મેળવી શકીએ તો પાણી ઉત્પન્ન થાય.-આ ખોટું છે એમ કહેવાનો આશય નથી. પરંતુ એટલું જ કે જેવું સાધન હોય તેના જેવા જ અંશ પૃથક્કરણમાં આપણને દેખાવાના અને તે અણુના પૃથક્કરણમાં સ્પુટ થાય

છે. દા. ત. દ્રવ્યાણુ અત્યંત નાનું છે, અને તેનું પૃથક્કરણ કરવા માટે અત્યંત તીક્ષ્ણ ધારવાળી છરી પણ એ માટે નકામી છે, તેથી દ્રવ્યાણુ કાપવા માટે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એ લોકેશ્યે પ્રકાશના કિરણનો ઉપયોગ કર્યો. આપણા વિષયના નિરૂપણ માટે એટલું જાણવું અસંભવ છે કે પ્રકાશ ઇથરમાં પડેલા અમુક પ્રકારનાં ઇલેક્ટ્રો-મેગ્નેટીક મોઝાં છે, અને શરૂઆતમાં આપણે કંઈ તેમ તે મોઝાંની લંબાઈ તથા આંદોલનો ભિન્ન ભિન્ન હોઈ શકે. અને પ્રકાશ માત્ર મોઝાં જ નથી, પણ ગંદકીની ગોળી જેવાં આણુરૂપ પણ છે. પ્રકાશની આ ગતિને થીઅરી કે સિદ્ધાંત હજી પણ સ્વીકારવામાં આવે છે, અને આ સાધનની મદદથી આપણે આણુનું પૃથક્કરણ કરીએ છીએ તેથી આણુનાં અંગો પણ ધન કે ઋણ કે નહિ-ધન કે-નહિ-ઋણ તેવાં વિદ્યુત આણુઓનાં અનેકાં માત્રમ પડે છે, અને પ્રત્યેક આણુમાં એક ધન કેન્દ્ર હોય છે, અને તેની આજુબાજુ ઋણ પરમાણુઓ સૂર્યની આજુબાજુના ગ્રહોની જેમ પોતાની કક્ષામાં ફરતાં હોય છે, આવાં પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોન, પોસીટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, મેસોન કે જે કક્ષાનાં અનેકાં હોય તેમની સાથે આપણે સંબંધ નથી, માત્ર બે વિશેષો આપણે જાણવા જેવી છે : એક તો એ કે હરકોઈ અણુ અમુક વખતે શા વ્યાપારમાં કે ઉદ્યોગમાં પડ્યું છે તેનું આપણને કદી જ્ઞાન મળી શકવાનું નહિ. કારણ કે તેનું જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે તેના પર પ્રકાશનું કિરણ ફેંકવું પડે, અને તો એ જે કંઈ કરતું હોય તેમાં એટલી બધી ખલેલ પડે છે, કે, મૂળ સ્થિતિમાં એ શું કરતું હશે તેનું અનુમાન કરવું નકામું છે. બીજું-આણુમાં રહેલાં ઋણ વિદ્યુતકણો- ઇલેક્ટ્રોન્સ અમુક કક્ષાઓમાં ફરતાં હોય છે, અમુક વખતે બેરોઅર અમુક ઇલેક્ટ્રોન્સની ગતિ તથા સ્થાન બદલે તેનું જ્ઞાન મેળવવું અશક્ય છે, કાં તો એના સ્થાનમાંથી ઉડાડી મૂકીએ તોજ આપણને એના સ્થાનની માહિતી મળે. એટલે કે ગતિની માહિતી ન મળે અને ગતિની મેળવવા જઠરએ તો સ્થાનની માહિતી મળતી નથી. સાપેક્ષવાદ અનુસાર, હરકોઈ પદાર્થની ગતિ અને તેનું સ્થાન સાપેક્ષ રીતે જ આપણને મળી શકતું હતું, અને કેવળ ગતિ કે કેવળ સ્થાનનું જ્ઞાન કે માહિતી મેળવવાં અશક્ય છે, તેનું કારણ આપણને આજુબાજુમાંથી મળી આવે છે એમ કહી શકાય. સાપેક્ષવાદમાં આપણે બાહ્ય બતાવેલો અથવા આપણી દૃષ્ટિયોદારા આપણને જે બતાવે પ્રત્યક્ષ થાય છે તેના નિયમોનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બ્યારે આજુબાજુમાં ડ્રોયના નાનામાં નાના ઘટક આણુને પકડીને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ એને પકડવા જતાં દ્રવ્યાણુ આપણી આગળ અમુક સીમાઓ બાંધે છે. જેને ઉલ્લંઘીને આપણે તેની વધારે નજીક જઈ શકતા નથી. કેવળ ગતિ તેમજ કેવળ સ્થાન, આપણે નથી સાપેક્ષવાદની મદદથી સમજી શકતા, કે નથી આજુબાજુ દ્વારા સમજી શકતા અને છતાં વિશ્વમાં ગતિ અને સ્થાન બંને છે એમ આપણે માનીએ છીએ. આપણી આ માન્યતા માત્ર બહારની દુનિયાના વ્યવહારમાંથી આપણે સંકુચિત દૃષ્ટિ અને સંકુચિત પ્રયોજનોને લીધે નીપજતી કાઢી છે એમ શું ન કહી શકાય ?—વિજ્ઞાનનો એક સિદ્ધાંત કે જે કોઈ વસ્તુ કે આયત સાબીત ન થઈ શકે તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું ન જોઈએ-ફૂટરથ, નિત્ય, સ્થિર એવી ઇથરમાં પૃથ્વીની કેવળ ગતિ કેટલી છે એ જાણવું બે અશક્ય છે, તો પછી ઇથરની માન્યતા કે હાઇ (Hypothesis) ની કહી જરૂર નથી-કારણ ઇથરનું અસ્તિત્વ સાબીત થઈ શકતું નથી-સામાન્ય દૃષ્ટિપ્રત્યક્ષોના ક્ષેત્રમાં હજી રહીને આપણે વિજ્ઞાનની શરૂઆત કરી, પરંતુ વિજ્ઞાનની દુનિયા આપણી સામાન્ય દુનિયા કરતાં બહુ જ નિરાળી છે : અને વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંત અનુસાર ભલે આપણા સામાજિક કે સાધારણ વ્યવહારમાં મદદ કરે તેવા બતાવેલો આપણે બાંધીએ, પરંતુ શુદ્ધ વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એ બતાવેલો તો ફેંકી દેવા જેવા લાગે, તો આપણે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ, સામાન્ય બુદ્ધિ અનુસાર આપણને એમ લાગે છે કે હરકોઈ વસ્તુ ગતિમાન હોય તો તેની ગતિ તથા અમુક વખતે તેનું સ્થાન કયાં હશે એ બંને મુદ્દર થઈ શકવાં જોઈએ. પરંતુ ભૌતિક-વિજ્ઞાનના ઊંડાં અંશોધનને અંતે એમ માત્રમ પડ્યું છે કે જેને ગતિ છે તેનું સ્થાન મુદ્દર કરવું અશક્ય છે, અને જેનું સ્થાન મુદ્દર છે એમ કહીએ તેની ગતિ નિશ્ચિત કરવી અશક્ય બને છે, તો અમુક વિદ્યુતકણને ગતિ અને સ્થાન બંને હોવાં જ જોઈએ એમ આપણે

માનીએ તો તે અનુમાન શુદ્ધ વિજ્ઞાનની શુદ્ધિએ સાચું નથી એમ કહેવું પડે, એટલે કે એલિઆટિક ઝીનોના દૃષ્ટાંતોમાં રહેલા વિરોધાભાસનું કારણ આ હોઈ શકે એમ અત્યારે આપણને સમજાય છે. સર ઑલીવર લોન્ગે એક આખ્યાનમાં કહ્યું છે કે જડ દ્રવ્યમાં થતાં બીજાં અર્થો પરિણામો સમજવાં સહેલાં છે, પણ સર્વસામાન્ય સાધારણ ગતિ અથવા સ્થિતિ સમજવાં બહુ મુશ્કેલ છે : ખરેખરી ગતિ તથા સ્થિતિ કોને કહી શકાય એ નિશ્ચિત કરવું કઠિણ છે. પોતાની અંતઃપુરણાથી કાંઈ કવિ આનું આ સત્ય અનુભવી શકે, અને કાલિદાસે કયું છે તેમ એ પણ કહે કે :

કૌલાધિરાજતનયા ન યયો ન તસ્થો ।

અને છતાં વ્યવહારમાં જેમ યુકિલડની ભૂમિતિ અને આપણાં ઘડીઆળ ખરાં માનીને આપણે કામ કરીએ છીએ તેમ ગતિ અને સ્થાન બંનેને લક્ષમાં રાખીને આપણે સામાન્ય રીતે જીવનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તાત્વિક દૃષ્ટિએ એમ કહેવું પડે કે શક્તિના આંતરિક કેન્દ્રમાં અમુક પરિવર્તન થાય છે, અને તેનો બાહ્ય અવિભાવ ગતિના રૂપે આપણને દેખા દે છે.

એક ત્રીજો મુદ્દો પણ આણુવાદમાંથી નીતરી આવે છે. પરમાણુના કેન્દ્રની આબુખાબુ બહુ જાંચી દુર્ભેદ (High Potential) દિવાલ હોય છે, જેને તોડી હોય તો એટમબૉમ જેટલી શક્તિ બહાર ઢળે-આવા કેન્દ્રની આબુખાબુ ઇલેક્ટ્રોન્સ-ઝણવિઘ્નિત કણો પોતાની કક્ષામાં ફર્યા કરે છે, અને નિયમ એવો છે કે મોટી કક્ષામાંથી નાની કક્ષામાં ઝણવિઘ્નિત કણ કુદકો મારીને પડે, તો આણુમાંથી અમુક શક્તિ બાહ્યવિશ્વમાં સરે છે, અને તેથી ઉત્કટું નાની કક્ષામાંથી મોટી કક્ષામાં કુદકો મારે તો બહારના વિશ્વમાંથી એ અમુક શક્તિ પોતામાં ચૂસે છે ! કોઈને પણ આપણે માત્ર એટલું કહીએ કે બહારની દુનિયામાંથી ગમે ત્યારે શક્તિ પોતામાં લે, અને કોઈ બીજે વખતે પોતાની શક્તિ બહારની દુનિયામાં વેરે-તો તે શું હોઈ શકે !! આપણને અવશ્ય એવો જવાબ મળશે કે તે વસ્તુ જીવંત હોવી જોઈએ, અને છતાં પરમાણુ જીવંત છે એમ આપણે કહી શકતા નથી. વળી એ ઝણવિઘ્નિત કણો અંદરની કક્ષામાંથી બહારની અથવા બહારની કક્ષામાંથી અંદર કયારે કુદકો મારશે તેનું કારણ આપણે શોધી શકીએ એમ નથી. બાહ્યવિશ્વના જડદ્રવ્યના નાનામાં નાના આણુના હૃદયમાં દૃષ્ટિ કરતાં, કાર્યકારણનો સિદ્ધાંત પડી ભાગે છે. સાપેક્ષવાદ અનુસાર આપણે ઉપર જોયું તેમ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે એવી રીતે સંકળાયેલાં છે કે કાર્ય-કારણવાદનો વિચાર કરતા ભૂત અને વર્તમાનથી ભવિષ્ય નિશ્ચિત થાય છે ! એટલું જ નહિ, પણ ભવિષ્યથી વર્તમાન પણ એટલું જ નિશ્ચિત થાય છે ! આ માણસ ખરેખર સારો છે, અને અમુક સંજોગોમાં એ આમ વર્તશે અથવા નહિ વર્તે એમ આપણે કહી શકીએ, અને છતાં આપણે કોઈ વાર ખોટા પણ પડીએ-તેમ જ જડ દ્રવ્યના મોટા જથ્થા વિશે આપણે સરેરાશની પદ્ધતિ અનુસાર નિશ્ચિત નિયમો શોધી કાઢીએ, પરંતું હરકોઈ એક દ્રવ્યાણુ વિશે, બીજી ક્ષણે એ શું કરશે એ કહેવું અશક્ય છે ! સર જેમ્સ જીન્સે કહ્યું છે કે હરકોઈ ઝણવિઘ્નિત કણ અમુક કેન્દ્રની આબુખાબુ ફરતું હોય, તો આપણને ખબર ન પડે એ રીતે એ પોતાની કક્ષા બદલે છે, અને કોઈ દૂરના કેન્દ્રનો સ્વીકાર કરે છે-જેમ કોઈ વ્યક્તિ અચાનક ઘરબાર છોડી દે અને ઈશ્વરની શોધમાં નીકળી પડે તેમ ! અને છતાં એ બે વચ્ચે ભેદ છે જ.

આપણે જોયું કે અનુભવ સમસ્તનો નહિ, પરંતુ માત્ર બાહ્યવિશ્વનું દૈનિકપ્રત્યક્ષ દ્વારા જે ગાણિતિક રૂપ આપણને દેખાય છે તેનો સ્વીકાર કરીને, પૃથક્કરણ કરતાં કરતાં વિજ્ઞાન જીવંત એવા અનુમાન ઉપર આવે છે કે જડ દ્રવ્ય અને શક્તિ વચ્ચે કશો ભેદ નથી, એટલે કે શક્તિ પોતાના બાહ્ય સ્વરૂપમાં મૂર્છિત થઈ જડકાઈ ગય છે ત્યારે તે દ્રવ્ય અને છે : તેમાં કાર્ય-કારણનો સિદ્ધાંત આપણે માનીએ છીએ તેવા રહેતો નથી,

પરંતુ જોતે આપણે જડ દ્રવ્યનું આણુ માનીએ છીએ તે નથા ગાલ વિશ્વની અનંત શક્તિ વચ્ચે આપ-દે થયા કરે છે-અને આ ગંધાનું સ્વરૂપ સમજવું હોય તો મહાન ગણિતશાસ્ત્રી અજાત સંજ્ઞા દ્વારા અને તેનાં સમીકરણો ઉપર, જેનો-અર્થ-તે-પોતે-પણ-જાણતો-નથી તેવા વ્યાપારો દ્વારા આપણી આગળ રજૂ કરે છે. વળી આણુવાદમાં તો પ્રત્યેક આણુ ચાર પરિમાણવાળા નહિ પરંતુ છ કે નવ પરિમાણવાળા જોતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને જેવટ ચાર પરિમાણવાળા પ્રવાહનું સારામાં સારું જીવનદૃષ્ટાંત આપણે પોતે છીએ એમ તેઓ કહે છે.

આનો અર્થ એ થયો કે દૈન્યપ્રત્યક્ષના પાયા ઉપર ભૌતિક વિજ્ઞાન પોતાની જે ઈમારત બાંધે છે, તે ઈમારત પર-ગણિતશાસ્ત્રીના સમીકરણોમાં અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, અને ભલે વ્યવહારમાં આપણને ભૌતિક-વિજ્ઞાનની મદદથી વિદ્યુતબળ, રેડિયો, ટેલીવિઝન, એટમબોમ્બ વગેરે મળે. એટલે કે તેની પદ્ધતિમાં ભલે અમુક નથ્ય હોય, અથવા અમુક પ્રકારનું સત્ય હોય, પરંતુ એમાં આપણને ગાલવિશ્વના સત્યની કે તરવની પીછાન થતી નથી-એનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, દૈન્યપ્રત્યક્ષ માત્ર નામ અને રૂપ જ આપણી આગળ ખડાં થાય છે, એ નામ અને રૂપ સામાન્ય બુદ્ધિગ્રાહ્ય છે, પરંતુ વિજ્ઞાન પોતાની વિશિષ્ટ બુદ્ધિની મદદથી તેનું ખરું સ્વરૂપ પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને તેને અંતે પર-ગણિતશાસ્ત્રીના હાથમાં અરૂપ, અનામી એવી અજ્ઞાત સંજ્ઞાઓનાં માત્ર સમીકરણ આવે છે, અને એડિંગટન જેવો વૈજ્ઞાનિક એમ કહે છે, કે ચાર પરિમાણવાળા જોતનો સારામાં સારો નમૂનો આપણે પોતે છીએ.

ગાલ વિશ્વને આપણે માત્ર દૈન્ય પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ સામાન્ય રીતે અનુભવી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણે આપણને પોતાને જે રીતે અનુભવી શકીએ છીએ, હરકાઈ ગાલ વસ્તુને આપણે જોઈએ તેમ આપણે આપણા શરીરને જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ આ ઉપરાંત આપણા શરીરનો અનુભવ આંતરિક સંવેદનો દ્વારા પણ આપણને થાય છે. આપણા શરીર અને આપણી ચેતના એ જે વચ્ચેનો સંબંધ અદિતીય છે, કારણ

* આપણે પોતે સ્વતંત્ર છીએ કે પછી યંત્રવત્ નિયમોથી બંધાયેલાં છીએ એ પ્રશ્ન પર ભૌતિક વિજ્ઞાનના કાર્ય-કારણના સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ આપણે થોડી ચર્ચા કરી. અહીં આપણે કહી શકીએ કે અમુક વિજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંત ખીજા વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં લાગુ પાડી ન શકાય, અને જો પાડીએ તો તે દ્વારા આપણને કશું સત્ય મળે નહિ. દરેક વિજ્ઞાનનાં ચોક્કસ તથા વિચાર કરવાની પદ્ધતિ જુદી હોય છે. અને એકનાં ચોક્કસ ખીજા પર આરોપિત કરીએ તો પરિણામ વિચિત્ર જ આવે. વિજ્ઞાનની એકની એક શાખામાં પણ આમ બને છે. ઉ. ત. મિકેનિક્સ કે ડાયનેમિક્સનાં સાદાં સમીકરણો વિદ્યુતપ્રવાહ માટે મેક્સવેલને જુદાં ઘડનાં પડ્યાં-જો કે થોડાંક વર્ષ પહેલાં ડો. આઈન્સ્ટાઈને એવાં સર્વસામાન્ય સમીકરણો યોજેલાં કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ, વિદ્યુત તથા મેગ્નેટીઝમ ગંધાન લાગુપડી શકે-પરંતુ આપણા વિષય પરવે આપણે કહેવાનું કે ભૌતિકવિજ્ઞાનનો કાર્ય-કારણનો સિદ્ધાંત ભૌતિક વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જ લાગુ પાડી શકાય. એટલે કે જડ દ્રવ્ય ત્યાં ત્યાં માત્ર ગાલસંબંધ દ્વારા એકબીજા પર અસર કરતાં હોય તે ક્ષેત્રમાં જ આ યંત્રવત્ કાર્ય-કારણનો સંબંધ લાગુ પાડી શકાય, પરંતુ એક ગાળુ આપણું ચિત્ત અને બીજા ગાળુ આપણું શરીર, અથવા ચિત્તવૃત્તિના પ્રવાહને આ પ્રકારનો કાર્ય-કારણનો સિદ્ધાંત લાગુ પાડી શકાય નહિ. એટલે કે આપણે યંત્રવત્ નિયમોથી બંધાયેલા છીએ કે સ્વતંત્ર છીએ એ પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી. આનો અર્થ એમ નથી થતો કે આપણા ચિત્તપ્રવાહના દશા નિયમો જ નથી જે કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, તે કાર્ય પાશું કારણ બને, અને તે કારણમાંથી બીજું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય.-અને એવું ચિત્ત કાં તો અધોગતિને પામે અથવા ઊર્ધ્વ ગતિ ને પામે : एवं वृत्तिसंस्कारयोः चक्रमनियमावर्तते । ચિત્તની નામ ઝમયતો વાહિનીવહતિ કલ્યાણાય, વહતિ પાપાય ચ ।

એવો ખીજો સંબંધ વિશ્વમાં આપણને ખીજે ક્યાંય મળતો નથી—અને આપણે એમ કહીએ કે આપણા શરીર અને ચિત્ત વચ્ચેનો જેવો સંબંધ છે તેવો જ સંબંધ, ખીજી વ્યક્તિઓનાં શરીર અને તેમનાં ચિત્ત વચ્ચેનો છે,—તો આ વિધાન પણ એક અનુમાન જ થયું—જ્યારે આપણા ચિત્ત તથા શરીર વચ્ચેનો સંબંધ આપણે અપરોક્ષ રીતે અનુભવી શકીએ છીએ. આનો અર્થ એ થયો કે વિશ્વના અંતિમ તત્ત્વે એક અદ્વિતીય સંબંધની ખારી આપણી સમક્ષ ખુલ્લી રહેવા દીધી છે. જેને એ માર્ગે જાણાર જઈ તત્ત્વનું દર્શન કરવું હોય તે કરી શકે છે. પરંતુ એ માર્ગ માત્ર ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષનો નથી, આંતરિક પ્રત્યક્ષનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે, એટલે કે આપણે વિજ્ઞાનના બાહ્ય દ્રષ્ટિબિંદુને છોડી દઈને, અનુભવ સમસ્તનું દ્રષ્ટિબિંદુ સ્વીકારીને, આપણા પોતામાં જ દ્રષ્ટિ નાંખી જોઈએ, અને તો જ વિશ્વનું સહસ્ર આપણને હાથ લાગે.

ચિત્તવિજ્ઞાનનાં તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરતાં વોર્ડ એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે માણસ પોતે પોતાની બાહ્ય દ્રષ્ટિ છોડીને આંતરિક દ્રષ્ટિ કેળવે, અને ત્યારબાદ આંતરિક કેન્દ્ર પરથી ઉર્ધ્વ માર્ગે જાય તો જ વિકાસ સંભવ્ય છે. (All progress or evolution lies in passing from the outward to the inward and from the inward to the upward : J-ward : Psychological Principles). વિજ્ઞાનમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટીક પ્રકારનું કિરણ ફેંકીને આપણને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો તેમાં વિદ્યુતના અંશો જ દેખાય પણ જો કોઈ સીધે સીધી ચેતનાની દ્રષ્ટિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની દબાવ વગર એમાં ફેંકી શકે તો સંભવ છે કે દ્રવ્યાણુનું તત્ત્વ કંઈ જુદું જ દેખાય ! આ રીતે શ્રી અરવિંદ કહે છે કે “ જ્યારે ચેતના માત્ર પોતાના બાહ્ય રૂપમાં જડકાઈ જાય છે ત્યારે તે દ્રવ્યનું રૂપ લે છે. વળી વિશ્વમાં જે જે પ્રકારની શક્તિ છે તે તમામ ચેતનાની જ શક્તિ છે : ચેતના સિવાયની શક્તિ હોવી અશક્ય છે. તથા પ્રત્યેક ચેતનાનો પોતાનો કાળ જુદો હોય છે, અને ભિન્ન ભિન્ન ચેતનાઓના તંતુઓ એકબીજાને મળે ત્યારે કાળનો આમાન્ય તર્ક કે ખ્યાલ આપણને આવે છે. આ ઉપરાંત એમણે કહ્યું છે કે દ્રવ્યનો માર્ગ લગભગ નિશ્ચિત હોય છે—જેમાં ચેતના મૂર્છિતરૂપે જ રહેલી છે તેવા દ્રવ્યને સ્વાતંત્ર્ય આપવામાં આવે તો વિશ્વમાં અધે અંધાધુંધી જ થાય. એટલે કે જેમ જેમ વિશ્વમાં પથરાએલા દ્રવ્યમાં ચેતનાનો વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ સ્વાતંત્ર્યનું તત્ત્વ વધતું ગયું, અને ચેતના જેમ વધારેને વધારે ઉર્ધ્વ ભૂમિકા પર પહોંચે તેમ તેમ તેની કાર્ય કરવાની શક્તિ વધારે સ્વતંત્ર થતી જવાની.

જડ દ્રવ્યમાં આપણા જેવી ચેતના એકદમ પ્રગટ થવી અશક્ય છે. અનેક ઉચ્ચપાયાસ અને આધાત-પ્રત્યાધાતો પછી દ્રવ્ય દ્વારા જીવન વ્યક્ત થઈ શક્યું. જીવન એક નવું જ તત્ત્વ છે, અને જડ દ્રવ્યના તમામ વ્યાપારો દ્વારા એનું કોઈ દિવસ પૂરેપૂરું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી કે સમજી પણ શકાતું નથી. આથી જ લોર્ડ કેલ્વીને કહ્યું કે આપણી જડ પૃથ્વી ઉપર કોઈ ખરતો તારો જીવનનું તત્ત્વ લઈ આવ્યો—એટલે કે કાર્ય-કારણ સિદ્ધાન્ત અનુસાર જડ દ્રવ્યમાંથી કોઈપણ દિવસ જીવન નીપજી શકે નહિ. દ્રવ્યનું નિરૂપણ સંખ્યા અથવા સંખ્યા પરિણામથી કહી શકાય છે, પરંતુ જીવનશાસ્ત્રનું દ્રષ્ટિબિંદુ તદ્દન જુદું છે, અને તે દ્રષ્ટિબિંદુને અનુલક્ષીને જીવનશાસ્ત્રનું જે ક્ષેત્ર નિર્મિત થાય છે, તેને સમજવા માટેનાં સાધન તેમજ તેની પદ્ધતિ જુદી છે. અહીં ગુણ કે ગુણપરિણામ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, અને રસાયનશાસ્ત્રનાં ગુણપરિવર્તનનું સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ નિરૂપણ થઈ શકે છે, પરંતુ જીવનમાં જે ગુણ કે ગુણપરિવર્તન થાય છે, તેનું નિરૂપણ સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ કરવું અશક્ય છે. ઉ. ત. જીવનશાસ્ત્રનું એકમ એક જીવાણું કે જીવન્ત પ્રાણી છે. સાદામાં સાદું જીવાણું લઈએ તો પણ એમ કહી શકાય કે તેમાં ઘટક અવયવો હોય છે, એટલે કે જીવન્ત પ્રાણી

સાવયવી છે, અને બધાં અવયવોનો આપણે સરવાળો કરીએ તેના કરતાં જીવન્ત અંગી પ્રાણીમાં એવું વિશેષ તત્ત્વ છે કે જેને લીધે આપણે એમ કયું કરવું પડે કે અવયવોના સરવાળા કરતાં એ અધિક છે—અને અવયવો કે ઇન્દ્રિયો પાંચ હોય કે દસ હોય કે અગિયાર હોય પરંતુ જીવન્ત પ્રાણી પોતે એક એકમરૂપ જ છે. આપણી પૃથ્વી ઉપર પણ જીવન્તતત્ત્વ પોતે અવિનાશી છે. પ્રાણીઓ સસ્યમિવ પચ્યે. સસ્યમિવ જાયતે । એમ હોય તો પણ એના મૂળ પાયામાં—જીવાણુ કદી મરતું નથી. કારણ એના કદડા થાય તો એક જીવાણુના બદલે બે જિવાણુ અસ્તિત્વમાં આવે છે, અને આપણે મૃત્યુ પામતાં જેમ શરીર છોડી જઈએ છીએ તે પ્રકારનું મૃત્યુ જીવાણુમાં નથી ! એટલે કે પૃથ્વી પર દ્રવ્યમાં જીવન્તતત્ત્વ એટલું સજ્જ રીતે ધર કરીને બેઠું છે કે તેનો કદી નાશ થશે નહિ.

પાતાના અવયવોના સરવાળાથી વિશેષ, અને જ્યાં એક એકમ રૂપ જીવતું પ્રાણી, આજ પરિસ્થિતિ-માંથી પોતાને બેઠતું પોપણ એટલે કે શક્તિદ્વારા પોતાની પરિસ્થિતિમાં અમુક ફેરફાર કરે છે, અને આ રીતે સપ્રયોજન પ્રવૃત્તિ દ્વારા ક્રમે ક્રમે એનો વિકાસ થાય છે. સપ્રયોજન પ્રવૃત્તિ એટલે કે લવિષ્યમાં અમુક કંઈ પરિણામ મેળવવા માટે વર્તમાનમાં અમુક વ્યાપાર કરવો તે—આપણે ઉપર જોયું કે ભૂમિતિમાં કાર્ય અને કારણનું સહઅસ્તિત્વ હોય છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ભૂતકાળથી વર્તમાન નિર્મિત થાય છે. તેટલે જ અંશે એમ કહી શકાય કે લવિષ્યથી વર્તમાન નિર્મિત થાય છે ।—જીવનશાસ્ત્રમાં આ રીતનો કારણ-કાર્યનો સિદ્ધાન્ત વધારે સ્પષ્ટ થાય છે, શુરુવાદર્શણને લીધે કેટલો પથર પોતાની ગોળ કે અંબજોળ કક્ષામાં પૃથ્વી પર પડે, તેમાં આપણે એમ નહિ કહીએ કે એ પથર પોતે સ્વેચ્છાએ કે સપ્રયોજન પડ્યો. પૃથ્વીના આકર્ષ-બળે લીધે એ નીચે પડ્યો, અથવા એમ કહીએ કે પૃથ્વીની આગુમાગુના આકાશમાં એવું Curvature—એવો ગોળાવ રહેલો છે, કે પથરને ક્યાંઈ બીજે જવાની કે અટકવાની જગ્યા જ નથી, અને તેથી એ નીચે પડ્યો—આમાં ક્યાંઈ પ્રયોજનને અવકાશ નથી. પરંતુ જ્યાં જ્યાં જીવન છે ત્યાં ત્યાં પ્રયોજન છે, અને અમુક પ્રયોજનથી પ્રેરાઈને, લવિષ્યમાં અમુક વસ્તુ સિદ્ધ કરવા માટે વર્તમાનમાં અમુક વ્યાપાર કરવામાં આવે છે એટલે કે લવિષ્યથી વર્તમાન ઘડાય છે—પછી પ્રાણી પોતાના પ્રયોજનમાં સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય તે વાત જુદી છે. કારણ પ્રાણીની આજુબાજુ જડ કે જીવન્ત બાહ્ય પરિસ્થિતિ પણ હોય છે, અને તેને લીધે કાં તો એની સપ્રયોજન પ્રવૃત્તિ સફળ થાય છે અથવા નિષ્ફળ જાય છે. પ્રવૃત્તિ સફળ થાય કે નિષ્ફળ જાય, પરંતુ આવા અનેક આઘાત આપતાં કે પ્રત્યાઘાતો ઝીલતાં જીવન્તતત્ત્વનો વિકાસ થવા પામે છે.

જડ વિશ્વમાં પણ સર્વાંશે ભૂતકાળથી લવિષ્યકાળ નિશ્ચિત થતો નથી; કાલકાળ જાણું પાંતે શ્રી. અરવિંદનું તત્ત્વદર્શન ઝીંવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તે રીતે, ભૌતિક-વિજ્ઞાનના જર્મન શોધક, હરમાન વાઈસ કહેવું છે કે આ બાહ્ય જડ વિશ્વ કશામાં જડકાએલું નથી. એનાં બારણાં બંધ નથી, પરંતુ અનંત પ્રત્યે એ ખુલ્લું છે. This physical Universe is not closed but opens to Infinity- (" The open World " : H. Wye) અને લીધે જ પૃથ્વી પરના દ્રવ્યમાં જીવન્ત-તત્ત્વનો આવિર્ભાવ થઈ શક્યો.

આપણી પૃથ્વી પર જીવન્તતત્ત્વના આવિર્ભાવમાં વિકાસ થયો છે. પ્રાચીનકાળમાં આટલા વૈવિધ્યવાળી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિશે અનેક તર્ક-વર્તિક કરવામાં આવેલા, પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન દિશામાં વિજ્ઞાન આગળ વધ્યું તેથી વિકાસવાદના આધુનિક સિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ શક્ય બન્યું. ભુસ્તરવિદ્યા, પ્રાણીવંશવિદ્યા વગેરે શાખાઓમાં વિગતો એકઠી થઈ તથા ખીજાં પ્રાણીઓની ખાસીયતો કદ રીતે બદલાય છે, તેના તરફ વૈજ્ઞાનિકાનું ધ્યાન ખેંચાયું, અને લામાર્કે કહેવું કે કોઈ પણ દેખીતા કારણ સિવાય પ્રાણીની દરેકાઈ જનમાં

એકદમ ફેરફાર થવા માંડે છે, અને એ રીતે નવાં પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ડાર્વિને એમ કહ્યું કે દરેક પ્રાણી અને તેની પરિસ્થિતિ વચ્ચે આપ-લે થવાથી, અને સફળ પ્રવૃત્તિઓના સંસ્કાર વંશપરંપરાગત ઉતરી આવવાથી પ્રાણીનો અહુ જ ધીમે વિકાસ થાય છે, અને કાળે કરીને પ્રાણીની જાતમાં ફેરફાર થાય છે !

આપણે ઉપર જોયું કે પ્રત્યેક વિજ્ઞાન વિશ્વમાં જે કંઈ ફેરફાર થાય છે, અથવા બનાવો બને છે તે, કંઈ રીતે બને છે તેનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ ફેરફારો કે પરિવર્તનો શા માટે થાય છે, અથવા એવાં જ પરિવર્તનો શા માટે થયાં, અને ખીજાં કેમ ન થયાં, તે પ્રશ્નોનો ઉકેલ વિજ્ઞાન આપી શકતું નથી. અવિનાશી એવા જીવાણુનો પૃથ્વી પર જન્મ થયો, ત્યારથી અનેક દિશામાં કુદરતે અસંખ્ય પ્રયોગો કર્યા હશે, અને તેને પરિણામે આજે ભિન્ન ભિન્ન જાતનાં પ્રાણીઓ પૃથ્વીના પૃષ્ઠ પર દેખાય છે. ડાર્વિનના અભિપ્રાય પ્રમાણે હરકોઈ પ્રાણી અને તેની બાહ્ય પરિસ્થિતિ, અને તેની સાથે સુમેળ સાધવા પ્રાણી ક્યાં તો પોતે બદલાય અથવા પરિસ્થિતિમાં પોતાને ઘૂસી એવા ફેરફાર કરે, તથા આ સતત વ્યાપારને લીધે એનો વિકાસ થાય છે, —અને તેના અંગો પણ એ રીતે ઘડાય છે. આનો અર્થ એમ થરાવી શકાય કે જો તદ્દન ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં રહેતાં બે પ્રાણીઓ આપણે લઈએ, તો તેનાં સમાન અંગોની રચના અનિશ્ચય જુદી હશે. ફ્રેંચ ફિલસૂફ હેનરી બર્ગસન એક “ મોલસક ” નામની માછલી લે છે, અને તેની આંખ અને માણસની આંખની રચના, તે બંનેની બાહ્ય પરિસ્થિતિ અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં, લગભગ એક સરખી છે, તેથી એવા અનુમાન પર આવે છે, કે પ્રાણીના કે તેના અંગોના ઘડતર કે વિકાસનું મુખ્ય કારણ બાહ્ય પરિસ્થિતિ નથી, પરંતુ આંતરિક જીવનના પ્રત્યાઘાતો, બાહ્ય પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય તોપણ, સમાન હોય છે. અને આ કારણે દૂર દૂર પડેલાં અથવા અવિકસિત અને વિકસિત પ્રાણીઓના અંગોની રચના સામાન્ય રીતે એક સરખી હોય છે. સમાન જીવન તત્ત્વ The Elan Vital—પાછળથી બધાને ધકેલે છે, અને તેથી ભિન્ન ભિન્ન દિશામાં બર્ગસનના મતાનુસાર, પ્રાણીઓનો વિકાસ પથરાય છે. મુખ્ય બે દિશામાં વિકાસ થવા પામ્યો છે—એક બાજુ નાનાં નાનાં જંતુઓ જેમનામાં પોતાને જે કંઈ કરવાનું હોય છે, અથવા પોતાની જે જરૂરીઆતો હોય છે, તેને પૂરી પાડવાનું સંપૂર્ણ સાહજિક જ્ઞાન હોય છે, જન્મે ત્યારથી એ જરા પણ પરવશ હોતાં નથી, —આ સાહજિક જ્ઞાન લગભગ આંતરિક જ્ઞાન જેવું છે. —અને બીજી બાજુ માણસ, જેનામાં બુદ્ધિનો અંશ છે, તે એવો કે એને તમામ વસ્તુઓનું જ્ઞાન મેળવવું પડે છે. સાહજિકવૃત્તિ અને સાહજિક જ્ઞાનથી પ્રેરાતા જંતુના જીવનની કક્ષા અત્યંત મર્યાદિત હોય છે, પણ સંપૂર્ણ હોય છે—ત્યારે માણસના જીવનની કક્ષા વિશાળ હોય છે, પરંતુ જીવન અપૂર્ણ લાગે છે, કારણ પોતાની નાની સરખી જરૂરીઆતો પૂરી પાડવા માટે પણ તેને બુદ્ધિની મદદ લેવી પડે છે, અને બુદ્ધિનું અંવારણ એટલું વિચિત્ર છે કે સામાન્ય જરૂરીઆતો પૂરી પાડવાને બદલે, ઉચ્ચ જરૂરીઆતો વધારી મૂકે છે, બર્ગસન એમ માને છે કે પરિસ્થિતિનું અને વિશ્વના જ્ઞાનના ટુકડા પાડીને, તથા કૃત્રિમ રીતે પ્રશ્નો ઉભા કરીને, ખરા જીવનના જ્ઞાનથી બુદ્ધિ માણસને દૂર ધસડી બળ્ય છે, પરંતુ હવે પછી વિકાસનું ઉપલું પગથીયું ચડતી વખતે સાહજિક જ્ઞાન તથા બુદ્ધિગમ્ય જ્ઞાન એ બંનેનો સમન્વય માણસમાં સંવાશે, અને આવા જ્ઞાનને તીવ્રતા, ઝંડાણ, તથા એકઝપતા, તથા બુદ્ધિગમ્ય જ્ઞાનની વિશાળતા બંને હશે.

બર્ગસનનો વિકાસવાદ સર્જનાત્મક વિકાસવાદ “ Creative Evolution ” ગણાય છે. એના મત પ્રમાણે વિકાસમાં હરકુંમેશ નવું સર્જન થવા કરે છે, હરકોઈ બે ક્ષણે જીવનતત્ત્વ એકનું એક રહેતું નથી: માનવનું ચિત્ર પણ સર્વોંશે પરિવર્તનશીલ છે, અને વિશ્વમાં કંઈ સ્થિર નથી, માત્ર પરિવર્તન છે. એવાં પરિવર્તનમાં વિકાસનું મોજું ત્યારે આગળ ધપતું હોય છે ત્યારે જુદાં જુદાં પ્રાણીઓ રૂપે

આપણને જીવનતત્ત્વ દેખાય છે આપણે પોતે પણ વિકાસના એવા એક મોજા પર સ્વાર થઈને આગળ જઈએ છીએ; પણ જ્યારે મોજા પાછું ફરે ત્યાં-એટલે કે જીવન વિકાસથી વિપરીત ગતિ કે વિરોધી ગતિ થાય તેજ જડ દ્રવ્ય. જીવન વિકાસમાં નવું નવું સર્જન થતાં થતાં એક દિવસ એવો પણ આવે કે જ્યારે જીવનતત્ત્વ અને આપણી ચેતના જડ દ્રવ્યથી તદ્દન મુક્ત થાય, અને વિશ્વમાં આપણે શુદ્ધ જીવન અને ચેતનરૂપ વિહાર કરીએ !! ("Mind Energy" :H. Bergson.) હેગેલની ન્યાયપદ્ધતિ (Dialectic) માંથી સાર્વભૌમ દેવળ શુદ્ધ તત્ત્વ (Absolute Idea) ને ફેંકી દઈને, એટલે કે એનું માયું કાપી નાંખીને. કાર્લમાર્ક્સે જે પ્રકારના ન્યાયમદ્દ દ્રવ્યવાદનું (Dialectic Materialism) નું નિરૂપણ કર્યું છે, તેને પણ હેન્રી ઝર્ગસનનું ઉપરનું નિદાન કે અનુમાન માન્ય હોઈ શકે.

આપણે માત્ર જીવનતત્ત્વના વિકાસનો વિચાર કરતા હતા. જીવનતત્ત્વનો વિકાસ થતાં થતાં એવો વખત આવ્યો, કે મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયો. દ્રવ્યમાં જેમ કોઈ ખસ્તા તારા ઉપર સ્વાર થઈને જીવનતત્ત્વ પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવ્યું તેમ જ જીવનત પ્રાણીમાં માનવ ચિત્તે પ્રવેશ કર્યો. ડાર્વિન એમ કહેશે કે પોતાની પરિસ્થિતિ સાથે મુમેળ સાધવા અસંખ્ય નાના નાના પ્રયત્નો જીવનતત્ત્વે કર્યા, તે યધા આનુવંશિક સંસ્કારોમાં જળવાઈ રહ્યા અને તેમાંથી એક વખતે માનવ ઉત્પન્ન થયો; ઝર્ગસન કહેશે કે એક નવું સર્જન થયું: પ્રોફેસર એસ. એલેક્ઝાંડર તથા એનાથી સહેજ નાનાં નાનાં નામો જોઈતાં હોય તો લોઈડ મોર્ગન (જેણે સાંથી પહેલાં Emergent Evolution ના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું) તથા સી. ડી. ઓગ, સી. ઈ. એમ. ગોડ વગેરે ફિલસૂફો એમ કહેશે કે જીવનતત્ત્વનો વિકાસ એટલી પાયરીએ પહોંચ્યો કે જેથી તેમાં આપણું ચિત્ત અને તેની ચેતના જીવનવિકાસના સ્રોતમાં કોઈ કમળ હોય તેમ હોગી નીકળ્યું !! શ્રી અરવિંદ કહે છે કે પરિવર્તનો થતાં થતાં જ્યારે જડ દ્રવ્ય તૈયાર થયું, ત્યારે જીવનતત્ત્વ એમાં ઉપરથી ઉતરી આવ્યું, અને એજ રીતે કાળે કરીને જ્યારે જીવનતત્ત્વનો અમુક વિકાસ થયો, ત્યારે તેમાં ચિત્તતત્ત્વે પ્રવેશ કર્યો. શ્રી અરવિંદ કહે છે ચિત્તતત્ત્વનો આવો પ્રવેશ, એક પ્રકારનું સર્જનજ છે. એટલે કે એક દષ્ટિએ જીવનતત્ત્વમાં નવું સર્જન થઈ ને, ચિત્તતત્ત્વનો તેમાં આવિર્ભાવ કે ઉદ્ગમ થયો, અને બીજી દષ્ટિએ જીવનતત્ત્વ તેની ભૂમિકા પરથી નીચે ઉતરી આવ્યું. ઝર્ગસન કહે છે તેમ માત્ર પાછળથી ધક્કો લાગતો નથી. પરંતુ ઉપરનાં તત્ત્વો નીચેની ભૂમિકાને પોતા તરફ ખેંચે છે, અને પોતે પણ નીચે ઉતરી આવે છે, ઍરીસ્ટોટલનો એ માત્ર ઔદ્ધિક તર્ક હતો કે એક બાજુ "Protos Eidos" —શુદ્ધ તત્ત્વનું રૂપ છે, અને બીજી બાજુ Prote Hyte —અરૂપ અનંત દ્રવ્ય છે, અને શુદ્ધ પ્રેમને લીધે એ અરૂપ દ્રવ્ય શુદ્ધ તત્ત્વનું પોતામાં પ્રતિબિંબ ક્રીડવાનો પ્રયાસ કરે છે અને એ બે ધ્રુવબિંદુઓ વચ્ચે —જેને કદાચ આપણે સાંખ્યના પુરુષ અને પ્રકૃતિની સાથે સરખાવી શકીએ —તેવા બે ધ્રુવબિંદુઓ વચ્ચે આપણી સૃષ્ટિ ઝોલાં ખાય છે. ઉપરનું તત્ત્વ નીચે ઉતરી આવે એ એક પ્રકારનો "અવતાર" છે. એમ શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે. દ્રવ્ય જીવનતત્ત્વ અને એમના (સી. ઈ. એમ. ગોડનાં "Matter, Life and Value") એ ત્રણ ભૂમિકાઓ હજી આપણી પૃથ્વી ઉપર વ્યક્ત થઈ છે પરંતુ વિકાસનો પ્રવાહ ત્યાં અટકવાનો નથી.

આપણે ઉપર જોયું કે હરકોઈ જીવનત પ્રાણી અંગી છે, એના અંગો એક બીજા સાથે સહકાર સાધે છે, અને પ્રાણી પોતે એક અવિભાજ્ય એકમ રૂપ છે, અને તેથી જ એનાં તમામ અંગોના સરવાળા કરતાં એનામાં કંઈ વિશેષ છે. ગાણિતિક ભાષામાં કહેવું હોય તો કહી શકાય છે કે સાદા ગણિત કરતાં અનંતનું ગણિત બહુ જુદું હોય છે. ૭+૫=૧૨ થાય, પણ અનંત + અનંત = બે અનંત નહિ પણ માત્ર અનંત જ. આપણે એક સાન્ત સંખ્યા લઈ શકીએ જેમાં એક અનંત શ્રેણી સમાયેલી હોય તો તે શ્રેણીના ગમે તેટલાં અવયવોનું

સરવાળા કરતાં આપણી સાન્ત સંખ્યા મોટી જ રહેવાની છે. ત. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots = 2$, અને ંણીનાં ગમે તેટલાં પદનો આપણે સરવાળો કરીએ તો તે પણ એ થી ંછો જ થવાનો. આપણે સાદા ગણિતને બહુ સહેલું માનીએ છીએ પરંતુ એ અત્યંત ગૂઢ, ન સમગ્રય તેવું કહિન છે, વ્યવહારમાં આપણે સંખ્યાનો કે અપૂર્ણાંકનો ઉપયોગ કરીએ, પરંતુ હરકોઈ પાસે પાસેની એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વચ્ચે અનંત ંણીનો વિસ્તાર પડેલો છે તે તરફ આપણું ધ્યાન ભાગ્યે જ જાય છે. એ હરકોઈ સંખ્યા વચ્ચે એક એવડી મોટી ખીણ છે કે જે ધીમે ધીમે નાની થતી જાય એમ લાગે, પરંતુ કદી સંપૂર્ણ પૂરાતી નથી—હરકોઈ એ વ્યક્તિઓ એક બીજાને અત્યંત ચહાતી હોય, અને સર્વાંશે એકબીજાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, અને છતાં થોડું અળગાપણું રહે તેમજ. સાપેક્ષવાદના એક અભિપ્રાય અનુસાર ચાર પરિમાણવાળા દિક્ષકાળનો સ્ત્રોત આમ સાન્ત છે. છતાં તેનો છેડો ક્યાંય નથી, તેની જ રીતે હરકોઈ પ્રાણી એક અવિભાજ્ય એકમ રૂપ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ એનાં તમામ અંગો તથા તેના ધર્મો અને અસંખ્ય વ્યાપારોનો સરવાળો કરીએ તેના કરતાં એ પોતે વિશેષ છે, પોતે સાન્ત છતાં અનંત છે, (પ્રમાણશાસ્ત્રમાં વિશેષ અને સામાન્ય વચ્ચેના સંબંધમાં આ પ્રશ્ન જુદી રીતે ઉપસ્થિત થાય છે).

દ્રવ્યમાં જેટલાં પરિવર્તનો થાય છે તેના ચંત્રવત્ નિયમો દ્વારા જીવનના વ્યાપારો સમજી શકાતા નથી—જીવનના સીધા સંપર્કમાં જે દ્રવ્ય રહેલું છે તેના વ્યાપાર કે પ્રત્યાધતો અત્યંત વિચિત્ર હોય છે. ભૌતિક-વિજ્ઞાનના મહાન શોધક થોડીજરે જીવન શું છે તે વિશે એક નાનું પુસ્તક લખ્યું છે, તેમાં તેને કબુલ કરવું પડ્યું છે કે બીજામાંથી એટલે કે કેમોસોમ્સ કે જીન્સમાંથી વિકાસ થઈને જે રીતે પ્રાણી કે વૃક્ષ પેદા થાય છે, તેના ભૌતિક નિયમ શોધવો અશક્ય છે. સામાન્ય દ્રવ્યમાં પરિવર્તન અમુક બાહ્ય કારણોને લીધે થાય છે એમ આપણે ધટાવી શકીએ, પરંતુ ગર્ભાવસ્થામાં જે જે ફેરફાર થાય છે, તે પરથી તો આપણને એમ જ લાગે છે કે જીવનતત્વની પાસેમાં પાસે આવેલા (જીન્સના) બીજાના દ્રવ્યમાં એક એવો આંતરિક નિયમ વસેલો છે, કે જેને લીધે અંદરથી તેમાં વિકાસ થાય છે. શરીરશાસ્ત્રી સર ચાર્લ્સ શેરીંગ્ટનને લાગે છે (‘‘Man on His Nature’’; Gifford Lectures : 1941 : Sir Charles Sherrington) કે જીવન્ત પ્રાણીના શરીરમાં એવી રીતની ક્રીયા થાય છે કે તેનું અંતિમ પરિણામ જોયા વગર તેના વ્યાપારોની કે વિભાગીકરણની સમજ પડી શકતી નથી; અને છતાં શેરીંગ્ટનનું વલણ ભૌતિકવિજ્ઞાન તથા રસાયન વિજ્ઞાન તરફ છે, તેથી એ એમ માને છે કે વિજ્ઞાનની એ શાખાઓ દ્વારા જીવાણુનાં પરિવર્તનનું નિરૂપણ થઈ શકે—જરૂર એ વ્યાપારો કેવી રીતે થાય છે તેનું કદાચ વર્ણન થઈ શકે પરંતુ શા માટે થાય છે તે જાણી શકાય નહિ.

દ્રવ્યથી જેટલું જીવન ભિન્ન છે, તેટલું જ જીવનથી આપણું ચિત્ત જુદું છે. દ્રવ્યના પરિવર્તનોમાં પ્રયોજનને અવકાશ નથી, પરંતુ પ્રયોજન જાણ્યા વિના જીવન વ્યાપારો સમજાઈ શકાતા નથી. દ્રવ્ય માત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેના અસ્તિત્વમાં કશી જરૂરીઆતો હોતી નથી; જીવનમાં જરૂરીઆતો હોય છે. જ્યારે ચિત્તની ભુમિકા ઉપર ભિન્ન હેતુઓ એકી સાથે વસતા હોય છે, અને તેથી મુલ્યાંકનનો સિદ્ધાંત અમલમાં આવે છે (‘‘Matter, Life and Value.’’ C. E. M. Joad).

આપણી પૃથ્વી ઉપર અત્યારે દ્રવ્ય, જીવન અને માનવચિત્ત એવી ત્રણ ભુમિકાઓ પર ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓનો વિસ્તાર પડ્યો છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ શક્તિ ચારે આગ્રુથી જરૂરકોઈ જાય છે ત્યારે દ્રવ્યરૂપે તે લાગે છે. આપણે જોયું તેમ શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે કે ચેતના (Consciousness) તેના બાહ્યરૂપમાં મુર્છિત રીતે વસે છે, ત્યારે દ્રવ્યરૂપે તે દેખા દે છે. પરંતુ ચેતનાનું આવું મુર્છિત રૂપ આવ્યું ક્યાંથી ?—આના જવાબમાં શ્રી અરવિંદે કહે છે કે આ આગ્રુ વિશ્વ કે જે કંઈ વ્યક્તરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે એનાં એ અવ્યક્ત

ધ્રુવખિંદુઓ છે-ઝીંચે, શુદ્ધ, કેવલ, તથા અવ્યક્ત અનંત એવું અધ્યાત્મ તત્ત્વ The Absolute Unmanifest Divine, અને નીચે અગાધ નોચેતના-Inconscience. આવી અગાધ નોચેતનામાંથી સૌથી પહેલાં દ્રવ્ય વ્યક્ત થયું, અને કાળે કરીને જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ જીવન અને ચિત્ત તેમાં અને તે દ્વારા વ્યક્ત થયાં. આ ત્રણે ભૂમિકાઓનો વિકાસ અજ્ઞાન અને અવિદ્યામાં થયો છે-આ વિકાસ આદર્શરૂપ નથી, એમાં ઘણી ભૂલો પણ છે, અને અત્યારનું માનવચિત્ત તથા તેની બુદ્ધિ સત્ય અસત્ય વચ્ચે ઝોલાં ખાય છે, શુદ્ધ જ્ઞાન મળવું અશક્ય છે, અને માનવભૂમિકા પર વ્યક્તિત્વ ધડવા માટે ચેતનાને કાંઈક કેન્દ્ર જોઈએ તેથી અજ્ઞાનમય પ્રકૃતિએ અહંકારનું તત્ત્વ પેદા કર્યું છે. માનવબુદ્ધિ કંઈક જ્ઞાન મેળવવા માટે વસ્તુનું પૃથક્કરણ કરવા જાય છે, તે પૃથક્કરણમાં એનું ખરું હાર્દ કે જીવન મરી જાય છે. અને બુદ્ધિ દ્રકડા કરીને સાંધે છે, અને આ રીતે, ઘણા ઘણા કૃત્રિમ પ્રશ્નો અગ્નિતત્ત્વમાં આવે છે, કે જેનું નિરાકરણ માનવ પોતે કરી શકતો નથી.

અને છતાં માનવમાં થોડું જ્ઞાન છે-જ્ઞાનનો તાણો પણ છે, અને તેથી, વિકાસનું સંચાલન અત્યાર સુધી અજ્ઞાનમય પ્રકૃતિના હાથમાં હતું, તે પોતાના હાથમાં લઈને, માણસે ઉત્તરોત્તર આંતરિક વિકાસનાં પગ-થીઆં ચડવાનાં છે. અત્યારસુધી અજ્ઞાનના અંધારામાં આમતેમ અથડાઈને પ્રકૃતિ માનવની ચેતના સુધી વિકાસને લઈ આવી છે તે વિકાસ સ્વેચ્છાએ, પૂરેપૂરા જ્ઞાન સાથે, માણસે આગળ વધારીને પોતાના તથા આખા વિશ્વના તત્ત્વની સાથે પોતાનો અહંકાર ત્યાગીને એકરૂપ થવાનું છે. માણસ જાતને ઉત્પન્ન કરવા પ્રકૃતિએ કે આ સૃષ્ટિએ લાખો વર્ષ લીધાં, વિશ્વમાં જડ દ્રવ્યનું અંધારણ થયું ત્યાર પછી વિકાસવાદની દૃષ્ટિએ આપણી પૃથ્વી ઉપર જે કંઈ ફેરફારો થયા, તે તમામનું પ્રયોજન એક માત્ર એ હતું કે જીવનતત્ત્વ તથા ચિત્તતત્ત્વ વધારે વિકાસ પામીને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર ભૂમિકા ઉપર જઈ શકે. પૃથ્વીના અસ્તિત્ત્વનું માત્ર કારણ જ નહિ પરંતુ પ્રયોજન પણ આ છે. આ રીતે શ્રી. અરવિંદના વિકાસવાદનો સિદ્ધાંત જે કંઈ ફેરફારો થાય છે, તેને માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિએ, ને જીવી રીતે થાય છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ કઈ દિશામાં વિકાસ હવે પછી થશે, અથવા થવો જોઈએ તેનું પણ સૂચન કરે છે.

પ્રો. એલેક્ઝાંડરે (તથા પ્રો. હાડીંગે પણ) પૃથ્વીપરના વિકાસના પરિણામે ધર્મ્વર હજી અસ્તિત્ત્વમાં આવવાનો છે. યુરોપીય ક્રિસ્ટીયન એક જ વિચારસરણીને પકડે છે, અને આત્માના ઝંડા સાક્ષાત્કાર વિના માત્ર બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ અંતિમ તત્ત્વ વિશેના સિદ્ધાંતો બાંધે છે.

શ્રી. અરવિંદના સિદ્ધાંતાનુસાર માણસ જાતનો ઊર્ધ્વ વિકાસ એવો થવાનો છે કે માણસમાં અધ્યાત્મ-તત્ત્વ પ્રકટ થશે. અને તે કેવળ, શુદ્ધ, કુટસ્થ નિત્ય હશે એટલું જ નહિ, પણ ક્રિયાશીલ પણ હશે. અધ્યાત્મિક તત્ત્વની આ ભૂમિકાને એમણે અતિમનસ્ કે Super-Mindની ભૂમિકા કહી છે. એ માર્ગે જતાં માણસે યોગના અધ્યાત્મમાર્ગનો સ્વીકાર કરવો પડશે.

શ્રી. અરવિંદ પોતે જ કહ્યું છે કે આંતરિક અનુભવ અને સાક્ષાત્કારના ઝગલે ને પગલે, હરકાઈ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસી કરે તેમ, તેમણે પોતે પ્રયોગો કર્યા છે, અને પ્રયોગ દ્વારા સાખીની મળ્યા પછી જ તેનો નેમણે સ્વીકાર કર્યો છે. જો આપણે પૂછીએ કે કયા કયા પ્રયોગો કર્યા અને તેની શી શી સાખીની મળી-તો નેમણે જવાબ આપશે કે તેને માટે અધિકારની જરૂર છે. એમણે કહ્યું છે: “બાહ્ય નિરીક્ષણની પદ્ધતિ દ્વારા ભૌતિક વિજ્ઞાનનાં સત્યો, કે તેનાં સમીકરણો, અથવા તારતી કાઢેલા સામાન્ય નિયમો કે શોધો આ રીતે ચતાવી શકાય, પરંતુ અહીં (ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં) પણ એ વસ્તુને પૂરેપૂરી સમજવા માટે કે તેની સત્યાસત્ય વિશે

ખરે અભિપ્રાય બાંધવા માટે ભુદ્ધિના અભ્યાસ અને શિક્ષણની જરૂર છે. ગમે તે માણસ સાપેક્ષવાદનું ગણિત કે (આભુવાદનાં સમીકરણો) કે બીજાં વૈજ્ઞાનિક સત્યો ખરાં છે કે ખોટાં તે બાબત અભિપ્રાય ન આપી શકે. નિયમ માત્ર એટલો જ હોય શકે કે જે કંઈ તત્ત્વ છે, અથવા જે કંઈ (આધ્યાત્મિક) અનુભવમાં ઉતરે છે, તે તમામ સત્ય છે. અને એના જેવા કે તેવા જ અનુભવ દ્વારા એની સાબીતી મળી શકે છે: એટલે કે, ખરું કહીએ તો, પ્રત્યેક માણસ આધ્યાત્મિક અનુભવ કરી શકે છે, એ માર્ગે જઈ શકે છે. અને તે પોતે તેની સાબીતી મેળવી શકે છે—પરંતુ આ બાબત ત્યારે જ બની શકે કે જ્યારે તે પોતે આ શક્તિ ખીલવે, અને જે આંતરિક પદ્ધતિ દ્વારા આ અનુભવ અને તેનું પરીક્ષણ શક્ય બને છે તે તમામ આંતરિક પદ્ધતિ-એને તે અનુસરી શકે,—ત્યારે જ. ” (Life Divine Vol. II).

કોઈ માણસ શંકા ઉઠાવી શકે, કે અધ્યાત્મ માર્ગમાં જે કંઈ સાબીત કરવાનું છે, તેનો પહેલેથી સ્વીકાર કરવાનું કહેવામાં આવે છે! આપણે ઉપર જોયું કે પ્રત્યેક વિજ્ઞાનના પાયામાં સ્વીકૃતિઓનો ઢગલો પડેલો હોય છે, અને તેનો સ્વીકાર કરનાં આપણને કંઈ થતું નથી: કાર્ટેઝીઅન અથવા ગોસીઅન કો-ઓર્ડિનેટસની ભૂમિતિ બાબત આપણે થોડી ચર્ચા કરી. હરકોઈ વિજ્ઞાનની સ્વીકૃતિનો કોઈ સ્વીકાર ન કરે, તો તે વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ ન કરી શકે, તેવી જ રીતે અધ્યાત્મવિદ્યાની સ્વીકૃતિ ન સ્વીકારે તો એ માણસ તે માર્ગે જઈ શકે નહિ: બીજાં વિજ્ઞાનોની સ્વીકૃતિઓમાં પ્રમાણગત આવશ્યકતાનું તત્ત્વ બહુ થોડું હોય છે જ્યારે અધ્યાત્મ વિદ્યામાં માત્ર એક જ સ્વીકૃતિ છે,—કે આત્મા છે, અને તેમાંથી સાદી સમજ અને સરળ પ્રમાણગત આવશ્યકતા દ્વારા એમ દ્વિત થાય છે કે—એનો અનુભવ શક્ય છે. અને જે આટલું ન માને એ તે માર્ગે જઈ શકે નહિ. અને જતાં જોમ ગણિત કે ભૂમિતિ કે વિદ્યુતનું વિજ્ઞાન ન જાણનાર માણસનું બાહ્ય જીવન તે તે વિજ્ઞાનના નિયમોથી બાંધેલું રહે છે, તેવી જ રીતે આત્મામાં ન માનનાર અને એ માર્ગે ન જનાર માણસનું બાહ્ય તેમજ આંતરિક જીવન અધ્યાત્મવિદ્યાના નિયમોથી ચારે તરફ અગ્રહ્ય, અનિચ્છાએ બંધા-એલું રહે છે. અને તેનાથી નિર્મિત થાય છે.

જેમ્સ જીન્સ, એડિંગ્ટન, મેક્સ પ્લાન્ક, હુસ્માન વાર્ધક, વિલ્ડનકાર, સી. ડી. બ્રોડ—(બર્ટ્રાન્ડ રસેલ પણ) વગેરે ભૌતિક વિજ્ઞાનના રસ્તે ફિલસૂફીમાં પ્રવેશ કરે છે.

સર જેમ્સ જીન્સ એમ માને છે કે બાહ્ય વિશ્વમાં પથરાયેલા દ્રવ્યના નિયમોનું આપણે નિરૂપણ કરી શકીએ છીએ,—માટે બાહ્ય વિશ્વ બીજાં કશું નથી, માત્ર આપણા ચિત્તે નીપજતી કાઢેલાં સમીકરણોનો પડકો !! એડિંગ્ટન બાહ્ય વિશ્વને ઘણું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ આપે છે, જ્યારે બર્ટ્રાન્ડ રસેલ કોઈ વાર માત્ર આપણા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષોને પ્રાધાન્ય આપે છે, અને કોઈ વાર ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષો જેને લખને ઉદ્ભવે છે, તેને પ્રાધાન્ય આપે છે, કાન્ટની પરિભાષા અનુસાર, જેને લખને ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષો આપણામાં ઉગે છે, તેને માત્ર ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ આપણે અનુભવી શકીએ, અને તે સિવાયની વસ્તુ વિશે આપણે હંમેશા અજ્ઞાત રહેવાના, આવા કોઈ કારણને લીધે, અથવા ગણિત પ્રત્યેના રસેલના પક્ષપાતને લીધે—વળી પાછો તે વસ્તુને તથા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષને સમાન અથવા એક જ ગણે છે.

આ બંધાને શ્રી અરવિંદ કહે છે કે ઇન્દ્રિયગોચર જડ દ્રવ્યમાં ચેતના મૂર્છિત રૂપે જડકાર્થ રહી છે: ભૌતિક શક્તિ કે Energy પણ ચેતનાની શક્તિનું એક સ્વરૂપ જ છે. પ્રત્યેક ચેતનાને એનો કાળ હોય છે, તથા જડ દ્રવ્યમાં પણ કાળનું તત્ત્વ છે, કારણ તેમાં બધું જ મૂર્છિત રૂપે (Involved) કે સુપ્રતિવસ્થામાં પડેલું છે. આથી આગળ જઈ યુરોપીય “ આહીઆલીઝમ ”—કે અધ્યાત્મવાદ કે આદર્શવાદની જેમ શ્રી અરવિં-

હું એવું પણ મંતવ્ય નથી કે—જે કંઈ આપણી ચેતનાના અનુભવમાં આવતું નથી, તે અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ આપણે કહી શકીએ નહિ; કારણ જે કંઈ આપણા અનુભવમાં આવે છે; તે જ, આપણી ચેતનાનો વિષય અને છે, અને તેટલે અંશે અસ્તિત્વ ધરાવે છે—તેથી આપણી ચેતનાથી સ્વતંત્ર રીતે બાહ્ય વસ્તુઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય, તો તેનું અસ્તિત્વ કોઈક સર્વવ્યાપી સર્વગ્રાહી ચેતનાને આભારી હોવું જોઈએ, કે જે ચેતનાનો વિષય આપણું વિશ્વ છે, કોઈ અનંત સર્વવ્યાપી સર્વગ્રાહી ચેતનાનો સ્વપ્નસમા અનુભવનો વિષય બનીને બાહ્ય વિશ્વ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ શ્રી અરવિંદ માનતા નથી. એ ખરું છે કે ચેતનાથી સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય એવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ; પરંતુ સાથે સાથે એ પણ કહેવું જરૂરી છે કે સ્વતંત્ર રીતે વાસ્તવિક અસ્તિત્વ છે પણ ખરું, અને તે એવું કે આપણું ચિત્ત પોતાનાં નિરીક્ષણ દ્વારા જે કંઈ બીજાં કે રચના કે ઘાટ ઘડે અથવા પોતાની રીતે એનો અર્થ ખેસાડે તેના પર એના અસ્તિત્વનો આધાર નથી, પરંતુ બાહ્ય વસ્તુઓમાં જ એવું કંઈ તત્ત્વ છે કે જેને લીધે તે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણી પોતાની રચનાઓ આપણા ચિત્તે પાડેલાં વ્યક્તિગત (Subjective) પ્રતિબિંબો છે, અથવા બાહ્ય વિશ્વની આપણે દોરેલી આકૃતિ નથી. તત્ત્વતઃ એ અમુક ચેતનાએ સર્જેલું છે, પરંતુ એ એવી ચેતના છે કે ત્યાં એ ચેતના તથા અસ્તિત્વ વચ્ચે કશો ભેદ નથી,—અને સમાન છે,—(એ ભૂમિકા ઉપર) ચેતના અને અસ્તિત્વ બંને એકજ તત્ત્વ છે, અને તેથી તેનું સર્જન પણ અસ્તિત્વના તત્ત્વનું ભાગીદાર છે એટલે કે તે પણ વાસ્તવિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ દૃષ્ટિએ, બાહ્ય વિશ્વ ગમે તેવી મહાન ચેતનાનું માત્ર અંગત સર્જન નથી (પરંતુ તે વાસ્તવિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે) તથા બાહ્ય વિશ્વ અને વ્યક્તિગત (Subjective) સત્યો બંનેમાં તથ્ય છે (are real) અને એકજ સત્યની બે બાજુઓ છે.”—(Life Divine) આ રીતે શ્રી અરવિંદ આદર્શવાદી નથી પરંતુ વાસ્તવવાદી છે એમ કહી શકાય.

હેન્રી બર્ગસન, જનરલ સ્મટસ, વાષ્ટહેડ, સી. ઈ. એમ. જોડ, પ્રો. એસ. એલેક્ઝાન્ડર વગેરે શ્રીસ્તુકાં છવિજ્ઞાનની શાખા પરથી શ્રીસ્તુકાના ક્ષેત્રમાં ઉતરી આવે છે: આપણે અગાઉ જોયું કે જડ દ્રવ્યમાં ચેતના એના બાહ્ય રૂપમાં મુર્ચ્છિત રૂપે જડકાષ્ઠ ગએલી પડી છે, અને તેની શક્તિનું સંચાલન અજ્ઞાનના અંધકારમાં સર્વવ્યાપી નિયમોને આધીન રહીને યંત્રવત્ થયા કરે છે. પરંતુ દ્રવ્યની ભૂમિકાની ઉપર ઉત્તરોત્તર જે તત્ત્વો રહેલાં છે, તેના પ્રત્યે તેનાં દ્વાર ખુલ્લાં છે. જડ દેખાતું દ્રવ્ય પણ સર્વાંશે બંધીયાર નથી. આવા ઘેર અજ્ઞાનમાં થયેલા સંચાલનને લીધે શરૂઆતમાં પૃથ્વી ઉપર બહુજ વિચિત્ર મોટાં રાક્ષસી પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં, અને બાંહે દ્રવ્યથી તેમજ છવન તત્ત્વની તથા ચિત્તની ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓને એમ થયું કે આ આખો પ્રયોગ બંધી દિશામાં થયો, તેથી કોઈ બાબત પોતે દોરેલું કુરૂપ ચિત્ર પાટી પરથી ભૂંસી નાંખે, તેમ પૃથ્વીની સપાટી પરથી આ આખી સૃષ્ટિનો નાશ થયો. (Editorials in “ The Advent ” based on Talks With the Mother) અને નવેસરથી છવન તત્ત્વે શરૂ થયું. શ્રી અરવિંદના વિદ્યાસના સિદ્ધાંતમાં બર્ગસનના (Elan Vital) છવનતત્ત્વે પાછળથી મારેલો ધક્કો તો છે જ, પરંતુ તે ઉપરાંત બર્ગસનના પ્રત્યેનું ખેંચાણ પણ છે, અને સૌથી વિશેષ મહત્ત્વનું ઉચ્ચતર ભૂમિકાનું નીચરી ભૂમિકા ઉપરનું દયાણુ—એમ ત્રણે બળો સાથે કામ કરતાં હોય છે. આથી શ્રી અરવિંદના વિદ્યાસના સિદ્ધાંતમાં વિદ્યાસ કેવી રીતે થાય છે તેનું જ માત્ર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વર્તમાનમાં કેવી રીતે વિદ્યાસ સાધવો જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં તેનું અંતિમ ખોય અથવા કારણ કે પ્રયોજન શું છે તે વિશે પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. દ્રવ્યમાં જ્યારે છવનતત્ત્વે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે દ્રવ્યને પોતાની જડતા થોડે ઘણે અંશે છોડવી પડી. દ્રવ્યની અથવા આપણા પાર્થિવ શરીરની એ જડતા આપણે હજી પણ દૂર કરી શક્યા નથી. અને જડ દ્રવ્યનો અભ્યાસ સાધકને માર્ગમાં આડે આવે છે. વિદ્યાસને પગથીએ છવનતત્ત્વે જે શારીરિક ગળતો વિદ્યાસ

ક્યો હોતો, તે દિશા પણ જીવનતત્ત્વને, ચિત્તતત્ત્વનો સ્વીકાર કરતાં છોડવી પડી. કોઈ વાંદળ મનુષ્ય વિશેનો પોતાનો અભિપ્રાય આપે તો તે એમજ કહે કે માણસ કેવું નિર્બળ છે ! —કે એક ઝાડ પરથી ખીજ ઝાડ પર ફેલી પણ ચડતું નથી, મારા જેટલું જડયાનું જોર પણ નથી. પરંતુ ચિત્તતત્ત્વને ગ્રહણ કરવા માટે એણે આ બળનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. તેવીજ રીતે પોતાની વધી પડેલી બુદ્ધિનો—જે બુદ્ધિ ન હોય—ત્યાંથી માત્ર પ્રશ્નોજ ઉભા કરે છે, કૃત્રિમ વિભાગો અને દિવાલો ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ રીતે માનવ જાતને વધારે અર્થથી દૂરી જાવવા દેતી નથી.

બુદ્ધિના વિકાસની સીમા હવે આવી રહી હોય એમ લાગે છે—શું સામાન્ય સામાજિક અવહારમાં કે પછી ભૌતિક વિજ્ઞાન દ્વારા, બાહ્ય વિશ્વને સમજવાના પ્રયત્નમાં ભાવિમાં જે વિકાસ થવાનો છે અથવા થવો જોઈએ એમ શ્રી અરવિંદ કહે છે, તેમાં બુદ્ધિનો નાશ નહિ થાય, પણ ઇન્દ્રિયાનુભવને મહત્ત્વ આપતી, આપણને માત્ર ઇન્દ્રિયારામી બનાવી દે તેવી એ બુદ્ધિ નહિ હોય, પરંતુ બુદ્ધિ દ્વારા જે કંઈ સત્યો આપણે શોધી કાઢીએ તેને. માત્ર આપણા સ્વાર્થને માટે જ નહિ પણ અધ્યાત્મતત્ત્વના અનુભવ દ્વારા, એને બહાર વ્યક્ત કરવા જ વાપરવામાં આવે એવી બુદ્ધિ તરફ આપણે વિકાસ માર્ગ જાય છે. અથવા અધ્યાત્મ અનુભવ દ્વારા જ્યોત્સના સત્યોને શુદ્ધ બુદ્ધિ દ્વારા આપણે વ્યવહાર્ય બનાવીશું. આપણે એ માર્ગનો સ્વીકાર નહિ કરીએ, તો વળી કુદરત અને ઉચ્ચતત્ત્વને પણ એમ થશે કે વિકાસક્રમમાં માણસજન પેદા થઈ તે એક ભૂતજ નહિ પણ આકૃતજ છે, અને તેથી, પૃથ્વી પર પરથી પેલા રાક્ષસી પ્રાણીઓ જેમ ભૂંસાઈ ગયાં, તેમ આખી માણસજાતનો નાશ થઈ જાય તો પણ નવાઈ નહિ. (Editorials in The “Advent” based on Talks with The Mother) પરંતુ કુદરત પોતે માનવજાત સુધી આવી છે. અને પશુઓના જેવું માત્ર માણસનું જીવન નથી. પરંતુ ચિત્ત અને ચેતના પણ છે, તથા એનામાં એવું ભાન છે કે એ પોતાનો વિકાસ અજ્ઞાનમાં ફાંફાં મારતી નીચેની પ્રકૃતિ ઉપર ન છોડતાં, પોતાના હાથમાં લગામ લઈ, શુદ્ધ ચેતના અને શુદ્ધ બુદ્ધિ વિદસાવીને પોતાની અંદર રહેલા આત્માનો અનુભવ કરી શકે એમ છે, અને એ દ્વારા ભાનપૂર્વક ખરા જ્ઞાનપૂર્વક, ચિત્તથી પણ ઉચ્ચતર ભૂમિકા પર રહેલા ઊર્ધ્વ ચિત્તતત્ત્વનો કે અતિમનસનો આવિર્ભાવ પોતામાં કરી શકે એમ છે. આપણે કહ્યું કે બુદ્ધિ બુદ્ધિમાં પણ બહુ ફેર છે. ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગામી, ઇન્દ્રિયારામી, માત્ર બાહ્ય વસ્તુઓ તરફ પ્રેરનારી બુદ્ધિ તે એક—અને પોતાના એકલક્ષ્યી ખ્યાલોમાં રાચનારી અને તે ખ્યાલો દ્વારા બાહ્ય વિશ્વના ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવવા પ્રયત્ન કરનારી તે બીજી—આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ વિજ્ઞાનની પ્રત્યેક શાખામાં કરવામાં આવે છે, અને વિજ્ઞાનદ્વારા બાહ્ય જગતના જે કંઈ નિયમો આપણે શોધી કાઢીએ છીએ તે તમામનો ઉપયોગ, આપણા અજ્ઞાન અને અકુંકારને લીધે આપણે તેનાથી હલકી ભૂમિકાની બુદ્ધિને ચરણે ધરીએ છીએ, અને માત્ર શરીરની પૂજા કરીએ છીએ.

જડ દ્રવ્ય, જીવન, અને માનવચરિત્ર એ ત્રણેની ભૂમિકા અજ્ઞાનમાં ફેંકેલી છે. અને તેને વિશ્વનો દક્ષિણ ગોળાર્ધ કહ્યો છે; અને ઉત્તર ગોળાર્ધમાં બીજી ત્રણ ભૂમિકાઓ છે, અને તેમાં અજ્ઞાન નથી, મૃત્યુ નથી, ભેદ નથી, પરંતુ અખંડ જ્ઞાનમય, અમૃતમય, અભેદ આત્માની એ સ્થિતિ છે. આ ઉત્તર ગોળાર્ધ.

હિરણ્યમયેન પાત્રેણ સત્યત્યાગપિહિત મુક્તમ્ ।

—ઉપનિષદની આ તમામ ધારા શ્રી અરવિંદમાં આપણને મળી આવે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ વચ્ચેની કડીનું દર્શન વેદકાળ અને ઉપનિષદો છે, પરંતુ ત્યારપછી તે ભૂંસાઈ ગયું. અને તેથીજ આપણે ત્યાં માયાવાદનો જન્મ થયો એમ શ્રી અરવિંદનું કહેવાનું છે. અને કદાચ આપણા વિશ્વના અંધારણે માયાવાદને શક્ય કરી બતાવ્યો— કારણ ઉત્તર ગોળાર્ધની ટોચે પહોંચવા માટે અંધાં પગથીયાં ઉપર પણ

મૂકવાની જરૂર નથી. પરંતુ “ચિત્તવૃત્તિનિરોધ” કરી, ચિત્તનો લય કરી, સમાધિસ્થ થઇ, માણસ કૃત્રિય નિત્ય ક્વળ આત્મામાં સ્થિતિ રાખી શકે છે, અને જો એને મુક્તિ કહી શકાય તો તેઓ યોગી મુક્ત છે. પરંતુ દક્ષિણ ગોળાર્ધનાં અસ્તિત્વ વિશેના સમસ્ત સત્યથી એ વંચિત રહેશે—દક્ષિણ ગોળાર્ધ આજો એને માયા જેવો મળશે, અનેકાન્તવાદના સદસદૃષ્ટ લાગશે, અને જો વચ્ચેની કડી એને લાગશે નહિ. કદાચ, કોઈને એમ લાગે કે શ્રી અરવિંદે શંકરના માયાવાદ ઉપર વધારે પડતા પ્રહારો કર્યા છે : શંકરે એક રીતે એમ પણ કહ્યું છે કે આ બધું પ્રહમય છે, પ્રભ છે, પરંતુ શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે તેમ સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન, સત્ ચિદાનંદ રૂપ પ્રભ કે પરબ્રહ્મમાં જો કંઈ શક્તિ હતી તો તે માત્ર માયા ઉત્પન્ન કરવાની જ શક્તિ હતી એમ કેમ માની શકાય ? માયા છે તે માયા છે, નથી સાચું નથી જુદું, આભાસ રૂપ છે—તો શું પ્રહમમાં માત્ર આભાસ ઉત્પન્ન કરવાની જ શક્તિ છે એમ શ્રી. અરવિંદે પોતે માની શક્તા નથી જ. એમણે એમ પણ કહ્યું છે કે પ્રહમમાં શક્તિ છે કે નથી એનું નિરાકરણ જો કોઈ ત્યાં સુધી જઈ આવ્યો હોય, અને ત્યાંથી એક પછી એક પગથીઆં ઉતરીને દેઠે આપણી પૃથ્વીના માનવજીવન સુધી જોણે ‘અવતરણ’ કર્યું હોય તેવો જ પુરુષ આનો નિર્ણયાત્મક જવાબ આપી શકે, અને પોતે આ બધાનો અનુભવ મેં છે એમ તેમણે લખ્યું છે.

ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોળાર્ધની વચ્ચે ઉર્ધ્વચિત્ત કે અતિમનસ રહેલું છે. અને અતિમનસનું બંધારણ એવું છે કે પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમના તમામ ફિલસૂફીને સર્વપ્રકારે સંતોષ આપે તેવું છે. શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે કે એમણે પોતે કદી નિર્વાણની સ્પૃહા કરી નથી, અને છતાં એમના શરૂઆતના પ્રયત્નને અતે એમને ખબર નહોતી કે શું પરિણામ આવવું જોઈએ, પરંતુ એકએક નિર્વાણમાં એ ડુબી ગયા; એમાં કર્યુંજ નહોતું. માત્ર એ એક જ તત્ત્વનો અનુભવ હતો, અથવા અનુભવ પણ નહોતો.!! એમણે નિર્વાણ અને મુક્તિની ઝંખના કરી નહોતી, અને તોપણ—‘હું આણું કે નહિ?’—તેવી રજા પણ માગ્યા સિવાય નિર્વાણમાં દિવસો સુધી શ્રી અરવિંદે રૂબેલા રહ્યા,—અને પછી ધીમે ધીમે એમાં બીજાં તત્ત્વો ઊડેથી ઉપર આવવા માંડ્યાં. અને જાણે આખું વિશ્વ એમાંથી ઉત્પન્ન થયું !

અતિમનસની ભૂમિકામાં એક બાજુ કૃત્રિય, નિત્ય, કેવલ અધ્યાત્મ તત્ત્વનું દર્શન છે—દર્શન એટલે કે એક બાજુ દૃષ્ટા, બીજી બાજુ દૃષ્ય જગત અને એ વચ્ચેનો સંબંધ તે દર્શન—એવું આપણી અજ્ઞાન સ્થિતિમાં જેવું દર્શન થાય છે તેવું નહિ, પરંતુ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ, તથા જ્યાં જ્ઞાન અને અસ્તિત્વ વચ્ચે અને દૃષ્ટા અને દૃષ્ય વચ્ચે પણ કશો ભેદ નથી એવું દર્શન અતિમનસની ભૂમિકા ઉપર હોય છે. (“ Knowledge by Identity ” Life Divine)

શ્રી. અરવિંદે જ્ઞાનના પણ બે પ્રકાર કહ્યા છે : માનવ ભુદ્ધિ જે રીતે બાહ્ય જગતનું જ્ઞાન, જ્યાં કર્શી એકતા ન હોય તે બે વચ્ચે ગમે તે પ્રકારની એકતા સ્થાપીને અથવા જ્યાં કશો ભેદ ન હોય ત્યાં ભેદ પાડીને, ચૈત્યની ગાય અથવા પુરુષનું ચૈતન્ય એવાં વિધાનો કરીને—જ્ઞાન—આપે તે. બીજું જ્ઞાન પોતાના વિષયની સાથે અંતરતમ એકતા મેળવીને જે જ્ઞાન મળે તે. આ જ્ઞાનમાં ભેદ નથી, તેમજ જ્ઞાન તથા અસ્તિત્વ વચ્ચે પણ ભેદ નથી, કારણ જ્ઞાનની આ ભૂમિકા ઉપર જ્ઞાતા, જે કંઈ જાણે છે, તેના જેવો આપોઆપ થાય છે. જડ દ્રવ્યના વાસ્તવિક અસ્તિત્વ વિશે આપણે જોયું કે તે એવી ચેતનાનું સર્જન છે કે જે ચેતના અને અસ્તિત્વ વચ્ચે કશો ભેદ નથી, અને તેથી એ પોતાની ચેતનાની શક્તિ દ્વારા જે કંઈ સર્જે છે તે આપોઆપ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને જ્યાં આપણી ભૂમિકા પર ચેતના, જ્ઞાન, અસ્તિત્વ, શક્તિ વગેરે એટલાં ઊન્નતિમિત્ર અવસ્થામાં છે કે જેનામાં અસ્તિત્વ હોય તેનામાં (કિ. ત. દ્રવ્યમાં) ચેતના ન પણ હોય. અને

માનવભૂમિકા પર છે તેમ ચેતના હોય તો જ્ઞાન ન હોય, તથા શક્તિ પણ ન હોય, અને શક્તિ હોય તો જ્ઞાન ન હોય, અને જ્ઞાન હોય તો તેને અનુરૂપ ચેતના અથવા શક્તિ પણ ન હોય, આ અર્થમાં પાસાંઓ અસંગત રીતે અતિમનસુની ભૂમિકા પર ગોડવાએલાં છે એટલું જ નહિ, પરંતુ અપરિણામી અધ્યાત્મ તત્ત્વનું દર્શન પરિણામી રૂપે દેખા દે છે. જ્ઞાનની તથા બીજી પ્રવૃત્તિની અસંખ્યધારામાં એ ગંગા વહે છે, અને તો પણ ભિન્નભિન્ન પ્રવૃત્તિ કે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની માત્ર સુસંગતતા જ નહિ, પરંતુ એકતા પણ (પ્રત્યેક ક્ષણે) આપોઆપ સ્વયંસિદ્ધ રૂપે પ્રકટ રહ્યા જ કરે છે. ત્યાં ભેદમાં અભેદનું સર્વાંશે ભાન છે, તથા અભેદમાં ભેદનું સર્વવ્યાપી જ્ઞાન હરહંમેશનું જીવન્ત વહેતું હોય છે. હેગેલ અને હેગેલના અનુયાયીઓનું એ એક Concrete Universal-વિશેષ તથા સામાન્ય-અંતેનું ઉચ્ચતર ભૂમિકા પર થતા સમન્વયનો જીવન્ત દાખલો છે. ત્યાં વ્યક્તિઓ વચ્ચે ભેદ નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ સંવાદ અને એકતા છે; તેથી દરેક વ્યક્તિ બીજી પ્રત્યેક વ્યક્તિનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ પોતામાં ઝીલે છે, (જર્મન પ્રીલસુફ લાયબ્નિટ્ઝનાં “મોનેડઝ” જેમ) અને તો પણ લાયબ્નિટ્ઝનાં “મોનેડઝ”ની જેમ માત્ર પ્રતિબિંબ ઝીલવાનું જ કાર્ય એ વ્યક્તિઓ કરતી નથી. પરંતુ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના વિશિષ્ટ વ્યાપારમાં મગ્ન હોય છે, એટલે કે સમષ્ટિના તમામ પ્રવાહો પોતામાં ઝીલે છે, અને તે ઉપરાંત પોતાના પ્રવાહો સમષ્ટિમાં વહેતા મૂકે છે—અને આ તમામ વ્યવહાર જ્ઞાનની, સત્યની. તત્ત્વની અખંડ ધારામાં વહ્યા કરે છે !

પરંતુ આનાથી નીચેની ભૂમિકા ઉપર માત્ર વિભાગીકરણ જ અસ્તિત્વમાં દેખા દે છે; તમામ વિભાગની પાછળ રહેલી એકતા પશ્ચાદ્ભૂમિમાં વિલીન થાય છે, અને વ્યક્તિ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે, અને અજ્ઞાનમાં જાણે અધું પોતે કરતી હોય તેમ, પોતાની અકૃતા વંચારી અધો વ્યવહાર કરવા માંડે છે,—આથી દુઃખ, દારિદ્ર્ય, ભય, મૃત્યુ, અજ્ઞાન, અવિદ્યાનું રાજ્ય સ્થપાય છે; મૂલ સત્ય સુવર્ણના પાત્રથી ઢંકાઈ જાય છે, અને જે મૂળ શક્તિએ ભગવતી ચિત્તિએ આ આખા વિશ્વનું સર્જન કર્યું તેનું અવતરણ દક્ષિણ ગોળામાં થાય છે.

શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે કે જેમાં અધું-નિગૂઢ રૂપે રહેલું છે, તેવા અવ્યક્ત, અનંત, શાશ્વત તત્ત્વમાંથી એક અનંત શક્તિ નીકળી આવી, અથવા એ તત્ત્વની અસીમ શક્તિ-એટલે કે મા, અથવા ભગવતી ચિત્તિએ, ચિત્તિશક્તિએ આ આખા વિશ્વનું ‘દર્શન’ કર્યું અથવા આપણી દષ્ટિએ કહીએ તો સર્જન કર્યું. મોટા તથા નાના દેવોની પણ એ “માતા” છે. દેવતાઓ તેમજ દૈત્યોમાં પણ એની જ શક્તિ વસેલી છે. આ માતા સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપે સંસ્થિતા, તેણે ઉત્તરોત્તર સર્જન કરતાં કરતાં, અથવા અનંત, અવ્યક્ત, અધ્યાત્મતત્ત્વમાં દર્શન કરતાં કરતાં, આપણું માનવ ચિત્ત જ્યાં જઈ શકે એમ નથી. અથવા માનવ બુદ્ધિ સમજી શકે એમ નથી,—અને જ્યાં આપણે સમજી શકીએ તેવી ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે એક એવી ભૂમિકા આવી કે “મા”ને પણ વિચાર થઈ પડ્યો કે “અરર—આ પણ”;—અને અધ્યાત્મતત્ત્વના એકત્વમાંથી બહુત્વ ઉત્પન્ન થયું, અને તેમાંથી આપણી અજ્ઞાનમય તથા દુઃખમય વિશ્વના દક્ષિણ ગોળાર્ધની શક્યતા ફક્ષિત્ થઈ, અને અધ્યાત્મતત્ત્વના એકત્વે અસીમ કરુણાપૂર્વક, તથા પોતામાં રહેલા જ્ઞાનપૂર્વક જે અધઃપતન (fall) થયું તેની હા પાડી, અને શુદ્ધ આત્માના દષ્ટિગિંદુએ એક નવી જ શક્યતા ઉત્પન્ન થઈ—તે એ કે જે ભગવતી ચિત્તિએ આનો સ્વીકાર કર્યો છે અને પોતે પોતાની સર્વશક્તિમાન ચેતનાને નિર્મિત કરીને અવ્યક્ત એવા નો-ચેતનાનાં અહંકારમાં જાતે ડૂબ્યાં છે, તો સમસ્ત વિશ્વમાં વિરોધોમાંથી પસાર થતાં સંપૂર્ણ વિકાસની પણ અદ્વિતીય શક્યતા ઉત્પન્ન થઈ, અને એવા વિકાસને અંતે જ્યારે માનવ પેદા થયો, ત્યારે દેવતાઓને પણ થયું કે વિશ્વના વિકાસનું અંતિમ સહસ્ય એમણે જાણવું કે અનુભવવું હોય,

તો તેમને પણ માનવયોનીમાં જન્મ લેવો આવશ્યક છે. અનંત, અવ્યક્ત, નિગૂઢ અધ્યાત્મતત્ત્વ અને ખીલ્યાળુ નો-એતના તેવાં આ વિશ્વથી પર એવાં બે ધ્રુવમિંદુઓ વચ્ચે વિશ્વના આ સર્જનનું કે ઈર્શનનું તમાગ અસ્તિત્વ રહેલું છે. ("The Riddle of This World," and "Life Divine")

ગ્રીક ફિલસૂફ હરિક્લિડાઈ ટોમ્સ એમ કહેવું કે આ આખું વિશ્વ બે વિરોધી તત્ત્વો વચ્ચેના અનંત વિશ્લેષમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. શ્રી. અરવિંદ માત્ર શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ નહિ, પરંતુ આધ્યાત્મિક અનુભવની આખી શ્રેણી પર, ઉપરનીએ, પ્લેટોએ કહ્યું છે તેમ, એકતત્ત્વ (Eism) પરથી ખીલન પર, અને ખીલન પરથી ત્રીલન પર, એમ સૌથી ઉંચા રહેલા તત્ત્વ મુખી જન્મે Plato's Republic તથા Parmenides) નાંથી નીચે આવીને, આપણી ભાષા દ્વારા સમજાય અને શુદ્ધિથી ગ્રાહ્ય કરી શકાય તેવી રીતે કહે છે કે આપણા આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ વિરોધી તત્ત્વમાંથી થાય છે, અને જો આપણી પૃથ્વીપર માનવહેતુમાં દેવ કે ઈશ્વરનું સર્જન થવાનું છે, તો શરૂઆત અંધકારમાં હોવાથી, સર્વાંશે યંત્રવત્ નિયમોને આધીન એવા જડ દ્રવ્યથી થઈ, અને તેમાંથી અજ્ઞાનમાં હોયેલી પ્રકૃતિઓ અનેક સાચા ખોટા અખતરાઓ કર્યા બાદ જીવનતત્ત્વને અનુકૂળ થાય તેવું જડ દ્રવ્યનું અંધારણ થયું, અને જીવનનું અવતરણ જડ દ્રવ્યમાં થયું અને આ રીતે જડને પણ અસુક પ્રકારનું સ્વાતંત્ર્ય અને મુક્તિ મળ્યાં. દ્રવ્યમાં વ્યક્ત થતા યંત્રવત્ પરિણામો જુદા જ નિયમોને આધીન થઈને જીવનને વ્યક્ત કરવા માંડ્યા. અને આ રીતે જડ દ્રવ્યના નિશ્ચિત નિયમો તથા સીમાબદ્ધ પરિસ્થિતિમાં વ્યક્ત થતું સ્વાતંત્ર્ય એ બે વિરોધી બાજતો વચ્ચેનો સમન્વય જીવન પ્રાણીના આવિર્ભાવમાં વ્યક્ત થયો. આપણે ઉપર કહ્યું તેમ કેન્દ્રીયગામી ગતિને શકીને, તેથી ઉચ્ચી દિશામાં કેન્દ્ર પ્રત્યે જવાથી શરૂઆતમાં વિકાસ સાધી શકાય છે; દ્રવ્યમાં જીવન પ્રાણી વ્યક્ત થઈ શક્યું તે આ રીતે જ. પરંતુ એકવાર પ્રાણીનો જન્મ થયા પછી એના આંતરિક કેન્દ્રના વિકાસ અર્થે પણ અનેક વિરોધી સ્થિતિમાંથી જીવના પ્રાણીને પસાર થવું પડ્યું, અને આ સત્યનો જીવવિદ્યામાં સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. ઉ. ત. બાહ્ય પરિસ્થિતિનાં બળ અને પોતા વચ્ચે જે અંગી પ્રાણી સમતુલા સાચવી શકે તે જ જીવનું રહી શકે એવી બ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે. માણસ જનમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે: પહેલાં જંગલીદશામાં સંદેહ ભય અને અરસપરસ ધિક્કારનું વાતાવરણ રહેતું, તેમાંથી શ્રદ્ધા અને પ્રેમના નિયમોને આધીન થઈને બાહ્યસ જનને પોતાનો વિકાસ સાધવા પ્રયત્ન કર્યો; જો કે હુલ્લે કુટુંબમાં નહિ પરંતુ ઘણે ખરે અંશે એક બાહ્યસ જનને પોતાનો વિકાસ સાધવા પ્રયત્ન કર્યો; જો કે હુલ્લે કુટુંબમાં નહિ પરંતુ ઘણે ખરે અંશે એક જ પ્રજાની અભાણી વ્યક્તિઓ વચ્ચે તથા સર્વાંશે તમામ પ્રજા પ્રજા વચ્ચે જંગલીદશામાં હતું તેવું જ કે તેનાથી વધારે ભયંકર સ્વરૂપમાં સંદેહ ભય અને ધિક્કારનું વાતાવરણ છે. શ્રી અરવિંદ માનવજાત વિશે કહે છે કે " હુલ્લે ન જાગ્યો એનો આતમગામ "—અને એ નહિ જાગે,—અને પોતાના વિકાસનું છેલ્લું ઉર્ધ્વ પગલું એ નહિ ભરે તો પોતાના જીવનને ફેંધી નાંખતા જોડલા પ્રશ્નો છે. તેમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્નનું નિરાકરણ નહિ થઈ શકે અને માનવજાત નષ્ટ નહિ થાય તો અટવાયા કરશે.

એક પરિસ્થિતિમાંથી તેની વિરોધી પરિસ્થિતિ જન્મે, તથા એ બે વચ્ચે એવા ખાતી પ્રવૃત્તિ અસુક કાળ બાદ તેની હવ્યતર ભૂમિકા પર જઈને જને વિરોધી તત્ત્વો વચ્ચેનો સમન્વય સાધે—આવી પક્ષ-પ્રતિપક્ષ—અને સમન્વયની ન્યાય પદ્ધતિ (Dialectic) કેવળ એકતત્ત્વવાદી હેગેલ તથા કેવળ દ્રવ્યવાદી રશિયન ફિલસૂફો બંનેને એક સરખી માન્ય છે. પરંતુ શ્રી અરવિંદમાં, હેગેલમાં છે તે રીતની માત્ર એક ન્યાયપદ્ધતિ રહેતી નથી, તેમ જ રશિયન ફિલસૂફોમાં છે તે પ્રમાણેની જડ દ્રવ્યમાં થતા ફેરફારોને સમજવા પૂરતી પદ્ધતિ રહેતી નથી, પરંતુ હવે પછી કઈ દિશામાં વિકાસ થવો જોઈએ, અને ક્યાં ક્યાં વિરોધી તત્ત્વો વચ્ચેનો સમન્વય કઈ રીતે સાધવો જોઈએ તેનું નિરૂપણ કરતી, શ્રી અરવિંદના ગોગમાર્ગની બ્યાખ્યા આપતી એ

પદ્ધતિ છે. આપણે ઉપર જોયું કે દરેક ગણિત કે વિજ્ઞાનની શાખાના મૂળમાં અમુક સ્વીકૃતિઓ રહેલી હોય છે: એ સ્વીકૃતિઓની પ્રમાણગત આવશ્યકતા સ્વીકારવા પૂરતો બુદ્ધિનો વિકાસ જેનામાં ન થયો હોય, તેવો માણસ એ વિજ્ઞાનનું અધ્યયન ન કરી શકે, તેવી જ રીતે શ્રી અરવિંદે મુકેલી અમુક સર્વસામાન્ય સ્વીકૃતિઓની પ્રમાણગત નહિ પરંતુ પોતાના સમસ્ત જીવન પરત્વેની આવશ્યકતા જેને ન લાગે, તેવી વ્યક્તિ એમણે અતાવેલ માર્ગે ન જઈ શકે એ સ્વભાવિક છે. એ સ્વીકૃતિ માત્ર એટલી જ કે : અધ્યાત્મતત્ત્વ છે અને એ તત્ત્વનો અનુભવ કરીને જીવનમાં તેનું અવતરણ શક્ય છે. આમ કોઈ કરે, તો આખું જીવન અધ્યાત્મરૂપ અને એટલું જ નહિ પરંતુ પૃથ્વી પરની બાહ્ય પરિસ્થિતિમાં પણ પડ્યો આવે, અને પ્રોફેસર એલફ્રેડરે કહ્યું છે તેમ માનવમાંથી ઇશ્વર પેદા થાય. શ્રી અરવિંદના તત્ત્વદર્શન અનુસાર ઇશ્વર એની ભૂમિકા પર અત્યારે છે જ પરંતુ ઉત્તર ગોલાધર્મના પ્રતિબિંબરૂપ આ દક્ષિણ ગોલાધર્મ અસ્તિત્વમાં આવેલો છે. અને આપણા દક્ષિણ ગોલાધર્મમાંજ દિક્કાલના અનવચ્છિન્ન સ્ત્રોતમાં જે વિકાસ થાય છે તેમાં અવનવું સર્જન થાય છે; અને તેને પરિણામે દેવો ઉત્તર ગોલાધર્મમાં જે રીતે જીવન ગાળે છે તેનું માત્ર નિર્જીવ અનુકરણ અહીં નહિ થાય, પરંતુ પૃથ્વી પર, દ્રવ્યમાં દેવની કે અધ્યાત્મતત્ત્વની મૂર્તિ સજીવ રૂપે કંઈ પણ ક્ષતિ વગર દર્શન આપશે, (Sri Aurobindo's "Letters"—Second Series) અને અજ્ઞાન તથા અંધકારમય જીવન પસંદાઈ જશે. આટલા માટેજ એમણે કહ્યું છે કે દેવોની દુનિયામાં કશો વિકાસ નથી, અને જેને મુક્તિ જોઈતી હોય તેને પૃથ્વી ઉપર માણસરૂપે અવતરવું પડે છે.

કોઈને એમ પણ સવાલ થાય કે અવ્યક્ત અધ્યાત્મતત્ત્વની અસીમ, સર્વશક્તિમાન ભગવતીચિત્તિએ આપણા જેવી દુઃખી, દિક્ક અને કાલથી સર્વોંશે ઘેરાયેલી સાન્ત દુનિયા શા માટે ઉત્પન્ન કરી ? અને જે બધું અધ્યાત્મ રૂપ જ છે, તો એકબાજુ શાશ્વત, અનંત અવ્યક્ત અધ્યાત્મતત્ત્વ અને બીજી બાજુ એટલું જ નિર્ગૂઢ અંધકારમય નોચેતનાનું તત્ત્વ—એ બેની વચ્ચે આખું વિશ્વ આવેલું છે, અને વિકાસ એની મેળે થયા જ જાય છે, તો આપણે કશું જ કરવાની જરૂર નથી. જરૂર વિકાસને પંથે બધા જ જવાના છીએ, પરંતુ વિકાસના ખરા માર્ગનું એકવાર જ્ઞાન થયા બાદ અજ્ઞાનમય પ્રકૃતિથી વળી પાછા આપણે દોરાઈએ, તો તેના કાંટા આપણને વાગવાના. જેટલે અંશે ચેતના જગૃત થઈ છે, તેટલે અંશે ખરા માર્ગનું બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ પણ માણસને જ્ઞાન થયું છે, અને આવા જ્ઞાનને જગૃત રાખીને જો માણસ ખરા માર્ગે નહિ જાય તો કદાચ માણસનો નાશ એટલે કે એની ચેતનાનો નાશ થવા પામે એ બાબત આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. અને જતાં કોઈના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થાય કે—આ બધું ખરું—પરંતુ—અવ્યક્ત અધ્યાત્મતત્ત્વની શક્તિએ આ બધું શા માટે સર્જ્યું ? મનની આવી શંકાનું નિરાકરણ કરવા માણસમાં પોતામાં બીજી ચેતના પ્રકટ થવી જોઈએ, અને તો જ શંકાઓનું નિરાકરણ થઈ શકે. યુરોપીય વિચારકો કે તેમના અનુયાયીઓ માત્ર બાહ્ય વિશ્વને જ પ્રાધાન્ય આપે છે, અને અધ્યાત્મતત્ત્વના અસ્તિત્વ વિશે જોયો શંકા સેવે છે, તેઓને શ્રી. અરવિંદ જવાબ આપે છે કે હરકોઈ માણસને તેના શંકાસ્થાનમાંથી પદચ્યુત કરવો અશક્ય છે, કારણ જેને શંકા કરવી છે તેને ગમે તે સાખીતી આપો તો પણ શંકા કર્યા જ કરશે, ચિત્તવિજ્ઞાનના દૃષ્ટિબિંદુએ પણ અમુક માનસમાં હરકોઈ માન્યતા કે શ્રદ્ધા થતી હોય, તો તે માન્યતા કે શ્રદ્ધાની બીજી વિરોધી માન્યતા ધરાવતું માનસ પહેલા માનસનું વિરોધી નથી—એટલે કે જે માણસ અધ્યાત્મતત્ત્વમાં માને છે, તેના વિરોધી જે તેમાં ખાત્રીપૂર્વક માનતો નથી, તે નથી. પરંતુ અધ્યાત્મતત્ત્વના અસ્તિત્વ વિશે જેને શંકા છે, તેવો માણસ બંનેનો દુશ્મન છે.

જે અવ્યક્ત ધ્રુવ બિંદુઓ વચ્ચે આખી વ્યક્તસૃષ્ટિ પથરાયેલી છે એમ આપણે જોયું. અને આ આખું વ્યક્ત તેમજ અવ્યક્ત વિશ્વમાં એક જ અધ્યાત્મતત્ત્વ રહેલું છે, જતાં આ આખી સૃષ્ટિમાં એક ઉપર બીજું

એમ લિન્નલિન્ન સ્તરો પ્રસરેલાં છે, એને તેમાં સત્ય તત્ત્વની અનેક માત્રાઓ વસેલી છે. એટલે કે ઈશ્વર દિવસકે એકીની Degrees of Truth, Degrees of Reality; અને Degrees of Experience તથા એકીવેટની Degrees of Individuality-અનુભવના, સસના તત્ત્વની લિન્ન લિન્ન ભૂમિકાઓ છે, અને વ્યક્તિત્વની પણ ભૂમિકાઓ Degrees of Individuality છે, કે જેને લીધે નીચલી ભૂમિકા કરતાં ઉપરની ભૂમિકા ઉપર સસના, તત્ત્વના કે વ્યક્તિત્વના તથા સ્વાતંત્ર્યના પણ વધારે અંશો રહેલા હોય છે. આ ઉપરાંત શ્રી. અરવિંદ કહે છે કે જીવાત્મા પોતે જન્મજન્માન્નરતા દેરામાં અનેક પ્રકારના અનુભવોમાંથી પસાર થઈને વિકાસ પામે છે. અને આ રીતે સામાજિક વિકાસ પણ સંધાય છે. આવા વિકાસમાં પુનરાવર્તન થતું નથી, તેમ પરાવર્તન પણ થતું નથી. પરંતુ વ્યક્તિ તેમજ સમાજ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર ભૂમિકા પર પ્રયાણ કરે છે. આ રીતે એક આજીવ વ્યક્તિનું વ્યક્તિગત આત્મા નરીકિતું સાતત્ય. અને બીજી આજીવ સામાજિક સાતત્ય પણ જળવાઈ રહે છે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં પુનર્જન્મને સ્થાન નથી, તેથી એ ધર્મમાં વ્યક્તિગત આત્માના વિકાસને અવકાશ નથી, પરંતુ અથવા તેને લીધે, પશ્ચિમના વિચારો (પ્રો. એલ. ટી. હોબ્બાઉસ જેવા) સામાજિક સાતત્યમાં તથા વિકાસમાં માને છે; અને આ સામાજિક જીવન પ્રત્યેના એક યુરોપીય વિચારોમાં વધારે જોવામાં આવે એ શક્ય છે, કારણ ભૌતિક વિજ્ઞાન તરફ એમને વધારે પક્ષપાત છે, શ્રી. અરવિંદ આવા જન્મે સાતત્યના સિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરીને વધારામાં કહે છે કે જે વિકાસના માર્ગમાં કોઈ વાર વ્યક્તિ અથવા સમાજ એનાં એ મિંદુ કે સ્થાન ઉપર પાછાં આવી પડ્યાં છે. એમ લાગે, તો તે ખરી રીતે એનું એ મિંદુ નથી, કારણ વિકાસનો માર્ગ સીધો રસ્તા જેવો નથી, પરંતુ ગોળ કુતુબનિારમાં આવેલી નીસરણી જેવો છે-કે જેથી, જાણે આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈ વાર જઈએ છીએ એમ લાગે, અને આપણે એક વાર ઉભા હતા, તે જ મિંદુ ઉપર પાછા આવ્યા એમ લાગે તો પણ તે પહેલાંનું મિંદુ નહિ પણ તેનાથી વધારે ઓપલી ભૂમિકા પરનું તેનું જ મિંદુ છે. કેટલાક ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો આપણું વિશ્વ Spiral-ગોળ નીસરણી જેવું છે એમ કહે છે-આજ વિશ્વ એવું હશે કે નહિ તે તો કોણ જાણે, પરંતુ આંતરિક વિકાસનો માર્ગ એવો હશે એમ પ્રતીતિ થયા વગર રહેતી નથી. કેટલાકે વળી Expanding Universeમાં માને છે, તે આગત આપણે એમ કદી જાણીએ કે વિશ્વ પોતે વધારે વિશાળ એવના પ્રત્યે વહે છે !

શંકરના માયાવાદના વિરુદ્ધ શ્રી અરવિંદે આ જગત મિથ્યા નથી, પરંતુ સાચું છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું તેથી કેટલાકે વિવેચકો એમ માને છે કે અરવિંદ અસ્તિત્વવાદી-“Existentialist” છે. જરૂર શ્રી અરવિંદ અસ્તિત્વવાદી છે, પરંતુ તેમનો અસ્તિત્વવાદ માત્ર ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષવાદ નથી. તેઓ કહે છે કે જે કંઈ તત્ત્વ છે-પછી તેને નામ મમે તે આપો-તે તત્ત્વે આપણને અહીં આ જગતમાં મૂક્યા છે, અને આ જગતનું પહેલું ભાન આપણને ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ દ્વારા થાય છે, તેથી ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ જોડું છે એમ કહી ન શકાય. પરંતુ એથી એમ પણ કહિત થતું નથી કે માત્ર ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ એનો અનુભવ આપણને હરકેમના થાય અથવા થઈ શકે. ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ ઉપરાંત અનુભવનાં બીજાં પણ દાર છે, અને તે દ્વારા વિધના તત્ત્વના વધારે નિકટ સંબંધમાં આપણે આવી શકીએ એમ છીએ, અને ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષની ભૂમિકા ઉપર જેમ અનુભવ જ સત્યાસત્યનું ધોરણ બને છે, તેમ જ આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર પણ, અથવા ઇન્દ્રિયાતીત સંપર્કમાં પણ અનુભવ જ સત્યાસત્યનું ધોરણ બને છે. જેમ લિન્ન લિન્ન વિજ્ઞાનનાં ધોરણ જુદાં હોય છે. તેમ જ ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષની ભૂમિકાનું ધોરણ તથા ઇન્દ્રિયાતીત ભૂમિકાનું ધોરણ લિન્ન છે. અને તે બે ભૂમિકા પરના અનુભવો પણ એટલા જ લિન્ન છે અને એટલા જ માટે આપણે ઉપર કહ્યું કે જે બુદ્ધિ-ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ પર ધામ કરીને

સત્ય શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે બુદ્ધિ અત્યારે એટલી વધારા પડતી વિકસિત થઈ છે, કે સમસ્ત માનવ જાતના હવે પછીના વિકાસમાં એ બુદ્ધિ થોડી ઓછી થવા પામે તો પણ નવાઈ નહિ. આથી જ કહ્યું છે કે

આત્મનેવ આત્માનમુદ્ધરેત્ । કારણ બુદ્ધિ કે બીજા કોઈ સિન્ન સાધનથી આત્માનો ઉદ્ધાર થતો નથી. આથી એમના યોગમાર્ગમાં સૌથી પહેલાં હુકયોગમાં થાય છે તેમ શરીરથી શરૂઆત કરવામાં આવતી નથી, તથા પરંપરાગત યોગની પદ્ધતિ દ્વારા પ્રાણથી પણ કરવામાં આવતી નથી. તથા પરંપરાગત યોગની પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે તેમ ધ્યાન, ધ્યાન, કે સમાધિ માટે તથા ચિત્તવૃત્તિવિરોધનો પ્રયત્ન કરીને આગળ જવાનું સાધકને કહેવામાં આવતું નથી; પરંતુ ચિત્તને શાંત રાખી, ચિત્તિશક્તિ પ્રત્યે અભિમુખ થઈને ચિત્તિપુરુષને ઓળખીને, એની ચેતનાને આગળ કરીને શરૂઆત કરવાનું કહેવામાં આવે છે.

અહીં એક સૂચન કરવાની જરૂર છે. પ્રાશ્નાત્મ્ય ચિત્તવિજ્ઞાનમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનના દૃષ્ટિબિંદુનું વલણ વધારે લાગ લગવે છે, આથી આપણા ચિત્ત વિશેની તેમની વિચાર પદ્ધતિ અથવા વિભાગીકરણ આપણને કદાચ વધારે " વૈજ્ઞાનિક " લાગે પરંતુ એક વિજ્ઞાનનું દૃષ્ટિબિંદુ કે તેનાં ચોક્કસ બીજી શાખાને લાગુ કરવા જતાં, વિષયને અન્યાય થવા સંભવ છે. અને આપણે કહી શકીએ કે પશ્ચિમના દેશોએ જે ભૌતિકવિજ્ઞાનની શોધો દ્વારા બાહ્ય પ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવીને વિશ્વસાર્થ માનવ ચિત્તસાર્થનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તો આપણે માનવચિત્ત તથા ચેતનામાં યોગમાર્ગે જઈને વધારે ઉચ્ચતર સમાધાન પોતાના તેમ જ બાહ્ય વિશ્વના તત્ત્વ સાથે ખરી એકતા સાધી સમાધાન સાધેલું છે, અને આ દૃષ્ટિએ જે ભૌતિકવિજ્ઞાનની પદ્ધતિ આપણે તેમની પાસેથી શીખવાની રહી તો વિજ્ઞાનની પદ્ધતિ તેમણે આપણી પાસેથી શીખવી જરૂરી છે. હરકોઈ તટસ્થ વિચારકને એમ લાગ્યા વિના નહિ રહે કે ચિત્તવિજ્ઞાન કે ચિત્તાવગાહનની પ્રાશ્નાત્મ્ય પદ્ધતિઓએ અરાજકતા ફેલાવી છે, અને ચિત્તમાં રહેલાં તત્ત્વોનાં મૂલ્યાંકન ઝાંધી રીતે કર્યો છે, આથી શ્રી અરવિંદે ચિત્તાવગાહનની (Psycho-Analysis) પદ્ધતિ વિશે કહ્યું છે કે " એ પદ્ધતિ માત્ર માણસને આંતરચેતનાના અધિકારમય પ્રદેશમાં લઈ જાય છે, " આપણે ત્યાં કોલેજમાં માત્ર ચિત્ત-વિજ્ઞાનને પોતાના વિષય તરીકે લઈને વિદ્યાર્થી દ્વિસમૂહીના વિષયમાં ઉપાધિ લઈ શકે છે. એ સ્તુત્ય છે, પરંતુ ચિત્ત વિજ્ઞાનની પદ્ધતિમાં મૂલ્યાંકનને હંમેશાં સ્થાન હોવું જોઈએ, આજકાલ તો ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે, કે Physical Space - ભૌતિક ગુણોવાળું આકાશ એક સરખું નથી. પણ જેમ દિશા ફરે તેમ (ઉ. ત. હરકોઈ ઇલેક્ટ્રીકલ વેક્ટરનું) મૂલ્ય ફરે છે, અને બુદ્ધ ભગવાને એકવાર પૂછ્યું હે ભિક્ષુઓ, પાણી રેડીએ તો ક્યાં જશે-ઉત્તર મળ્યો=ત્યાં નીચાણ હશે ત્યાં જશે. એનો એ સવાલ ત્રણવાર પૂછ્યો, અને એનો એ જવાબ મળ્યો, એટલે બુદ્ધે કહ્યું કે—તેની જ રીતે માણસના ચિત્તને સ્વાભાવિક રીતે ઢગરા દે, તો તે નીચે જશે, નીચે જશે, નીચે જશે, નીચે જશે, પરંતુ આપણો ધર્મ એ છે કે ચિત્તને ઉર્ધ્વગામી કરવું. અમેરિકામાં તથા પશ્ચિમના દેશોમાં ચિત્તવિજ્ઞાનમાં મૂલ્યાંકનને સ્થાન નથી, અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના પક્ષપાતને લીધે તેઓ એમ માને છે કે વિજ્ઞાનને શુદ્ધ રાખવું હોય તો તેમાં મૂલ્યાંકનના સિદ્ધાંતને સ્થાન આપવું ન જોઈએ. પરંતુ તેઓ ભુલી જાય છે કે વિજ્ઞાન પોતે જ નૂતની શોધમાં ફરે છે, અને આગળ વધતાં વધતાં ચિત્તવિજ્ઞાનમાં મૂલ્યાંકનને નહિ સ્વીકારે તો માનવચિત્તના ખરા ખ્યાલને ખદે કોઈ રાક્ષસી ચિત્રની તેઓ પૂજા કરશે. ચિત્ત કઈ રીતે ઉર્ધ્વ ગતિએ જઈ શકે, તેનું નિરૂપણ કર્યા વગર, માત્ર તેના આઘાત—પ્રત્યાઘાતોનો જ અભ્યાસ કરશે, તો તેના જ્ઞાનનો ઉપયોગ નાત્સી લોકોએ કર્યો હતો તેમ માણસને—પશુથી પણ હલકો—ચંત્રવત્ જનાવવામાં કરવામાં આવે તે સ્વભાવિક જ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે હાલ આપણા આખા સમાજને ખરી દિશાનું કે મુલ્યનું સૂચન કરે તેવું એકપણ યજ્ઞ કામ કરતું હોય એમ લાગતું નથી, અને નાત્સીલોકોએ પ્રયત્ન કર્યો હતો તેમ વ્યક્તિ પોતાનો દોર માત્ર બીજી વ્યક્તિઓ ઉપર જ ખેસાડવા

પ્રયત્ન કરે છે એટલું જ નહિ પરંતુ સંસ્થાઓ ઉપર પણ પોતાની બળ પાથરે છે. શ્રી અરવિંદે કહ્યું છે કે આ અજ્ઞાન તથા અધિકારમય અહંકારની પ્રવૃત્તિ છે, અને તેથી જ એવી પ્રવૃત્તિમાં મૃત્યુનો અંશ પેસે છે.

હવે તો કોલેજનું શિક્ષણ પણ આપણી માતૃભાષા દ્વારા જ થવાનું છે, તો માત્ર પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિએ ચિત્તવિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપતું ન બેઠકએ, પરંતુ આપણી ફિલસૂફીની દૃષ્ટિએ આખા વિષયનો સમન્વય સાધીને નવી દૃષ્ટી એ વિષયનું નિરૂપણ કરવું આવશ્યક છે. અત્યંત આ વિધાન પ્રમાણશાસ્ત્ર જેવા વિષયને પણ લાગુ પડે છે.

આપણે ઉપર બોલ્યું કે અવ્યક્ત અનંત કેવળ શાશ્વત અધ્યાત્મતત્ત્વની અસીમ શક્તિ-ભગવતી ચિત્તિએ આ વિશ્વનું “દર્શન” કર્યું, જે દર્શન આપણા દૃષ્ટિગિંદુએ એક સર્જનરૂપ છે. તે શાશ્વત તત્ત્વ જેમાં અવ્યક્તરૂપે સર્વશક્તિમાન, પરમાત્મા પુરુષોત્તમ પણ છે, અને ચિત્તિશક્તિ—એ બંને આખા વિશ્વનાં પિતા-માતા છે એમ કહીએ તો ચાલે. આથી શ્રી અરવિંદની ફિલસૂફીમાં આપણા પ્રત્યક્ષજ્ઞાદર્શનનાં તથા શૈવ સંપ્રદાયનાં અને શાક્તપ્રણાલિકાનાં તત્ત્વો છે એમ કોઈ કહે તો નવાઈ પામવા જેવું નથી. વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા તથા આપણાં દર્શનોની વિશાળ ભુમિ પર ઉસા રડી, પ્રત્યેક ભુમિકા ઉપર જઈ, તે તે ભુમિકાનો અનુભવ લઈને. તેને ચકાસીને, આપણી અહીંની ભુમિકા સાથે તેને કયા પ્રકારનો સંબંધ છે કે કઈ રીતે તેની સાથે સુમેળ સાધી શકાય તેનું તેમણે નિરૂપણ કર્યું છે, અને એમની ફિલસૂફીમાં જેટલાં તત્ત્વો છે તે તમામનું સ્થાન અમુક રીતે એમના યોગમાર્ગમાં અંકિત કર્યું છે, આપણો આજનો વિષય એમના યોગ માર્ગનું નિરૂપણ કરવાનો નથી. પરંતુ એટલું કહી શકીએ કે, એમનો યોગમાર્ગ એ જ ખરો ધર્મ છે.

આપણે ધર્મ શબ્દથી શરૂઆત કરી હતી. આ વિભાગનું નામ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન અથવા ખરા તત્ત્વદર્શનની ઝાંખી થયા વગર સાચા ધર્મનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે.

શ્રી અરવિંદનું કહેવું છે કે ખરો ધર્મ તે બાહ્ય આચારનો નથી; પરંતુ માણસ પોતાના ચિત્તમાં બેઠે ઉતરે, જડ પ્રકૃતિ, એ અજ્ઞાનમાં રહેલા તમામ બુદ્ધિ અધારણને સાફ કરે તથા પોતાના તેમજ વિશ્વના અંતરત્તમ આત્માની સાથે એકતા સાધીને, તેને અનુરૂપ પોતાનું નવું અધારણ ઘડે, અને તે રીતે પોતાના સમસ્ત શરીર-જીવન-તથા ચિત્તને સહાન રીતે એક કરી ઉચ્ચતર ચેતનાની મદદથી અધ્યાત્મતત્ત્વનો અનુભવ કરી, એ અનુભવ દ્વારા આખા જીવનનું ફરીથી નિર્માણ કરે—એ ખરો ધર્મ છે. અંગ્રેજ ફિલસૂફ બોઝન્કવેટે કહ્યું છે કે ધર્મથી સઘળાં દુઃખો ટળે છે, તેનો અર્થ એ નથી કે એવા માણસ ઉપર કશી આકૃત નહિ પડે—આ દુઃખ કે તે દુઃખમાંથી બચવા ધર્મનો ઉપાય કામે લાગતો નથી, પરંતુ દુઃખ સર્વાંશે ટળે, અને શુદ્ધ આનંદમાં માનવજીવન રાચે તેનું નામ ધર્મ, આવા ધર્મને માર્ગે વિચારવા શ્રી અરવિંદે આપણા માટે The Sun -lit Path—અધિકાર કે ખાડાખડીઆ વિનાનો સર્જના નેજથી પ્રકાશીત ધોરીમાર્ગ ખુલ્લો મુક્યો છે, અને વહેણાં કે મોડાં આપણે બધાએ એ માર્ગે જવાનું છે.

x

x

x

અનેક વિક્ષેપોની વચ્ચે આ લાપણ મારે લખવું પડ્યું છે, તો તેમાં જે કંઈ ત્રૂટીઓ હોય તે તરફ ગુજરાતનો વિદ્વદ્વર્ગ સહાનુભુતિથી બેસે એમ આશા રાખું છું. પૂરતો વખત નહોતો તેથી જે જે વિચાર લગ્યાંથી ટપકાવેલો છે, તેનાં પૃષ્ઠાંક આપવાં શક્ય નહોતું, તેથી નીચે માત્ર પુસ્તકોની યાદી આપી છે. છેવટ આ સંમેલનના કાર્યકર્તાઓએ એક વિભાગીય પ્રયુષ્ઠ તરીકે આપણા વિદ્વાનો આગળ અને તેમની મારફત સમસ્ત ગુજરાત સમક્ષ મારા વિચારો મૂકવાની જે તક આપી છે તે માટે હું તેમનો અતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

પ્રાણજીવન વિધિનાથ પાંદક

: પુસ્તકોની યાદી :

શ્રી અરવિંદ કૃત :

Mother:

Life Divine;

Synthesis of Yoga;

Human Cycle;

Essays on The Gita;

Letters : 1st; 2nd; 4th Series.

Sri Aurobindo on Himself & The Mother;

The Riddle of this world;

Basis of Yoga;

Herakleitos, Evolution;

Mother :Conversations with The Mother;
Mother's Prayers.**Sir J. Jeans :** Mysterious Universe;**Sir A. Eddington :**

Expanding Universe;

Time, Space and Gravitation;

Nature of The Physical World;

Science and The Unseen World;

H. Wyel : The Open World;**G. D. Broad :** Scientific Thought;**E. Cassirer :** Substance, Function
and Einstein's Theory of Relativity;**H. W. Carr :** The General Principles
of Relativity;**K D Sethna :** Mysticism and Einstein's
Relativity Physics;**A. Einstein :** The Meaning of
Relativity;**C. Candwell :** The Crisis in Physics;**L. Infeld :** A. Einstein: His Work
and Its Influence on our World;**B. Russell :** An Analysis of Matter;
Mysticism and Logic;

An Outline of Philosophy;

W. Carr : The Philosophy of
Change;**H. Bergson :**Creative Evolution; Matter and
Memory;

Mind Energy;

Introduction to Metaphysics;

Shrodinger : What Life Is.**Prof. S. Alexander :** Space, Time
and Deities; Spinoza and time.**C. E. M. Joad :** Philosophical Aspects
of Modern Science;

Matter Life: and value;

K. Pearson : Grammar of Science;**E. Mach :** Analysis of Sensations;**J. Ward :** Nationalism and Agnosticism;
Psychological Principles;**F. H. Bradley :** Essays on Truth
and Reality;

Appearance and Reality;

B. Bosanquet : Science and Philosophy;Principles of Individuality, What
Religion Is.**Sir Sherrington :** Man on His
Nature;

આ ઉપરાંત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા: કેટલાએક ઉપનિષદો, યોગદર્શન; તથા Mother India તથા Advent માંના 'મા'ની આથેની વાનચીતમાંથી તારવી કાઢેલા તંત્રીપદ્ધતી પ્રકટ થએલા લેખો વગેરે વગેરે.

कला प्रदर्शन का उद्घाटन समारंभ

मनोहरभाई वावरभाई पटेल

श्रेष्ठेय स्वागताध्यक्ष,

सन्माननीय साहित्यिक तथा आदरणीय कलाकार

भाईयो व बहीनो.

महागुजरात साहित्य सम्मेलनके अवसर पर शिल्प व चित्रकला तथा हाथकी उत्तम कारीगरीकी प्रदर्शनीका यह आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करनेकी ज़ुम्मेदारी आपने मेरे उपर डाली इससे आपने अपने बंधुस्नेहका परिचय दिया। यहाँ हमारे बीच देशकेमाने हुवे कलाकार है, प्रसिद्ध साहित्यके समझनेवाले है, विद्वान हैं और योग्य व्यक्ति हैं। उनमेसे किसी माननीय सज्जनको यह कार्य सौंपते तो आपको कलाकी वाते मालूम होती। वह आपको अपने जीवनमें कलाका महत्व समझाता, समाज व देशको ऐसे आयोजनसे कितने लाभ होते हैं, यह बताता। कलाकारोंसे समाज क्या चाहता है? समाजको कलाकारोंसे कैसा व्यवहार करना चाहिये और हमारे देशकी कलाका गये जमानेमें संसारमें कितना मान था; आज हमारी कला और होशियार कारीगरोंकी क्या हालत है? हमको क्या क्या करना चाहिये यह सब सोचनेकी बातें हैं। जो आपके सामने अभी कारीगरीके नमूने देखनेको मिलेंगे उनको देखकर इन सभी बातोंपर विचार करनेकी जरूरत मालूम पड़ती है।

हाथके काम, शिल्पकला, तथा चित्रकारीका हम सब के रोजमर्राके जीवनमें हमारे समाजमें और अपने देशकी तरक्कीमें जो स्थान है, वह बहुत महत्वका है। अच्छा देश, सुंदर देश हमको बनाना है। हमारे देशकी कारीगरीके नमूने सारे संसारमें जावें, वहां उनका मान हो, उनकी इज्जत हो, तब तो हमारे देशकी बड़ाई होगी, मान होगा और प्रसिद्धी बढेगी। पुराने जमानेमें इसी कारण भारतवर्ष मशहूर था और हम सबको मिलकर फिर वैसा ही बनाना है यह बड़ी ज़ुम्मेदारी की बात है। हमको ऐसा काम करना है जिससे इस ज़ुम्मेदारीको हम पूरा करें।

हममेंसे कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं कि, जो लोग लिखनेका काम करते हैं पुस्तकें लिखते हैं, कविता करते हैं, वे तो मानके अधिकारी हैं, पर हाथके काममें होशियार शिल्पकार तथा चित्रकारी करनेवाला उतने मानका अधिकारी नहीं। इस विचारमें हमारा दोष है ही। मैं तो मानता हूँ कि हाथसे काम करनेवालोंको दिमाग और हाथ दोनोंकी जरूरत पड़ती है, इसलिये उनका और भी ज्यादा मान होना चाहिये। पूज्य बापूने इसी कारण हमारे देशकी पढ़ाईमें हाथके काम के साथ पढ़ानेके तरीके को प्रधानता दी है। जब हमारे सामने कोई उत्तम कलाका नमूना आता है, तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं; पर उसके बनानेवाले पर बहुत कम ध्यान जाता है। हमारा कर्तव्य

है कि हम ऐसे कुशल कारीगरोंके जीवनके बारेमें सोचें, उनको कितनी गरीबीसे जीवन बिताना पड़ता है, उनकी कठिनाईयोंको सरल करनेका तरीका निकालें जिससे वे उत्तमसे उत्तम वस्तुएँ बनावें, अच्छेसे अच्छा चित्र बनावें और हमारे देशका नाम ऊँचा करें। इसके लिये समाज और सरकार दोनोंको मिलकर काम करना चाहिये। पुराने जमानेमें कलाकारोंको राजाश्रय प्राप्त था, राजा लोग धनसे सहायता देते थे, उचित मूल्य देकर उनकी कलाकृतियोंको सुरक्षित रखते थे, अब यह काम सरकारको पूरा करनेकी जरूरत है। समाज ऐसे कलाकारोंको सम्मान दे और सरकार उनकी मदद करे। इसके लिये देशमें जगहजगह सभी शहरोंमें संग्रहालय बनाये जावें जहाँ ऐसी सुंदर कलाकी वस्तुओंको उचित मूल्य पर खरीद कर सुरक्षित रखा जावे। साथ ही ऐसा प्रबंध किया जावे जिससे दूर दूर के गाँव और छोटे कस्बोंमें रहनेवाले लोगोंको घूमती फिरती प्रदर्शनीके द्वारा ऐसी चीजोंको देखनेका मौका मिले। साथ ही कुशल कारीगरोंको अपनी कला सिखाने के लिये प्रोत्साहित किया जावे, जिससे उनकी कलासे सब समुदायको लाभ मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होती रहे। सरकार आवश्यक निधि इस काममें सतत खर्च करे, कलाकारोंकी प्रतियोगिताओंको बढ़ाया जावे। समाजमें सभी साधारण लोगोंको कलाकी कुशलता समझाना भी जरूरी है। इसके लिये ऐसी प्रदर्शनियाँ बहुत मदद देंगी। अभी जो कलाके नमूने आप देखेंगे उसमेंसे बहुतसी वस्तुएँ ऐसी होंगी जिनको यदि अच्छे ढंगसे सदाके लिये सुरक्षित रखनेकी व्यवस्था की जावे तो सबको हमेशाके लिये लाभ होगा। ऐसे ही स्थान पर कुशल कारीगर अपनी कलाको सिखानेका मौका पावे और दूसरे लोग, योग्य विद्यार्थी सीखनेका मौका पावे तो सोने में सुगंध का संयोग हो जायगा। इस दिशामें सरकार प्रयत्नशील है यह ठीक है। पर इसके उचित प्रचारकी जरूरत है; गाँव गाँव में हमें इसकी जानकारी पहुंचानेकी जरूरत है जिससे ज्यादासे ज्यादा लोगोंको लाभ मिले। सरकार ऐसी व्यवस्था करे की ऐसे संग्रहालय गाँवगाँव में मंदीर के समान आदरके पवित्र स्थान बन जावें, जहाँ कलाकार पुजारी हो और सभी लोग उसका उतना ही मान करें तथा लाभ उठावें।

मैं सभी साधारण लोगोंके समान कलाका विशेष ज्ञान तो नहीं रखता और न कलाकी वैज्ञानिक बारीकियोंसे जानकारी रखता हूँ—गुण और दोष का फैसला भी चतुराईसे नहीं कर सकता, पर फिरभी तितलीके सुंदर रंगोंको देखकर मकड़ीके जाल की रचना की निपुणता को महसूस कर, बयापक्षीके घोंसलेकी कुशल कारीगरीसे, फूलोंके रंगसे, प्रकृतिकी हरियालीसे, संसार का चित्र विचित्र रूप देखकर प्रसन्न होता हूँ। एक अच्छी सुगड़ मूर्ति भली लगती है, हाथके और भी सुंदर काम भले लगते हैं, प्रकृति हमको सिखाती है और कलाकार जो नाश होनेवाली वस्तुएँ हैं, उन्हें सच्चाई के साथ सदाके लिये स्थायी बना देता है और प्रकृति की सुंदर छटासे हमें जो क्षणिक आनंद मिलता है वह हमेशाके लिये हमारा बन जाता है, यही कलाकारकी सबसे बड़ी समाज सेवा है। इस आनंदसे हम कुछ समयके लिये अपने जीवनकी झंझटको भूल जाते हैं, दुःख को भी भूल जाते हैं, परमेश्वरकी लीलापर मोहित हो जाते हैं, हमारा विकार दूर हो जाता है, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार सब चला जाता है और अच्छे विचार मनमें आते हैं, और च्युं की हम स्थिति ऐसी अच्छी

કલાત્મક चीज बना नहीं सकते। इसलिये बनानेवाले कलाकारके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं ऐसे सभी महान कलाकारोंको नमन करता हूँ जिनकी कलाकृतियां आप शीघ्र ही देखेंगे।

मैं आप सबका आभार मानता हूँ जो मुझे आपने यह मौका दिया।

आपका विनीत,
मनोहरभाई

કલા વિભાગ

: ડૉ. શ્રી. ડી. જી. વ્યાસ :

કલારસિક સન્મારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો.

ગુજરાતનો આ એક મહાન સમારંભ સાહિત્યના કેન્દ્ર સમા નડિયાદને આંગણે થોળ્ય, એ ખગેખર એક વિરલ સુયોગ કહેવાય.

સાક્ષરચર્ચ શ્રી. ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીની જન્મ શતાબ્દીનો મહોત્સવ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું સંમેલન અને આ સંમેલન એટલે સાહિત્ય પરિષદની મુર્વણ જન્મિ : આ ઉત્સવો નડિયાદના આ સમારંભની વિરલતા અને મહત્તાના સ્વયં છે.

આ પ્રસંગે પરિષદની કારોબારી સભા તથા સત્કાર મંડળે નાટ્યકલા વિભાગના પ્રમુખપદ માટે મારી પસંદગી કરી તે માટે હું એ બંને સમિતિઓનો ધણો આભારી છું.

નાટ્યભૂમિ ગુજરાત

ગુજરાત કલાભૂમિ છે, નાટ્યભૂમિ છે. કલાના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં તેનું વર્ચસ્વ રહેલું છે. છેલ્લે રાજસ્થાન-મુગલ યુગમાં ભારતીય કલાઓનો પુનરુદય થયો ત્યારે ગુજરાતે અગ્રસ્થાન લીધું હતું. ચિત્રકારો, શિલ્પીઓ અને સ્થપતિઓ પૂરે પાડ્યા હતા. વાઘકારો અને ગાયકો ઉત્પન્ન કરીને સંગીતના વિકાસને વેગ આપ્યો હતો. આ રીતે ગુજરાતે સ્વેલ ઉન્નત્વળ ભૂમિકાનું ગૌરવ હજી પૂર્ણ રીતે લેવાયું નથી, કારણોમાં ખાસ કરીને સંશોધન તરફ ઉદ્ગતિનતા.

દેશના રાજકારણ, અર્થતંત્ર, ઉદ્યોગ અને વ્યાપારમાં ગુજરાત પોતાનું સ્થાન ક્યાં છે તે બંધુ છે. ક્યાના ક્ષેત્રમાં પણ તેનું તેટલુંજ સ્થાન છે. અને તે વાતની પ્રતીતિ માત્ર રંગભૂમિની પ્રવૃત્તિથી થવી જોઈએ.

નાટક અને રંગભૂમિનાં સંસ્થા તરીકે શેં વર્ષ પૂરાં થઈ ગયાં. શતાબ્દી મહોત્સવ ગુજરાતભરમાં ઉજવાયો એ પ્રસંગે રંગભૂમિ સંબંધી કેટલીક વિગતો પ્રકાશમાં આવી. અને ગુજરાતને પોતે કેટલા અમાઓમયી

રંગભૂમિની શરુઆત અને ઘડનાર કેમ થયાં એ ઘટનાઓ ઉપર તેની દષ્ટિ કેન્દ્રિત થઈ. પારસી યુગથી માંડીને રંગભૂમિની પ્રવૃત્તિ ક્યારે શિખરે પહોંચી, ક્યારે અને કેમ શિથિલ થવા લાગી તેનો ઘડો લેવાયો.

રંગભૂમિ ઉપર રજૂ થતા જે પ્રયોગમાં વેશઅદ્ભૂત હોય તેને નાટકના સામાન્ય નામથી પીંછાણવાની રચિત પડી ગઈ છે, ખરી રીતે નાટક રૂપકાનો એક પ્રકાર છે. આ કલા દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય છે. પ્રયોગ અને અભિનય આધીન છે. આદ્ય સ્થાપકો પારસીઓ અને હિન્દુઓએ નાટકનો પાયો દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કલા તરીકેજ નાખ્યો હતો. મુંબઈ નગરી તેનું કેન્દ્ર હતું. પ્રોત્સાહન આપનારાઓમાં માનનીય દાદાભાઈ નવરોજી પણ હતા. શ્રી વિનાયક જગન્નાથ શંકરશેઠ, ડો. ભાઉ દાજી પટેલ, સર મંગળદાસ નયુભાઈ અને મનસુખરામ ત્રિપાઠી જેવા થોડા સંસ્કારી હિન્દુઓ પણ પારસીઓ સાથે સામેલ હતા.

પારસીઓ વધારે સંખ્યામાં હતા. તેઓ પૈકી કેપ્તાન કાપરાજી, કુંવરજી નાઝર અને થોડાં ખીજાં નામો અનેકવિધ નાટ્ય પ્રવૃત્તિ સાથે લાંબા વખત સુધી સક્રિય રીતે જોડાયલાં હતાં. આ બધા સન્નજનો સાથે એક સાક્ષરે વર્ષો સુધી ઉત્સાહપૂર્વક કામ કર્યું હતું, અને તેઓ હતા દિવાન બહાદુર રણજીડભાઈ ઉદયરામ દેવે. તેમને રંગભૂમિના એક આદ્ય સ્થાપક, પોષક અને ધડવૈયા કહેતાં આપણને ગૌરવ ઉપજે છે.

દિવાન બહાદુર રણજીડભાઈએ મરાઠી રંગભૂમિના પ્રાથમિક પ્રયોગો જોયા હતા. નાટક પ્રતિ આલ્યવસ્થામાં જ ઉત્પન્ન થયેલા અનુરાગે અને ઉત્સાહે રંગભૂમિ તરફ તેમને પ્રેર્યા હતા. અને ગુજરાતી રંગભૂમિ તેના આરંભથી જ તેમનું કાર્યક્ષેત્ર બની હતી.

નાટ્યકારોની પરંપરા

દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કલા—નાટકનાં ચાર અંગો છે. જેમાં કે નાટ્યકાર, નટ, નાટ્યશાળા અને પ્રેક્ષક વર્ગ. ગુજરાતે ચારે અંગો વિપુલ પ્રમાણમાં પૂર્ણ પાડ્યાં હતાં. “સોહરામ અને રૂસ્તમ” “કરણ ઘેલો” આરંભના પ્રયોગોની નોંધમાં અગ્રસ્થાને આવે છે. આ યુગના નાટ્યકારોનાં નામોમાં દિવાન બહાદુર રણજીડભાઈ, કેપ્તાન કાપરાજી, કવિ નર્મદાશંકર અને શૌકર બાપુજી ત્રિલોકેશ્વર મુખ્ય છે. ત્રિલોકેશ્વર મહારાષ્ટ્રીય હતા. છતાં ગુજરાતીમાં નાટકો લખતા હતા. દિવાન બહાદુર રણજીડભાઈના “લલીતા દુઃખ દર્શક” નાટકે ખૂબ જનગતિ આણી હતી. તેમના “હરિશ્ચંદ્ર”ના એક વર્ષના ગાળામાં સતત સો પ્રયોગો થયા હતા, અને “નળ દમયંતિ” ને પણ તેટલો જ આવકાર મળ્યો હતો.

નાટ્ય પ્રવૃત્તિ સુવ્યવસ્થિત થતાં દલ્લતાથી આગળ ચાલવા માંડી. પારસી માલિકીની નાટ્ય મંડળીઓની સંખ્યા વધતી રહી હતી. અને સાથે સાથે ગુજરાતી હિન્દુઓએ આશરે ૧૮૭૪માં સ્વતંત્ર મંડળીઓ સ્થાપવાનો આરંભ કર્યો. ગુજરાતમાં પ્રેક્ષક વર્ગ તૈયાર થઈ ચૂક્યો હતો. મુંબઈમાં શંકરશેઠે પહેલી નાટ્યશાળા સ્થાપી અને તે પછી એ પ્રવૃત્તિને ખૂબ વેગ મળ્યો. પરિણામે મુંબઈમાં અને ખીજા શહેરોમાં નાટ્યશાળાઓ અસ્તિત્વમાં આવી.

હિન્દુઓની મંડળીઓ સ્થાપવા સાથેજ રંગભૂમિને કુશળ નાટ્યકારોનો સહયોગ મળવો શરૂ થયો. વાઘજી આશારામ ઓઝા, મોરબી આર્ય સુમોધ નાટક મંડળીના પોતે જ માલિક અને લેખક હતા. ડાહ્યાભાઈ ઘોળાશાજી ઝવેરી શ્રી દેશી નાટક સમાજના સ્થાપક અને લેખક હતા. શ્રી દેશી નાટક સમાજે ગદ્યાપિ તેમનું નામ કાયમ રાખીને રંગભૂમિને જીવંત રાખવામાં અગ્રભાગ લીધો છે. મૂળશંકર મૂળાણી મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળી સાથે વર્ષો સુધી રહીને પ્રખર નાટ્યકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. આનંદની વાત છે કે આજે તેઓ જીવંત છે. રંગભૂમિની લાંબા સમય સુધી સેવા કરીને લગભગ ૬૦ વર્ષની પાટી વચ્ચે પહોંચ્યા છે. તે માટે તેઓ સમગ્ર ગુજરાતના અભિનંદનને પાત્ર છે

આ નાટ્યકારો એક પ્રભાવશાળી યુગના અગ્રગામીઓ ગન્યા હતા. તેમણે નાટકોની પુષ્કળ સામગ્રી ગુજરાતને અર્પણ કરી હતી, અને એ નાટકોએ પાછળથી ઘણા લેખકોને પ્રેરણા આપી હતી. જુના વખતમાં દોલતરામ કૃપારામ પંડ્યાનાં નાટકો ખૂબ પ્રશંસા પામ્યાં હતાં. આ ઉપરાંત મણિલાલ નભુભાઈ દિવેદી અને મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટની કૃતિઓ પણ રંગભૂમિને મળી હતી.

રંગભૂમિની ચાલુ રહેલી પ્રગતિ સાથે નાટ્યકારોની સંખ્યામાં વધારો થતો ગયો હતો. નથુરામ સુંદરજી શુક્લ સમર્થ કવિ અને નાટ્યકાર હતા. ઉપરાંત તેમણે નાટ્યશાસ્ત્ર, કાવ્યશાસ્ત્ર અને સંગીતશાસ્ત્ર એવા વિદ્વત્તાપૂર્ણ ગ્રંથો ગુજરાતને આપ્યા છે. ત્ર્યંબક, હરિહર દિવાના, છોટાલાલ રૂપદેવ શર્મા, વિજયશંકર કાલિદાસ, મહારાણી શંકર શર્મા, નારાયણ વિશનજી દકકુર વગેરેએ ખૂબ નામના મેળવીને રંગભૂમિ ઉપર પોતાની છાપ મૂકી છે. નૃસિંહ વિલાકર ખેરિસ્ટરે પોતાની અનોખી શૈલીથી નાટકો લખીને રંગભૂમિને નવીન માર્ગે વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

કવિ ચિત્રકાર કુલચંદ ઝવેરચંદ ગાહ પ્રતિભાશાળી નાટ્યકાર હતા. તેમનું 'સંગીતનું' જ્ઞાન પણ તેટલું જ 'ઊંડું' હતું. ભારતીય સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવતાં તેમનાં નાટકો ઉચ્ચ કક્ષાનાં હતાં, અને સમાજે એ નાટકનો ખૂબ આદર કર્યો હતો.

અત્યારે પણ ગુજરાતને આંગણે પ્રસિદ્ધ અને અનુભવી નાટ્યકારો છે. જામન, ગાંરીશંકર વેરાટી, શયદા અને પરમાણંદ ત્રાપજકર કે જેમનાં નાટકો પ્રેક્ષકોને કાંઈવાર જેવા મળે છે. આ નાટ્યકારો રંગભૂમિની સેવા કરવા તત્પર થાય તેમાં શંકા નથી, માત્ર ગુજરાતે તેમને નફ આપવી જોઈએ અને તેમનો લાભ લેવો જોઈએ.

રંગભૂમિના વિકાસમાં શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. તેમની નાટ્યકૃતિઓ કલા અને સાહિત્યને ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જાય છે અને એ રીતે તેમણે લેખન અને પ્રયોગની કલાને ખૂબ વેગ આપ્યો છે. મુનશીજીનાં નાટકો ગુજરાતની મહામૂલી સંપત્તિ છે. રંગભૂમિની પ્રગતિ માટે પણ તેમણે વ્યવસ્થિત રીતે અને સક્રીય રીતે પ્રયાસો કર્યા છે.

મણિલાલ ત્રિભોવનદાસ (પાગલ) ને સૌ કોઈ એક સમર્થ નાટ્યકાર તરીકે જાણે છે. તેમણે લખેલા નાટકોની મોટી સંખ્યા છે. અને એ રીતે રંગભૂમિને સમૃદ્ધ બનાવવામાં તેમણે અથ ભાગ ભજવ્યો છે.

સ્સકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટનું નામ રંગભૂમિને મોખરે રહ્યું છે. ઘણી નાની ઉંમરમાં તેમને નાટકો લખવાની પ્રેરણા મળી, અને પહેલા જ પ્રયાસે સફળ થયા “ભુદ્ધદેવ” “યૃગીન્દ્રપિ” જેવાં સુંદર નાટકો વડે તેમણે નાની વયે મોટી કીર્તિ મેળવી. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટે નાટકો ઉપરાંત સંખ્યાબંધ ગીતો-સંગીતકાવ્યો-ગુજરાતને આપ્યાં છે. અન્ય લેખકોનાં ટેટલાંક પ્રસિદ્ધ નાટકોમાં પણ ગીતોનો ફાળો તેમણે આપ્યો છે. રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટનાં ગીતો શબ્દસાંદર્ભ અને ભાવલાલિત્ય માટે પ્રસિદ્ધ છે.

પ્રભુદાસ દિવેદી પ્રચલિત યુગના પ્રૌઢ, સિદ્ધહસ્ત અને પ્રભાવશાળી નાટ્યકાર. વર્ષો પહેલાં તેમણે લેખન-વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો. અત્યારની ધડી સુધી તેમનાં નાટકો ધારા પ્રવાહ રૂપે વિત્તીર્ણ થઈ રહ્યાં છે. તેમનું “વડિયોના વાંકે” નાટક એક ઐતિહાસિક ઘટના જ નહીં, આ નાટકે હામગાત્રી રંગભૂમિને નવચેતન આપ્યું અને તેને ટકાવી રાખી. ત્યાર પછી પ્રભુલાલ દિવેદીએ યુગધર્મને અનુકૂળ, પ્રેક્ષકોને પ્રેરણા આપે અને રંગભૂમિને વિશેષ ઉન્નત બનાવે તેવાં નાટકો લખવાનું કાર્ય ચાલુ જ રાખ્યું છે અને એવાં ટેટલાંક નાટકો સફળ પ્રયોગો નીવડ્યાં છે.

ચંદ્રવદન મહેતા એકરંગી સાક્ષર અને નાટકના આદેશધારી છે. સમર્થ નાટ્યકાર હોવા ઉપરાંત પોતે અભિનેતા અને દિગ્દર્શક છે. સારા પ્રમાણમાં મૌલિક નાટકો ગુજરાતને તેમણે આપ્યાં છે અને ભજવ્યાં છે. લેખન.

અભિનય અને દિગ્દર્શનમાં એક સરખી દક્ષતા એ વિરલ શક્તિ તેમને વરી છે. રંગભૂમિના વ્યવસાયની બહાર રહેને નાટકો લજવવાની પ્રવૃત્તિનો તેમણે આરંભ કર્યો હતો. અત્યારે ઘણાં નાટ્યમંડળો સ્થપાયાં છે અને નૃસિક્ષિત કળાકારોને રંગભૂમિ ઉપર આવવાનું પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. આ ભૂમિ ચંદ્રવદને ખેડી હતી. અત્યારે ચંદ્રવદન મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સંગીત, નર્તન અને નાટ્યની કોલેજમાં નાટ્ય વિભાગના મુખ્ય અધ્યાપક અને સંચાલક છે. રંગભૂમિના તેમના ઝાંઝા જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ તેમના આ પદ પરથી ગુજરાતને વિશેષ પ્રમાણમાં મળશે.

આજુ પેઢીના અન્ય નાટ્યકારોમાં પ્રખુદ્ધ દેસાઈએ સારી નામના મેળવી છે. તેમના ‘સર્વોદય’ની અપૂર્વ સફળતા એટલે ગુજરાતે તેમની પ્રતિભા અને સર્જન શક્તિની કચેલી કદર. ‘સર્વોદયે’ રંગભૂમિને વિશેષ બળ આપ્યું છે. પ્રાગજી ડોસા વ્યવસાયે વ્યાપારી હોવા છતાં સંગીત અને કળાના મર્મજ્ઞ છે. પરંતુ એ ઉપરાંત એક ઊગતા અને આશાસ્પદ નાટ્યકાર છે. તેમણે રચેલાં ભૌતિક નાટકો રંગભૂમિ ઉપર પ્રશંસા મેળવી ચૂક્યાં છે.

નટોનું વિશાળક્ષેત્ર

સો વર્ષના ગાળામાં ગુજરાતે મોટી સંખ્યામાં નટો ઉત્પન્ન કર્યાં હતા. ઘણા જૂના વખતમાં ખરશેદજી બાલીવાલા, દાદાલાલ ઠુંડી, દયારાંકર, મૂળજી આશારામ, કાવસજી પાલનજી ખટાઉ, મોરાબજી ઓગરા, ચંબક, મોરાબજી કાવક અને અન્ય નટોએ મેળવેલી કીર્તિ અને સિદ્ધિઓનાં સંસ્મરણો અદ્યપિ તાજાં છે. નાટ્યકારો માફક નટોની પણ પ્રજ્ઞાવિકાઓ રચાઈ હતી. નટો માટે ગુજરાતને ખીજા પ્રાન્તોને મુકાબલે વિશેષ અનુકૂળતા રહી છે. નાયક, ભોજક, મીર અને મારવાડી ભાતઓના અભિનય અને સંગીત વ્યવસાયો બનેલા છે. પારસી યુગના આરંભ પછી આ જાતિઓને ઝગડી ઉઠવા માટે રંગભૂમિએ પૂરતો અવકાશ આપ્યો હતો. ખાસ કરીને નાયક અને ભોજક જાતિએ મોટી સંખ્યામાં નટો પૂરા પાડ્યા હતા અને હજીએ પાડી રહેલ છે.

ગ્રોહા નટો તો અભિનયની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચીને પોતાનાં નામો આદર્શરૂપે મૂકી ગયા છે. અમૃત કેશવ નાયક તેઓમાં એક અગ્રગામી હતા. નાટ્યકીય પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત ગુજરાતી, હિન્દી અને ઉર્દુના સારા જ્ઞાતા હતા. નટ તરીકે તેમની પ્રતિભા વિરલ હતી. સ્ત્રી અને પુરુષ પાત્રો અને કોષ્ઠપણ રસપ્રધાન ભૂમિકા એક સરખી દક્ષતાથી લજવી શકતા હતા. નટ હોવા ઉપરાંત બાહોશ દિગ્દર્શક હતા. એકત્રીસ વરસના અદ્ય જીવનમ તેમણે મોટી સિદ્ધિઓ મેળવી હતી. તેમની અભિનય શૈલીની પ્રશંસા વિદેશીઓએ પણ કરી હતી. ગુજરાતે પોતાના રંગભૂમિ પ્રતિ આદરના પ્રતિરૂપે અમૃતના નામે સ્મારક ચોળવું જોઈએ.

આયુલાલ નાયક પ્રભાવશાળી અને કુશળ અભિનેતા તથા દિગ્દર્શક હતા. મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીના આ નાયકે ઘણાં નાટકોમાં અભિનય અને દિગ્દર્શન કરીને યશસ્વી કારકીર્દી ગાળી હતી.

મોહનલાલ લાલાજી—આજન્મ અને સર્વદેશીય નટ સંગોપાંગ અને સુંદર અભિનયના મૂર્તિમંત દંપતી હતા. તેમની સાથે સરખાવી શકાય એવા નટો દુનિયામાં બહુ ઓછા હશે.

જ્યશંકર (સુંદરી) અત્યારે આપણી વચ્ચે છે. પુખ્તવયે પણ રંગભૂમિના પોતાના વિશાળ જ્ઞાન અને અનુભવનો સંપૂર્ણ લાભ ગુજરાતને ઉત્સાહપૂર્વક આપી રહ્યા છે. વર્ષો પહેલાં ‘ સૌભાગ્ય સુંદરી ’માં ‘ સુંદરી ’ ના પાત્રમાં આ રત્ન ઝગદ્યું અને વળતા દિવસથી જ તેનો પ્રકાશ વધતો ગયો. સ્ત્રી પાત્રના અભિનયનું સૌંદર્ય અને લાવણ્ય કેવું હોય તેનો આદર્શ તેમણે દેખાડ્યો. અને જ્યશંકરને ‘ સુંદરી ’નું ઉપનામ ઉપયુક્ત રીતે અપાયું. જ્યશંકર અને આયુલાલના યુગલે રંગભૂમિનો એક ઐતિહાસીક યુગ રચ્યો હતો.

નટોનાં થોડાં નામોનો નિર્દેશ કેવળ પ્રતિક રૂપે જ કર્યો છે. સંખ્યા ઘણી મોટી છે. ગુજરાતને આંગણે એવા નટો ઓળસૂ પાથરી ગયા છે કે જો તેમનું પૂરું મુદ્યાકન થાય તો ગુજરાતને ખાતરી થશે કે દેશના રંગભૂમિ પ્રદેશમાં પોતે અગ્રસ્થાન મેળવ્યું હતું.

રંગભૂમિએ સંગીતને નાટકના અંગ તરીકે પ્રથમથી જ અપનાવ્યું હતું, અને એ કારણથી આગળ પડતી મંડળીઓએ અનુભવી અને બાહોશ સંગીતકારોનો સહકાર સાધવા માટે આગ્રહ રાખ્યો હતો. ખીછ રીતે કહું તો રંગભૂમિમાંથી થોડાક ખ્યાતનામ સંગીતકારો બહાર પડ્યા હતા. પંડિત વાડીલાલજીનું નામ રંગભૂમિ અને સંગીતના ક્ષેત્રમાં મોખરે છે. વ્યવસાયને અંગે મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીના નાટકોને તેઓ સંગીતથી દીપાવતા હતા. ખીછ બાલુએ પંડિત ભાતખંડેજી સાથે વર્ષો સુધી રહીને સંગીતના સંશોધન અને વિકાસમાં પોતાના જ્ઞાન અનુભવ અને શક્તિઓ વડે મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. પંડિત વાડીલાલજી સરખા સંગીતશાસ્ત્રી અને સંગીતકારનું નામ ગુજરાતે કાયમ કર્યું ઘટે. રંગભૂમિના નર્તન ક્ષેત્રમાં રામલાલે નામના મેળવી હતી. રામલાલ શાસ્ત્રીય અભિનયના સારા જ્ઞાતા હતા.

રંગભૂમિની વિશિષ્ટતાઓ.

ગુજરાતની રંગભૂમિ કેવળ પ્રાંતીય કે પ્રાદેશિક સંસ્થા ન હતી. પરંતુ ભારતીય રંગભૂમિની એક મુખ્ય અંગ બની ગઈ હતી અને તે ક્યો રીતે અને કેમ બની હતી તેનો વિચાર કરીએ. ગુજરાતી લેખકોએ ગુજરાતીમાં લખેલાં થોડાં સુંદર નાટકો હિન્દી ભાષામાં વિત્તીર્ણ થયાં હતાં, અને ઉત્તર હિન્દુસ્તાન અને અંગાળમાં ભજવાયાં હતાં એવી માહિતી મળે છે. આગળ ચાલીને મણીલાલે (પાગલે) થોડાં નાટકો સીધી રીતે હિન્દીમાં લખ્યાં હતાં અને મરાઠી મંડળીએ મુંબઈની બહાર પણ તેને ભજવ્યાં હતાં. ભારતીય રંગભૂમિમાં ગુજરાતને આ એક પ્રકારનો હિસ્સો.

રંગભૂમિના આરંભ પછી અમુક સમય બાદ પારસી મંડળીઓએ ઉર્દૂ અને થોડું અંશે હિન્દી નાટકો તરફ પોતાનું વલણ બદલ્યું. માલિકો પારસીઓ હતા. નટો પણ મોટે ભાગે પારસીઓ, નાયકો, ભોજક અને થોડા ઈતર જાતિઓના હતા. અર્થાત્ માલિકો અને નટો ગુજરાતીઓ જ હતા. ઉર્દૂ નાટક ભજવતી આ માહિલી સાધન સંપત્તિ મંડળીઓ મુંબઈ ઉપરાંત અન્ય પ્રાંતોમાં ખુબ સરકાર પામી હતી. થોડી હિન્દુસ્તાનની બહાર પણ ગઈ હતી અને એક મંડળી-વિક્ટોરિયા નાટક મંડળી બાલીવાલાના નેતૃત્વ નીચે ૧૮૮૫માં છેક ઇંગ્લેંડ સુધી પણ પહોંચી હતી. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં આપણે માનવું જોઈએ કે ઉર્દૂ અને હિન્દી નાટકોની પ્રથા ગુજરાતની રંગભૂમિમાંથી જ નીકળી હતી અને ગુજરાતીઓએ તેનો પ્રચાર કર્યો હતો. પરિણામે ગુજરાતે ભારતીય રંગભૂમિને આ રીતે સમૃદ્ધ બનાવી હતી એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નહિ થાય.

ગુજરાતની રંગભૂમિએ ખીજા પ્રાંતોના કલાકારોને પણ રંગભૂમિ પૂરતા ગુજરાતીઓ બનાવવાનું સામર્થ્ય કેળવ્યું હતું. મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાંથી કેટલાક નટોએ ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર ગુજરાતીમાં કામ કરીને ઉત્તર જ્યાં મેળવી હતી. દૃષ્ટાંતમાં અશરદ્ધખાન અને માસ્તર નિસાર જે નામો બસ થશે.

નાટ્યકારોએ યુરાણો, રામાયણ, મહાભારત, લોકગાથાઓ અને ઇતિહાસમાંથી પુષ્કળ સામગ્રી લીધી હતી અને સેંકડો નાટકો દ્વારા દેશની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય સંપત્તિનો પ્રેક્ષકોને પરિચય કરાવ્યો હતો. આવી કૃતિઓ વચ્ચે સમાજના સળગતા પ્રશ્નો ઉપર સામાજિક નાટકો પણ તેમણે લખ્યાં હતાં. દ્રંકમાં કંડીએ તો નાટકમાં વસ્તુની શોધમાં તેમણે ખુબ ભુમિ ખેડી હતી.

ગુજરાતનું લોકજીવન કાવ્ય, સંગીત, નર્તન અને કલાથી ભરપૂર છે. તેની વસ્ત્ર અને અલંકારની શૈલીઓ પણ અનોખી છે. લોકોની વાણીમાં અને જીવન પ્રવૃત્તિઓમાં લય અને લાક્ષિત્ય નૈસર્ગિક હોય તેમ દેખાય છે. લેખકો અને નટોએ ગુજરાતની આ લાક્ષણિકતાઓનો ઓપ નાટકો ઉપર ચઢાવ્યો હતો. એ ઉપરાંત અભિનય દૃશ્ય સામગ્રી અને પ્રયોગ પદ્ધતિ વડે ગુજરાતની રંગભૂમિને તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ આપ્યું હતું.

રંગભૂમિ નવા યુગમાં

એક વખત પ્રગતિ અને વિકાસને શિખરે પહોંચેલી આ રંગભૂમિ સમયના પ્રવાહમાં પતનના પંથે વળી. આજે મુન્યવસ્થિત એક જ મંડળી રંગભૂમિને વ્યવસાયી સંસ્થા તરીકે ટકાવી રાખવા સરખાઈ હશે. નાટકના પુનરુત્થાનના કાર્યમાં છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં નવીન મંડળો જોડાયાં છે. મુંબઈ, અમદાવાદ વગેરે શહેરોમાં આવાં મંડળો પગભર થઈ ચૂક્યાં છે અને મુશ્કેલીઓ અને મર્યાદાઓથી નાસીપાસ ન થતાં તેમણે પ્રયોગો કરવાનો પ્રશંસનીય આગ્રહ રાખ્યો છે.

નાટ્ય પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપવા માટે ચોતરફ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. મુંબઈની કળાપ્રેમી અને પ્રગતિ-શીલ સરકારે મુંબઈ રાજ્યમાં નાટક અને રંગભૂમિને ઉત્તેજન આપવા માટે એક સર્વોચ્ચ યોજના તૈયાર કરી છે અને તેનો અમલ કરવો પણ શરૂ કરી દીધો છે. આ યોજનામાં લેખન અને પ્રયોગ માટે મોટી રકમનાં ઇનામો અને રાજ્યમાં ખુલ્લી નાટકશાળાઓની સ્થાપનાનો સમાવેશ થાય છે. વડોદરાની મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીએ લક્ષિતકલાઓની એક ખાસ કક્ષા શરૂઆતથી જ સ્થાપી છે અને એ કક્ષાને અગે સંગીત, નર્તન અને નાટકની કોલેજમાં નાટકની પદ્ધતિસર શિક્ષા અપાય છે. લક્ષિતકલાઓની એક સમગ્ર કક્ષા સ્થાપવામાં વડોદરા યુનિવર્સિટીએ પહેલ કરી છે તેની નોંધ આ સ્થળે લેવી જોઈએ.

એક વખત એવો હતો કે કોઈ મંડળી કોઈ ગામમાં નાટક કરવાનો નિશ્ચય કરે તો તેને નાટકશાળાની સગવડ ઓછી મુશ્કેલીઓ મળતી હતી. આજે પરિસ્થિતિ તદ્દન વિપરીત છે. સંસ્થાઓ જુદા જુદા ગામોમાં જવા માટે અને અમુક સમય સુધી રહેવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ નાટકશાળાઓની ઊણપ છે. કેટલીક જુની નાટકશાળાઓ જ્યાં હતી ત્યાં ઊભી છે, પણ સિનેમા ઘરો બનીને.

નાટક લખનારાઓ અને ભજવનારાઓ તૈયાર છે. પ્રેક્ષક મંડળો પણ મોજૂદ છે. પરંતુ નાટકો ભજવવાં ક્યાં અને કેમ ? એ પ્રશ્નનો ગુજરાતે હવે ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. કેટલાક સાધનસંપન્ન ગુજરાતી-ઓએ, ગુજરાતની બહાર પણ મોટી રકમો ખર્ચીને સંસ્થાઓ સ્થાપી છે. એવા કોઈ સજ્જનો નાટકશાળાઓ આંધવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરશે તો રંગભૂમિ ફરીને પગભર થવા માંડશે. આ હેતુ સાધવા માટે એક યોજના અને પ્રચાર કાર્યની જરૂર છે.

ખુલ્લી નાટક શાળાઓ આંધવાનું વિધાન સરકારી યોજનામાં છે. થોડી મ્યુનિસિપાલિટીઓએ પણ એવી નાટક શાળાઓ આંધવી શરૂ કરી છે. ખુલ્લી નાટકશાળા ઓછા દરે મોટા પ્રેક્ષક મંડળને નાટકો દેખાડી શકે એ તેનો દેખીતો લાભ છે. નવીન સમાજ-વ્યવસ્થામાં જનતા સુધી નાટ્યપ્રવૃત્તિ લાંબાવધી જરૂરી હોવાથી, ખુલ્લી નાટકશાળાઓ ઘણી ઉપયોગી થશે. પરંતુ તેમની વચ્ચે ખાસ કરીને સ્થાયી મંડળીઓને લાંબા સમય સુધી એક જ સ્થળે નાટકો ભજવવાં હોય તો એ માટે અગાઉ હતી તેમ જ નાટ્ય-શાળાઓ નાટકના પુનરુત્થાન માટે આવશ્યક ગણાવી જોઈએ.

રંગભૂમિના પુનરુત્થાન માટે, ઘણી સંસ્થાઓ પ્રશંસનીય પ્રયાસો કરી રહી છે. હેતુ છે નાટકનું પુનરુત્થાન અને તે બધી સંસ્થાઓનો-વ્યવસાયી હોય કે અવ્યવસાયી હોય,—સામાન્ય છે. છતાંય નાટ્યસંસ્થામાં વેતન

અને અવેતન એવા શબ્દો વારંવાર સંભળાયા કરે છે. આવા બેદોને વળગી રહેવાથી નાટકને શો લોભ થશે તે સમગ્ર શક્ય નથી. હાનિ થવાનો તો સંભવ દેખાય છે. અવેતન સંસ્થાના કોઈપક્ષમાં, પોતે માની લીધેલી ઉત્કૃષ્ટતાના ખ્યાલો પ્રચલિત હોય અને એક તરફી હરીકાઈ શરૂ કરી હોય એવી અનિચ્છનીય સ્થિતિ પણ દેખાય છે. વ્યવસાયી સંસ્થાઓને આવી હરીકાઈ જેવું કર્યું નથી.

અવેતન સંસ્થાઓ, સમભાવ ન કેળવતાં, ક્ષેત્રમાં ખોટી હરીકાઈનાં તરવો દાખલ કરશે તો એથી, નાટ્યપ્રવૃત્તિને હાનિ થશે. હું જાને તો એ અભિપ્રાય ધરાવું છું કે નાટકના પ્રયોગો નિયમિત રીતે રમી કરી શકાય એ માટે સંસ્થા વ્યવસાયી હોવી જોઈએ. તેનું તંત્ર સુવ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. લોકશાસનની નવી સમાજ રચનામાં નાટ્યસંસ્થાઓનાં આયોજન અને તંત્ર કેવાં હશે તે અત્યારે કહેવું મુશ્કેલ છે. સમયની સાથે તેનું ધકતર થશે. પરંતુ નાટ્યકારો અને નટો વેતન લેવા માટે એટલે વ્યવસાયી બનવા માટે પૂરા અધિકાર અને અન્ય નાગરિક જેટલા જ સન્માનને પાત્ર ગણાવા જોઈએ. એ તેના સિધ્ધાંતનો સ્વીકાર થવો જોઈએ.

પ્રયોગો અને મન્તવ્યો

આજકાલ પ્રચારમાં આવેલાં વિદેશી નાટકોનાં રૂપાંતરો વિષય બન્યાં છે અને બનવાં જોઈએ. રૂપાંતરોના પ્રતિપાદનો દલીલ કરે છે કે મૌલિક લેખનની ઉણપના કારણે વિદેશી મદદ લેવામાં શો વાંધો છે? સાથે એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે રૂપાંતરો ગુજરાતના જીવનને અનુરૂપ થાય તે માટે પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવે છે. દેખીતી રીતે આ દલીલો સચોટ નથી. ગુજરાત તથા ભારતની સંસ્કૃતિની પ્રથાઓને અનુસરતાં અને મૌલિક નાટકો લખી શકે એવા સિધ્ધહસ્ત નાટ્યકારો હજી ગુજરાતમાં છે. નવીન પ્રયોગો ખાતર તેમનો સહકાર સાધવા માટે પ્રયત્નો થવા જોઈએ. અને નથી થતા તેનું કારણ કદાચ તેમના ઉપર રહેલી ‘વ્યવસાયી’ છાપનો દોષ હોય. જે પ્રકારનાં રૂપાંતરો પ્રચારમાં આવી ગયાં છે તેમને ગુજરાતી બનાવવાના પ્રયાસો કરવા છતાંય ગુજરાતી બની શકતાં નથી.

કેટલાંક રૂપાંતરોએ તો સ્પષ્ટ દેખાડી આપ્યું છે કે જાણે તેઓ ગુજરાતમાં કાંઈ નવીન સમાજની રચના કેમ નહીં કરતાં હોય! કાંઈવાર એમ પણ શંકા થાય છે કે આવાં રૂપાંતરોનું ગુજરાત ક્યાં હશે? કોઈ પ્રખર નાટ્યકારની ઉત્કૃષ્ટ અથવા વિશ્વ કૃતિને સર્વાંશે ગુજરાતી નાટ્ય તરીકે મૂકી શકાય તેની સામે વાંધો ન હોય, પણ આ અપવાદ રૂપે જ થવું જોઈએ, અને મુખ્ય શરત એ કે નાટક રૂપાંતર તરીકે પૂરેપૂરું ગુજરાતી અથવા ભારતીય બને. ખરી નાટ્યપ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે તો મૌલિક નાટ્યલેખનને પ્રોત્સાહન આપવું જરૂરી છે.

નાટકનો આત્મા રસ છે. તેની સફળતા અભિનયથી થતા રસોદ્દીપનથી ખાખી શકાય છે. કુશળ લેખક પ્રત્યેક દ્રશ્યમાં અસુક રસનું પ્રાધાન્ય રાખીને સિન્ન સિન્ન પ્રસંગોમાં અને પાત્રોના વ્યાપારોમાં વિવિધ ભાવોનું વિધાન કરે છે. રસ વિધાનનું સમતોલપણ અને તેની મર્યાદાઓ ઉપર દૃષ્ટિ રાખે છે. પ્રચલિત રૂપાંતરોમાં પ્રહસન ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રહસનનો હેતુ ચેન કેન, પ્રકારેણ પ્રેક્ષકોને હસાવવા એમ હોય તો એ પ્રહસનની હાંસી છે.

અનુભવી નાટ્યકારો માને છે, અને તેમની માન્યતામાં જરૂર સત્ય છે, કે હાસ્યનું આલેખન બીજા રસો કરતાં વિશેષ કઠિન છે. કેટલાંક રૂપાંતરોમાં હાસ્યનું વિધાન, તેના મૂળગત સિધ્ધાંતો અને નાટકના નૈતિક મૂલ્યને ભોગે કરવામાં આવે છે. આ પ્રથા સત્વર અંત થવી જોઈએ. નાટકનો એક હેતુ પ્રેક્ષકોને ઉત્તર કર-

વાનો, તેમને સંસ્કારી બનાવવાનો છે. એટલે નાટક પોતે જ ઉન્નત હોય અને સંસ્કારિતાના આદર્શરૂપે હોય ત્યારે જ એ હેતુ સાધી શકાય. આ સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ ભાગ્યે જ કોઈ કંઈ કહી શકશે.

વ્યવસાયી રંગભૂમિનાં નાટકોને સાહિત્યમાં સ્થાન હોય કે નહિ એ પણ એક ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એક પક્ષની એ દલીલ છે કે આવાં નાટકો છપાતાં નથી એટલે સાહિત્યક્ષેત્રમાં તેમને સ્થાન ન મળે. આનો અર્થ જો એ હોય કે નાટકે પોતાને સાહિત્ય તરીકે ખપાવવા ખાતર પુસ્તક આકારમાં દેખાવ આપવો જોઈએ, તો કોઈપણ વિચારશીલ સાહિત્યકાર એમ નહિ કહે કે જે કંઈ છપાય તે બધું સાહિત્ય કહેવાય. નાટકની શૈલીમાં લખાયેલાં એવાં પુસ્તકો પણ મળી શકશે કે જેમાં શિષ્ટતા અને સભ્યતાને ઠોકર મારીને પાકકાની હલકી વૃત્તિ પોષવાના પ્રયાસો થયા હોય. જો આવાં પુસ્તકોના લેખકો પોતાના લેખોને સાહિત્ય તરીકે સ્વીકારાવવાનો આગ્રહ રાખે અને કદાચ સફળ થાય તો મને લાગે છે કે સાહિત્યની વ્યાખ્યા જ અદ્વતી જોઈએ.

વ્યવસાયી રંગભૂમિ ઉપર ભજવાયેલાં અથવા ભજવવા માટે લખાયેલાં નાટકો-છપાય કે ન છપાય-કદાપિ સાહિત્ય ન જ બની શકે, આવા મનની પાછળ તો કોઈ પૂર્વગ્રહના દોષનો ભાસ થાય છે. અનુભવ પરથી દેખાયું છે કે કેટલાંક એવાં પણ નાટકો ભજવાયાં છે કે જેમાં સુંદર સાહિત્ય હતું, સુંદર કલા વિધાન હતું. આવાં નાટકો તો છપાવાં જ જોઈએ, એ વિશે એ મત ન જ હોઈ શકે.

રંગભૂમિના પુનરુત્થાન માટે નાટકો સારી સંખ્યામાં જોઈએ. સો વર્ષના ગાળામાં સેંકડો નાટકો ભજવાઈ ગયાં હતાં અને થોડાં છપાયાં પણ હતાં. આવા ઉપલબ્ધ સંગ્રહમાંથી સારા નાટકની પસંદગી શા માટે ન કરી? સાહિત્યમાં નાટક લખનારાઓનો એક વર્ગ છે. તેમના નાટકોનું અભિનયયોગ્યતાની દૃષ્ટિએ અન્વેષણ થવું જોઈએ. આ કામ એક સમિતિને સોંપવું જોઈએ. આ સમિતિના સદસ્યોમાં થોડા રંગભૂમિની જરૂરનો સમજનાર સાહિત્યકારો અને રંગભૂમિના સુશિક્ષિત પ્રતિનિધિઓ હોવા જોઈએ. અને એવી સમિતિ જૂનાં અને નવાં નાટકો કેવા પ્રકારનાં છે તેની તપાસ કરે. આ સંબંધમાં એટલું કહેવું જરૂરી છે કે જે નાટકો પસંદ કરવાનાં હોય તે બધાં નાટ્ય તત્ત્વોથી ભરપૂર હોવાં જોઈએ, મૌલિક હોવાં જોઈએ અને ભજવી શકાય તેવાં હોવાં જોઈએ.

નાટકમાં સંગીત-ખાસ કરીને ગીત-જરૂરી છે કે નહિ એવો પણ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. ગદ્ય-નાટકોની પ્રથા શરૂ થઈ ત્યારથી તેના પ્રતિપાદકોએ નાટકમાં ગીતો હોવાં જરૂરી નથી એવો આગ્રહ રાખ્યો છે. આ પ્રથા પાછળ વિચારની મૌલિકતા કેટલી છે એ તો તેના પ્રતિપાદકો જાણે. ગુજરાતનાં નાટકોમાં પ્રથમથી જ ગીતોને વણી લેવાનું ધોરણ દાખલ થયું હતું. ગુજરાતના જીવનમાં જ ન્યારે રાગ, તાલ અને લય ભરેલાં છે ત્યારે તેનાં નાટકોમાં સંગીત હોય એ ઘટના સ્વાભાવિક જ ગણાય.

એક પક્ષે દલીલ કરવામાં આવે છે કે ગદ્યમાં લાવેલી અભિવ્યક્તિ ઉપર મર્યાદા રહેલી છે. એટલે કોઈ પાત્રને અમુક સ્થિતિમાં લાવેના આવેશને માર્ગ આપવા માટે પદ્ય એટલે ગીતનો આશ્રય લેવો પડે. મને તેમાં કંઈક વજન દેખાય છે. ગીત કેટલાં, ક્યાં અને ક્યા પાત્રો માટે યોજવાં તેનો આધાર લેખક દરેકોનો અને પાત્રોનો કેટલો વિકાસ કરે છે તેના ઉપર રહે છે. નાટક ગદ્યમાં જ હોય એવો નિયમ સ્થાપી ન શકાય. લેખ ઉચ્ચ કક્ષાનો હોય પરંતુ માધ્યમ કેવળ ગદ્ય હોય તો એ દોષ છે એમ ન કહી શકાય. પણ જો ગદ્યને જ માધ્યમ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો મને લાગે છે કે ગુજરાત અને આખા દેશની કેટલીક અતિહાસિક, પૌરાણિક અને સાહિત્ય-સંપત્તિને રંગમંચની બહાર જ રાખવી પડશે.

લોકસંગીતની સંપત્તિ

ગુજરાતી રંગમંચનું એક ચિત્તાકર્ષક અંગ છે તેનું સંગીત, એટલે ગીતો. આવાં ગીતો ઘેરઘેર ગવાતાં હતાં. હજી પણ પુખ્ત વયે પહોંચેલા પ્રેક્ષકો કેટલાંક ભાવવાહી અને સુંદર તર્જનોનાં જૂનાં ગીતોને પ્રેમથી યાદ કરે છે. આવાં ગીતોનું લાક્ષિત્ય તેમનામાં રહેલા સંગીતનાં તત્ત્વોને આભારી છે. આ વિષય ઉપર થોડો વિચાર કરવો જોઈએ. ગુજરાતનું લોકજીવન રાગ, તાલ અને લયથી ભરેલું છે. આ લોકસંગીત જેટલું વિપુલ છે તેટલું જ વૈવિધ્યપૂર્ણ છે અને તેના વડે ગુજરાત પ્રાદેશિક સંગીતના ક્ષેત્રમાં ગર્વથી ઉભી રહે છે.

ઋતુઓ, ઉત્સવો, શુભપ્રસંગો વગેરેના, તેમજ રાસ, ગરબા, ગરબીનાં ગીતો, રાગ અને તાલના પાયા ઉપર નિર્ભર છે. આવા સેંકડો ઢાળો ગુજરાતની મહામૂલી કળાસંપત્તિ છે. લોકો આવાં ગીતો નૈસર્ગિક અભિવ્યક્તિ તરીકે ગાય છે અને ગાતા રહેશે. ગુજરાતના નાટ્યકારોએ આવા ઘણા ઢાળો લઈને નાટકો માટે ગીતો રચ્યાં હતાં, એટલે પ્રેક્ષકો તેમના તરફ આકર્ષાયા હતા. લોક-સંગીતનો આ રીતે પ્રચાર પણ થયો હતો.

સંગીતના ક્ષેત્રમાં લોક-સંગીત અને શાસ્ત્રીય સંગીત એવા બે મોટા પાડવામાં આવ્યા છે, અને કટલીક વાર તો એ રીતે ચર્ચા થાય છે કે બન્ને બંને વચ્ચે કંઈ પણ સામ્ય ન હોય, અર્થાત્ બંને તફાવત નિરાળા જ પ્રદેશો હોય. બંને સુધી આવી સ્થિતિ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી ભારતીય સંગીતનું મહત્વ પૂરી રીતે સમજી નહિ શકાય. જે સંગીતને શાસ્ત્રીય કહેવામાં આવે છે તેનો એટલે ભારતીય સંગીતનો, સ્વર, રાગ અને તાલમાં મૂળગત સિદ્ધાંતો ઉપર પદ્ધતિરૂપે રચાવાનો આરંભ થયો. તે પહેલાં પ્રાથમિક સામગ્રી ક્યાંક હોવી જોઈએ. આ સિદ્ધાંતો ક્યાંથી સાંપડ્યા તેનું સંશોધન સમગ્ર સંગીતની દૃષ્ટિએ અને યથાવત્ હજી થયું નથી.

ગુજરાતમાં લોકગીતને અનુલક્ષીને ઢાળ શબ્દનો પ્રયોગ છૂટથી કરવામાં આવે છે. મારા મત્ર મન પ્રમાણે ઢાળ એટલે પ્રથમ તો તાલનું ચોક્કસ અથવા ભાત, અને પછી તેમાં રાગના આદિ સ્વરૂપને આપણે તર્જના નામથી પિછાણીએ. આ તર્જ તાલની ભાત કાયમ રહે તો પણ તેને અનુરૂપ થઈ શકે છે. કારણ કે રાગ સ્વભાવથી જ પ્રવાહી છે; વલણશીલ છે. આવા દેશી ઢાળો આખા દેશમાં અસંખ્ય હશે અને તેમનો ઉપયોગ શાસ્ત્રીય સંગીતનું પદ્ધતિરૂપે ઉત્ક્રમણ થવા માંડ્યું ત્યારે થયો હોય એવી કલ્પના સ્વાભાવિક રીતે કરી શકાય છે.

કેટલાક રાગોનાં નામો પ્રાદેશિક છે. એટલે માનવાને સમજા કારણ મળે છે કે એ નામો અમુક ઢાળોની ભૌગોલિક ઉત્પત્તિનાં સૂચક હોઈ શકે. આ દૃષ્ટિએ ગુજરાતે સંગીતના વિકાસમાં કેટલો હિસ્સો આપ્યો હશે તેનો નિર્ણય કાંઈ વખતે સંશોધકો કરશે. લોકસંગીત અને શાસ્ત્રીયસંગીતને એક બીજાથી તદ્દન ભિન્ન માનવાં એ મોટી ભૂલ છે. ભારતીય સંગીતનો પાયો રાગ છે. શ્રુતિના હિસાબે સ્વરવ્યવસ્થામાંથી રાગ કેમ અને ક્યારે પરિણમે તેના, તેમજ તાલમાં માપ અને જાતિઓ તથા લયના પ્રકારોના સિદ્ધાંતો ઉપર રાગો અને તાલોની રચના થઈ છે અને નવીન સર્જનનો પણ પૂરો અવકાશ રહેલો છે.

લોકસંગીત અને શાસ્ત્રીયસંગીત વચ્ચે મૂળગત સિદ્ધાંતોની સમાનતા રહેલી છે, અને તે હોવી જ જોઈએ. બંનેને તદ્દન નિરાળા માનીને લોકસંગીતની ઉપેક્ષા કરવાથી સંગીતકળાને જેટલું નુકશાન થયું છે તેમાં ભવિષ્યમાં વધારો થશે. અત્યારે પ્રચલિત શાસ્ત્રીયસંગીત પદ્ધતિરૂપે ક્યારેય સંઘટિત થવા માંડ્યું તેની ચર્ચા ન કરતાં છેલ્લી થોડી સદીઓમાં તેનો કપી રીતે વિકાસ થયો અને ખાસ કરીને ગુજરાતનું તેમાં ક્યાં સ્થાન હતું તે આપવો જોઈએ. સંગીતના ક્ષેત્રના વર્ણનની સુગમતા ખાતર શાસ્ત્ર, કળા અને પ્રયોગ એવા વિભાગો હું કરું છું.

શાસ્ત્રીયસંગીતનું ક્ષેત્ર

ભારતીય ડગાઓની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમનું નિયમન કરવા માટે સિદ્ધાંતો અને કાયદાઓના ખાસ અંશો રચાયા છે. સંગીતકળાના શાસ્ત્રના કેટલાક અંશો છપાયા છે. ઘણા હજી અપ્રસિદ્ધ રહ્યા છે. આવા અંશોના લેખકો, એટલે સંગીતશાસ્ત્રીઓના એક વર્ગની પરંપરા ચાલી હતી. આ લેખકો જાતે ગાયકો કે વાદકો હતાં या નહિ એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થતો નથી. આ પ્રણાલિકાનું લાભદાયી પરિણામ એ આવ્યું કે સંગીત તેના મૂળગત સિદ્ધાંતો ઉપર નિર્ભર રહ્યું છે અને પોતાની શુદ્ધતા જાળવી શક્યું છે. જે કંઈ ઐતિહાસિક માહિતી મળી આવે છે તે જોતાં ખાતરી થાય છે કે શાસ્ત્રીય અંશોના લેખકો ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશોમાં થયા હતા અને એ પ્રદેશોમાં ગૂઝરાત પણ હતું.

સંગીતશાસ્ત્રના આવા અંશો મુખ્યત્વે સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયા છે. ભાષાની આ રીતે મર્યાદા હોવા છતાં પણ શાસ્ત્રકારો વચ્ચે વિચ્છેદ થયો ન હતો. સંગીતકળાએ તેના સિદ્ધાંતોના માર્ગ ઉપર જ પ્રગતિ કરી હતી. એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે કલાકારોએ શાસ્ત્રને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારીને તેને માન આપ્યું હતું. સમય જતાં એટલે આશરે તેરમી સદી પછી સંગીતના જ્ઞાનના પ્રચાર માટે અથવા સંગીતકારોને વિશેષ માર્ગ-દર્શન આપવા માટે શાસ્ત્રના અંશો પ્રચલિત ભાષાઓમાં વિતીર્ણ કરવાની પ્રથા શરૂ થઈ હતી. વગ્ગ ભાષામાં આવા થોડા સુંદર અંશો લખાયા છે. આટલી સગવડ હોવાં છતાં પણ છેલ્લા અઢીસો કે ત્રણસો વર્ષ દરમિયાનમાં શાસ્ત્ર અને કલાનો વિચ્છેદ થયો છે.

કલા-વિભાગમાં રાગો અને તાલોની રચના અને ગેય-કાવ્ય પ્રમંથની રચના લેવી જોઈએ. નવીન રાગો અથવા તાલોની કલ્પના કરવાની પ્રવૃત્તિ વર્ષોથી શિથિલ રહી છે. અત્યારે લગભગ નામશેષ છે. એ ઉપરાંત એવી પણ માન્યતા પ્રચલિત છે કે જે કંઈ ઉપલબ્ધ છે તે અંતિમ છે અથવા તેમાં સંગીત પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું છે. પ્રમંથ-રચનાની કલાનો આશરે તેરમી સદી પછી ખૂબ વિકાસ થયો હતો. આ શ્રેણીના કલાકારોને શાસ્ત્રમાં વાગ્ગેયકાર નામ આપ્યું છે. કાવ્ય-રચના કરે તે કવિ ખરો, પરંતુ સંગીતકવિ નિરાજો. તેની વિશિષ્ટતા એ કે જાતે કવિ હોવા ઉપરાંત સંગીતકાર અથવા સંગીતનો પૂર્ણ જ્ઞાતા હોય અને તેની રચનાઓ તાલ અને રાગમાં જ નિમજ્જ થયેલી હોય.

સંગીતમાં આલપ એક ગાન પ્રકાર છે કે જેને હું નકરું સંગીત, કવિતા વગરનું રાગગાન કહું છું, આ ગાનપ્રકાર કહિને છે. તેનો પ્રચાર પણ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. સામાન્ય રસવૃત્તિના પ્રેક્ષકો માટે રાગ અને તાલ સાથે કવિનાનો મેળ જરૂરી હોય છે. મળી આવતી પ્રાચીન રચનાઓ ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે અસંખ્ય પ્રમંથોની રચના એ ત્રણ સદીઓના ગાળામાં થઈ હશે.

છેલ્લી છ એક સદીઓમાં સંગીતનો સુવર્ણયુગ હતો: કેમકે તેની પાછળ દરબાર અને દેવમંદિર બંનેનું પ્રમળ પ્રોત્સાહન હતું. આ યુગમાં શાસ્ત્રના અંશો સંસ્કૃતમાં તેમજ ભાષાઓમાં લખાતા રહ્યા એથી વિશેષ વાગ્ગેયકારો અને ગાયકો મોટી સંખ્યામાં થયા હતા. ઘણાખરા વાગ્ગેયકારો જાતે જ ગાયકો હતા. દૃષ્ટાંત તરીકે હરિદાસ મહારાજ, ઐઝુ. તાનસેન, સુદાસ આ થોડાં નામો યસ થશે.

આ અરસામાં સંગીતની મુખ્ય શૈલી ધ્રુવપદની હતી. એટલે વાગ્ગેયકારોના રચેલા પ્રમંથો મોટે ભાગે ધ્રુવપદના-પખવાજ ઉપર વગડતા તાલોમાં રચાયા હતા. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં થયેલા લક્ષ્મી-સંગીતકારો અને રાજ્યદરબારના તાનસેન સરખા સમર્થ સંગીતકારોએ હજારો પ્રમંથો રચ્યા હશે અને તેમાંના કેટલાક અત્યારે પણ મંદિરોની પ્રથાનું અનુસરણ કરતા કીર્તનકારો અને ધ્રુવપદ ગાયકો ગાય છે. અને ધ્રુવપદ તથા ધમાર ગાયકીના સૌંદર્યનો આલિંગકાર કોઈવાર સંગીતસભામાં અને રેડિયો ઉપર કરે છે.

વાગ્ગેયકારોની પ્રજ્ઞાસિક્ષકોમાં ગુજરાતે મહત્વનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. બૈજુનું નામ તો સુપ્રસિધ્ધ છે. સુગલ દરબારમાં પણ ગુજરાતના થોડા વાગ્ગેયકારો અને ગાયકોને માનભર્યું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું એવી માહિતી સાંપડે છે. ગુજરાત ઉપર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો ખૂબ પ્રભાવ પડ્યો હતો અને તે અઘાપિ સાગ પ્રમાણમાં આવ્યું છે. પરિણામે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સંગીત તથા નર્તન અને ડગાની પ્રથાઓની અસર પણ ગુજરાત ઉપર સારી રીતે પડી છે.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ભક્ત કવિઓમાં નરસિંહ મહેતાનું નામ મુખ્ય છે. તેમને તથા ખીજા ભક્તોને સાહિત્ય સમાજમાં કેવળ કવિઓ તરીકે જ પિજાણવામાં આવ્યા છે, સંગીતકારો તરીકે નહિ. નરસિંહ મહેતાએ મહારા ગાયો અને વરસાદ પડ્યો તેને દંતકથા માનીએ તો પણ થોડો વિચાર કરવો ધરે. જો માત્ર શબ્દોથી જ તે વરસાદ લાવી શકત તેમ હોત તો તેમણે ગદ્યનો આશ્રય લીધો હોત. તેમને ગાવાની જરૂર જ ન રહી હોત. તેમના આ ગાનનું સામર્થ્ય તેના સંગીત, એટલે મહારા રાગ અને તાલમાં હતું. જે ભક્ત મહારા ગાઈને વરસાદ લાવી શકે તે અરેખર અદ્ભુત સંગીતકાર અને ગાયક હોઈ શકે. છતાં પણ નરસિંહ મહેતા માત્ર કવિ જ રહ્યા છે.

દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ આ ઉજ્જવલ યુગના ભક્ત સંગીતકારોની આ જ દશા થઈ છે. હિંદી સાહિત્ય સભાઓ અને સંમેલનોએ સૂરદાસ, નંદદાસ જેવા પ્રખર વાગ્ગેયકારોને માત્ર કવિઓ તરીકે પિજાણ્યા છે અને તેમની કૃતિઓ રાગ અને તાલ વિના કવિતા રૂપે ગાવાની રૂઢિ પાડી છે. ખીજા તરફ સંગીતકારોનાં મંડળોમાં પણ તેમની વાગ્ગેયકારો અને ગાયકો તરીકે ઘિલકુલ કદર થઈ નથી. મુખ્ય કારણ એ છે કે તેમની ગાયકી હતી ધ્રુવપદ અને ધમાર શૈલીની અને તેમની કૃતિઓ પણ એજ ગાયકીના તાલોમાં છે. ઉત્તર ભારતમાં અત્યારે સંગીત ખ્યાલ પ્રધાન હોવાથી અને થોડી પાછલી સદીઓના પણ ઇતિહાસ તરફ દુર્લભ હોવાથી મહાન વાગ્ગેયકારો અને ગાયકો કે જેમનાં નામો સંગીતના ઇતિહાસમાં મુવાર્ગીક્ષરે લખાવાં જોઈએ. તેમની ઉપેક્ષા થઈ છે.

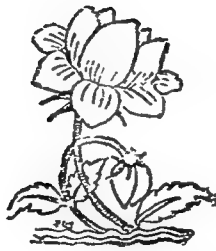
એથી વિપરીત સંગીતસમાજમાં કોઈ વાર તેમનું અપમાન પણ થાય છે. સૂરદાસજી સરખાના પ્રખ્યાત અસલ ઝપ કે ધીમા તિતાલમાં હોવા છતાં તેમનું મૂળ સ્વરૂપ નહિ પિજાણતાં તેમને દાદરા કે કેરમાં ગાવામાં આવે છે, અને પછી આવા પ્રખ્યાતોને અમે સંગીતમાં બેસાડીએ છીએ, એવો દાવો કરવામાં આવે છે. ભક્તિમાર્ગના વાગ્ગેયકારો અને ગાયકો તરફ દેખાડવામાં આવતા દુર્લક્ષનું બીજું કારણ, સંગીત-સમાજમાં એક એવી માન્યતા પ્રચલિત છે કે સંગીતનું કેન્દ્ર રાજદરબારમાં હતું એટલે દરબારી કલાકારો જ સંગીતકારો કહેવાય. આ માન્યતા ખરેખર વિચિત્ર છે. તાનસેનના સંગીતને નહિ જાણનાર ગવેયાઓ પણ તેમને મહાન સંગીતકાર તરીકે સ્વીકારે છે, જ્યારે સૂરદાસ અને ગોવિન્દદાસ કે જેમના પ્રતિ તાનસેન પોતે ખૂબ આદર ધરાવતા હતા તેમને ભજનો બનાવનાર માને છે. ખ્યાલ અને હુમરી સંગીત કહેવાય, જ્યારે હિંદી તાલોમાં રચાયેલા પ્રખ્યાત ભજનો કહેવાય. આવી છે સંગીત-સંસારની ઘટનાઓ.

કલાનો પ્રવાહ એક અને અવિભાજ્ય હોય છતાં સમયના વહેણ સાથે તેની શૈલીઓ બદલાતી રહે એ તેની પ્રકૃતિ છે. અત્યારે અજ્ઞાન અથવા દુરાગ્રહના કારણે લગભગ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અમુક જ શૈલીને સમગ્ર કલા તરીકે ઓળખવાના પ્રયત્નો થાય છે. આવી પ્રવૃત્તિ સંગીતની દુનિયામાં પણ ચાલી રહી છે. કેટલાક સંગીતકારો અને તેમને લીધે શ્રોતાઓ દૃઢ માન્યતા ધરાવે છે કે ખ્યાલ એટલે ઉત્તર ભારતનું સમગ્ર સંગીત. ખ્યાલ ગાયકી વિશેષ પ્રચારમાં છે આ વાત જાણીતી છે. પરંતુ ધ્રુવપદ, ધમાર, દેખાડમરી આ

શૈલીઓ પણ ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ચાલુ છે. અને બધી શાસ્ત્રીય સંગીતની શૈલીઓ છે. ખ્યાલ કે ધ્રુવપદ સંગીત ખરું, પરંતુ સમગ્ર સંગીત નહિ. જો એક જ શૈલીને આવી કલા તરીકે આગળ ધપાવવામાં આવે તો દેખીતું છે કે સંગીતનાં બીજાં સ્વરૂપોને હાનિ થાય, સંગીત ખંડિત થઈ જાય.

સંગીત એટલે ગાવું અને બજાવવું. અને તેમાં જ તેની પર્યાપ્તિ. આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. કલાની પાછળ શાસ્ત્રની પીઠિકા એટલી તો શિથિલ થઈ ગઈ છે કે કેવળ પ્રયોગને જ કલા માની લેવામાં આવી છે. શાસ્ત્ર અને કલાના થયેલા વિચ્છેદને પરિણામે કલા યાંત્રિક બની ગઈ છે. સંગીતના અભ્યાસક્રમ ઉપર પણ ભૂલ ભરેલી માન્યતાઓની અસર થઈ છે. શિક્ષાનો આરંભ શૈલીથી ઘણું ભાગે ખ્યાલથી થાય છે. શાસ્ત્ર અને ઇતિહાસ તરફ ઉદાસીનતા રાખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓનું દષ્ટિબિન્દુ આ રીતે શાળામાં જ સંકુચિત થઈ જાય છે. અને પરિણામે તેઓ કલાને યંત્રવત્ માનતા થાય છે અને એકાદ શૈલી અને તેના મર્યાદિત તાલોમાં જકડાઈ રહે છે.

આ યુગમાં સંગીતને હવે જનતા સુધી પહોંચાડવું પડશે. અભ્યાસક્રમમાં પણ એવાં પરિવર્તનો કરવાં પડશે કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓનું દષ્ટિબિન્દુ વિસ્તૃત થાય અને તેમને કલાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળે. સંગીતના સામાન્ય જ્ઞાનનો પ્રચાર સમાજમાં થવો તેટલો જ જરૂરી છે કે જેથી શ્રોતાઓ સમજપૂર્વક સંગીત સાંભળે. શ્રોતાઓની માગણી સંગીત સાંભળવાની હોવી જોઈએ. માત્ર ગવૈયાઓને સાંભળવાની નહિ !

કેળવણી અને સંસ્કાર વિભાગ

: શ્રી. લાલભાઈ ર. દેસાઈ :

શિક્ષણ અને સાહિત્યને જીવંત સંબંધ હોઈ સાહિત્ય પરિવર્તની પ્રવૃત્તિઓમાં શિક્ષણને અગત્યનું સ્થાન મળે એ ઉચિત છે, અને સાહિત્યકાર ન હોવા છતાં મારા જેવાને પણ આ સાહિત્યકારોની દુનિયામાં સ્થાન છે તે એજ દૃષ્ટિએ હોઈ શકે. શિક્ષણને સાહિત્ય સાથે કેટલો ગાઢ સંબંધ છે એના પ્રમાણરૂપ આજનું આપણું સમગ્ર સાહિત્ય લેખી શકાય. યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થતાં આપણે અંગ્રેજી સાહિત્યનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને એ અભ્યાસે આપણા ગદ્યવિભાગમાં સારો સરખો ફાળો આપ્યો. આપણી કવિતાનાં વિવિધ અંગો પણ એ જ અભ્યાસમાંથી ધડાયાં અને એ રીતે આપણા સાહિત્યનું સર્જન થયું. પરંતુ એ આપણું સાહિત્ય ખીણ લાપાઓની સરખામણીમાં આપણને સતોષ આપે એવું છે કે કેમ, જગતનાં ખીજાં પ્રગતિશીલ રાષ્ટ્રોના સાહિત્યની સરખામણીમાં આપણું સ્થાન ક્યાં છે વગેરે પ્રશ્નોની ચર્ચામાં હું ઊતરવા માંગતો નથી. આ જ સંમેલનમાં સાહિત્યનો એક સ્વતંત્ર વિભાગ છે અને ત્યાં એ પ્રશ્ન કદાચ ચર્ચાશે પણ ખરો, પરંતુ એક વાતનો નિર્દેશ કર્યા વિના રહેવાનું નથી કે આપણું જે સાહિત્ય આજે છે તેમાં રહેલી પ્રેરણા આપણા અનુભવ ઉપર ચાપેલી નથી પણ અન્યના અનુભવ ઉપર ચાપેલી હોઈ જોઈએ તેટલી પ્રાણવાન યત્ની નથી. આપણા સાહિત્યમાં રહેલું પ્રેરણાગળ પશ્ચિમના સાહિત્યમાંથી મળેલું હોવાથી એ જોઈએ તેટલું અસરકારક નીવડ્યું નથી.

હવે આપણા સંમેલનનો આ વિભાગ જે કેળવણી અને સંસ્કારનો છે તે ઉપર આવું છું. કેળવણી અને સંસ્કાર નામ સૂચક છે. કેળવણી અને સંસ્કાર વચ્ચે શો સંબંધ છે એ સ્પષ્ટ કરવાનો મોહ હું છોડી શકતો નથી. ગુજરાતના સંસ્કાર-ધડતરમાં ઘણાં મુખ્ય યા ગૌણ પ્રવાહોએ કામ કર્યું છે એ સાચું છે. સાહિત્યક્ષેત્રમાં કાવ્ય, નવલકથા, નવલિકા અને નાટકો તેમજ અનુવાદોએ પોતાનો ફાળો આપ્યો છે; કેટલાંયે શિક્ષકોએ અને શિક્ષણકારોએ એ સંસ્કારને જાગૃતિ અને જળ આપ્યાં છે. સમાજ સુધારકોએ એમાં પ્રાણ ધેરી એનું સર્જન અને પોપણ આગળ ધપાવ્યું છે છતાં એ સંસ્કારો હજી જોઈએ એટલા પ્રાણવાન નહીં. એમાં તેજ અને ઓજસ પૂરવાની જરૂર છે એમ તો સૌ કોઈને લાગશે.

હાલના આપણા સમાજની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના અનુસંધાનમાં કેળવણી અને સંસ્કાર એ બન્નેનો પરસ્પર સંબંધ વધુ પૃથક્કરણ માગી લે છે. પ્રશ્ન એ કોરે છે કે કેળવણી સંસ્કાર ઉપર અવલંબે છે કે સંસ્કાર કેળવણી ઉપર અવલંબે છે. વળી સંસ્કાર અને કેળવણી બન્નેનો કયો અર્થ ધરાવવો એ પણ એક પ્રશ્ન છે. કેળવણીનો આપણો ખ્યાલ આજે તો નર્મ અક્ષરજ્ઞાન ઉપર જ ઝંખાયો છે. જે માણસ મોટા મોટા નિમ્નધો લખી જાણે. મોટાં મોટાં વ્યાખ્યાનો આપી જાણે, પોતાના વિચારો—મોટે ભાગે પારકાના વિચારો—અસ્ખલિત ભાષામાં કહી જાણે તે કેળવાયેલો કહેવાય. વળી, આજના સમાજમાં તો પૈસાવાળો એ કેળવાયેલો કહેવાય. એટલે કેળવણીનો અર્થ ભાષાપ્રદર્શન અથવા પૈસા એ સ્થિતિ થઈ છે. કેળવણીની સાથે વર્તનનો જે સંબંધ છે તે બૂંસાઈ જવા માંડ્યો છે અને છતાંયે વિચારશીલ પુરુષો કેળવણી અને રીતભાતનો સંબંધ જોઈ શકે છે. જેનામાં સુધક રીતભાત આવી નથી તે શીખેલો હોવા છતાં એને આપણે કેળવાયેલો કહેતાં અચકાઈએ છીએ. એનાથી ઊલટું, જે કોઈ માણસ શીખેલો ન હોય છતાં સુધક રીતજ્ઞાન જાણતો હોય. સુધક વર્તનવાળો હોય તો એક અંશે આપણે એને કેળવાયેલો કહીએ છીએ.

આ તો વર્તનની વાત થઈ. વાણીની આખતમાં પણ એવું જ છે. કેટલાક માણસો સુશિક્ષિત હોવા છતાં ગમે તેવા સમાજમાં અસભ્ય ભાષા બોલતાં અચકાતા નથી. પ્રાંતીયતાના એકા હેઠળ અશ્વીલ ભાષા બોલતે જ નય છે. એમને સભ્ય અને અસભ્ય ભાષા વિશેનું જ્ઞાન જ હોતું નથી એમ કહીએ તો ચાલે. એ આખતમાં એઓ નિર્લજ્જ હોય છે. એવા માણસોને આપણે અણુદય અથવા અવિનયી કહીએ છીએ. કેટલાક થોડો સંયમ વાપરી સ્ત્રીઓ અથવા પૂજ્ય માણસોની વચમાં અસભ્ય ભાષા બોલતા નથી, છતાં સરખેસરખામાં અસભ્ય શબ્દો વાપરવામાં આનંદ માને છે. એવા માણસોની વાણી કેળવાયેલી છે એમ તો આપણે ન જ કહી શકીએ. એનાથી પણ વધુ સંયમ દાખવનારા ખાનગીમાં, સરખેસરખામાં કે સમાજમાં અસભ્ય ભાષા બોલે નહીં, પરંતુ અસભ્ય ભાષા એમના મનમાં આવી નય અને અતિશય સંતાપમાં હોય ત્યારે એવા શબ્દો એમની વાણીમાં આવી નય. એવા માણસોની પણ વાણી કેળવાયેલી નથી એમ કહેવું પડે. એથી એલટું, એવા કેટલાયે નિરક્ષર માણસો છે કે જે અસભ્ય શબ્દો વાપરતા નથી. હા, કદાચ એમની વાણી પ્રાકૃત શબ્દોથી ભરેલી હોય, પણ એમાં અસભ્ય શબ્દો તો ન જ હોય. એઓ શિક્ષિત ન હોવા છતાં કેળવાયેલા છે એમ તો કહેવું જ પડે.

આજે તો આપણે કેળવણીને શિક્ષણના અર્થમાં જ લઈએ છીએ. શિક્ષણ નવી માહિતી આપે, નવું જ્ઞાન આપે, અને એ જ્ઞાન ઘણુંખરું પરોક્ષ જ હોય. ચોપડી મારફત કે શિક્ષકની વાણી મારફત. સ્વાનુભવનું એ જ્ઞાન ન હોય એટલે મોટે ભાગે એ પંડિતિયું જ્ઞાન હોય. આવું પંડિતિયું જ્ઞાન મેળવેલા માણસો સમાજમાં કેળવાયેલા ગણાય ખરા, પણ એ સાચા કેળવાયેલા નથી, કારણ એ જ્ઞાનથી નીપજતું જે વર્તન જોઈએ તે એના સ્વભાવમાં આવે કે કેમ એ શંકા. ત્યારે એ શિક્ષણને પ્રત્યક્ષ વર્તનમાં ઉતારવાની એનામાં જિજ્ઞાસા હોય, એ જિજ્ઞાસા એ પાર પાડે ત્યારે એનામાં સંસ્કાર બંધાય. એટલે કેળવણીથી સંસ્કાર બંધાય. પરંતુ ફક્ત સંસ્કાર બંધાય એ પૂરતું નથી. એ સંસ્કાર કેવો છે એ જોવું પડે. સંસ્કાર જો સમાજપ્રયોગી હોય અને નીતિવિહોણો ન હોય તો જ એ સાચો સંસ્કાર. ચોરી કરવાનું કે ખિસ્સાંકાપવાનું શિક્ષણ એના મેળવનારને ચોરી કરવાનું કે ખિસ્સાંકાપવાનું વર્તન કરવાનો સંસ્કાર આપે. પણ એ સંસ્કાર નીતિવિહોણો હોવાથી ન બપે. નીતિવિહોણું શિક્ષણ નીતિવિહોણા સંસ્કાર આપે તો એ કેળવણી નીતિના વિચારથી અલગ પડી નય. એવા સંસ્કારથી મનુષ્યનો વિકાસ ન સંધાય. જે કેળવણી મનુષ્યના વિકાસને માટે જોઈતા સંસ્કારો ન આપે, જે નીતિના વિચારથી અલગ હોય, જે નીતિવિહોણા વિચારો અને વર્તન આપે તે સાચી કેળવણી ન કહેવાય. કેળવણી લીધેલો માણસ જ્ઞાનની સાથે નીતિ, જનહિત, ઉપયોગિતા વગેરેના વિચાર કરે, કેવળ જ્ઞાન કે વાણીનો વિચાર ન કરે. એ ઉપરથી એમ કહેવું પડે કે જેનાથી બુદ્ધી બુદ્ધિ દિશામાં મનુષ્યનો વિકાસ સંધાય અને એ વિકાસ નીતિવિહોણો ન હોય, એ વિકાસ જનહિતનો હોય, એ વિકાસની ઉપયોગિતા સમાજ સ્વીકારે, તો જ એ કેળવણી કહેવાય. એનાથી મનુષ્યનાં શરીર, વાણો, મન, ટેવ, લાગણી, બુદ્ધિ વગેરેમાં વ્યવસ્થિતતા આવે. મતલબ કે મનુષ્યના વિકાસનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં જ્યાં જ્યાં અવ્યવસ્થા હોય ત્યાં વ્યવસ્થા લાવી શકે એ કેળવણી કહેવાય અને એ દ્વારા મેળવેલાં વ્યવસ્થિત શરીર, મન, વાણી અને કર્મવાળાને આપણે સંસ્કારી કહીએ. એ ઉપરથી સમજશે કે કેળવણીથી—સાચી કેળવણીથી—સંસ્કાર બંધાય છે. એટલે કેળવણી સંસ્કાર ધરવાની એક ચાવી છે.

ખીલ રીતે જોતાં, જ્યાં સંસ્કાર છે ત્યાં સાચી કેળવણી એની મેજે જ આવી રહે છે એમ કહીએ તો પણ ચાલેજ. હા, એ કેળવણી વાણીની અને અક્ષરની નહીં પણ વર્તન અને સ્વભાવ, મન, ચિત્ત, સંયમ અને વ્યવહારુ શક્તિની તો ખરી જ. ઘણાંયે કુટુંબો બિનકેળવાયેલાં છતાં ખાનદાન, ઉદાર મનવાળાં, પારકાનું મન પારખનારાં અને પારકાનો વિચાર કરનારાં જોઈએ છીએ, અને ત્યારે આપણને સ્વાભાવિક એમ થાય

છે કે આમને કોણ બિનકેળવાયેલાં કહે. એવાં કુટુંબોમાં સંસ્કારિતા છે, એમનામાં પવિત્ર જીવનની સ્વાભાવિકતા છે, એમની અમુક શક્તિઓનો મુંઠર અને પરમ્પરાનુકૂળ વિકાસ આપમેળે જ થયેલો છે, એમાં સર્વ સાચી શક્તિઓનો સુમેળ છે.

આમ બંને બાજુથી જોતાં જણાશે કે કેળવણી સંસ્કારને લીધે છે અને નથી; સંસ્કાર કેળવણીને લીધે બંધાય છે અને નથી બંધાતા. બંને એકબીજા ઉપર અવલંબે છે; બંને એકબીજાનાં પૂરક છે. એક સંગીન અને તો બીજાને સંગીન બનાવે. કેળવણીનો અર્થ આપતાં એક અંગ્રેજ લેખકે કહ્યું છે કે કેળવણી એટલે પરાપૂર્વથી મળેલા સંસ્કારને પોષણ આપનાર શક્તિ. કેળવણી એ સંસ્કારોને પોષે અને એ સંસ્કારો સંગીન અને એ લક્ષમાં રાખે. બીજું કંઈ ન કરે તો કેળવણી વારસામાં મળેલા સંસ્કારોને નીચા તો ન જ પાડે. જો કંઈ પણ કારણે એ નીચા જવાનો ભય ઊભો થાય તો જરૂર કેળવણીમાં ખામી છે એમ કહેવું પડે.

આજની આપણી કેળવણી તરફ દૃષ્ટિ કરતાં મીરાંતી “ઊડી ગયો હુંસ, પિંજર પડી તો રહ્યું” વાળી પંક્તિ યાદ આવે છે. યુગપુરુષ નર્મદે કલ્પેલી “ગરતી ગુજરાત” નું ક્યાંયે દર્શન થતું નથી. ગરતી ગુજરાતનું ગૌરવ અને ગુજરાતનો “ઝળાળળ કસૂંખી રંગ” પ્રકાશકીન દેખાય છે. આજે તો નર્મદે શરૂ કરેલી સંસ્કારને પોષતી સંસ્થાઓ અધિચાર બની ગયેલી દેખાય છે.

આપણને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય કે આપણી ભાષા, આપણો શિષ્ટાચાર અને ટૂંકમાં આપણું સંસ્કારનું અણું આમ કેમ સુકાતું જતું હશે. આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આપણે ભૂતકાળના બનાવોનું પૃથક્કરણ કરવું પડશે. આ પૃથક્કરણ કરતી વખતે આપણા ઇતિહાસની આસપાસ પથરાયેલી કલ્પિત કથાઓ દૂર કરતી પડશે અને સાચી વિજ્ઞાનપદ્ધતિથી હકીકત તપાસવી જોઈશે. એમ કરવાથી આપણને સાચાં કારણો જાણે અને એ દૂર કરવાના ઉપાયો પણ જાણી આવશે.

આપણે ઇતિહાસને વૈજ્ઞાનિક હોય ન તપાસતાં આપણી સંસ્કૃતિનો માત્ર ખ્યાલ કરી એનો આશ્રય લઈને જ ખેતી રહ્યા છીએ. આપણે ભૂંડી ગયા છીએ કે સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ હોય છે અને એ પ્રવાહ ચાલુ રહે તો જ સંસ્કૃતિ અને એ મારફત મળતા સંસ્કારો સંગીન રહે. આપણે તો સંસ્કૃતિની આબુખાલુ પાળ બાંધી છે, અને એના પ્રવાહને અધિચાર બનાવી દીધો છે. ડગલે ને પગલે આપણે પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો આશ્રય લીધો છે અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર દૃષ્ટિ ફેંકી પ્રાચીન સંસ્કૃતિને યાદ કરી ફક્ત અક્ષોસ કરીને જ ખેતી રહ્યા છીએ. એને પરિણામે આદર્શ અને આચાર વચ્ચે એક મોટી ખીણ ઊભી થઈ છે. આપણી દરેક સંસ્થામાં આ ખીણ-આ મહાખીણ-દેખાઈ આવે છે, પછી એ સંસ્થા રાજકીય હોય, સામાજિક હોય કે શૈક્ષણિક હોય. જે કેળવણીના પાયા ઉપર સંસ્કારિતાની ધમાત્ર ચાલી શકાય તે કેળવણીમાં પણ આદર્શ અને આચારનો સેતુ આપણે બાંધી શક્યા નથી. સાચી કેળવણી તો સંસ્કાર-ભંડારની ચાવી છે. સાચી કેળવણી સમાજના પાયાની સંસ્થા હોય. એ પાયાને મજબૂત બનાવવો, એને વ્યવસ્થિત રાખવો, એ કામ આપણા કેળવણી-કારોનું અને સમાજ-સુધારકોનું છે. આ પાયામાં ઊધઈ લાગે તો-સમગ્ર સમાજમાં ઊધઈ લાગવાની છે એ નિર્વિવાદ છે. હકીકત તદ્દન સામાન્ય છે. કાઢતે પણ દેખાય એવી છે અને જ્યાં એ બાબતમાં આપણી ઉપેક્ષાવૃત્તિ ચાલુ જ છે.

કેળવણીનો વ્યાપક અર્થ લઈએ તો એ શાળામાં અપાતું શિક્ષણ નહીં પણ સંબંધો અને અનુભવોમાંથી બાળકમાં રહેલી સાચી સર્જક શક્તિને બહાર લાવવી તે. ટૂંકમાં બાળકોનો સર્વોચ્ચ વિકાસ સાધવો તે, અત્યારે તો કેળવણીમાં એક પ્રકારનું યંત્રીકરણ આંવી ગયું છે અને આપણું માનસ જડ બની ગયું છે. એ યંત્રીકરણથી

માનવપુષ્પ કદીએ ન ખીલે. બાળક તો બિગતું ફૂલ છે અને એ ફૂલમાંથી જ સુંદર ફળ મળવાનું છે. એ ફળ તો ત્યારે જ મળે કે જ્યારે એ બાળકોડ ઉપર સંપૂર્ણ સંસ્કાર-સિંચન થાય. એ સિંચન વિના બાળકોડમાંથી કદીય વિશાળ વૃક્ષ બિલું થાય જ નહિ. એ સિંચન વિના તો બાળકોડ ફૂંડળાઈ જાય અને એમાં રહેલી બધી શક્તિઓ બિનપાંગરી રહી જાય, અલોપ પણ થાય. એટલે આજના કેળવણીકારે તો સાચા નિવૃત્તિથી તરીકે જ્ઞાન અને અનુભવનો સમન્વય સંધાય એ જોવું જોઈએ. કેળવણીકારે પ્લેટોના આદર્શનગરના સ્વર્ણનો ખ્યાલ ન રાખતાં હાલનો સમાજ જ્યાં સામૂહિક જીવનનું અસ્તિત્વ દરેક વ્યક્તિના પરિશ્રમના અસપરસના સંબંધ ઉપર આધાર રાખે છે તેવા સમાજનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. એ સમાજને પૂ. મહાત્માજીએ સાચે જ દરિદ્રનારાયણ કહ્યો છે. એ દરિદ્રનારાયણનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર યુગપુરુષે આપણને રાષ્ટ્રીયતાની પાયાની કેળવણી આપી છે. એણે ઇતિહાસની કડીનું યોગ્ય પરિમાર્જન કરી આપણને ખતાવ્યું છે કે સમાજનું અસ્તિત્વ ઉપલા થરને, ઉજળિયાત કોમને શિક્ષિત બનાવવાથી ટકશે નહીં, પરંતુ શ્રમજીવીના શ્રમમાંથી ઉદ્ભવતી કેળવણીમાંથી ટકી રહેશે; એ જ કેળવણી સમાજની સંસ્કૃતિના વારસાને ટકાવી રાખશે, અને એવી કેળવણીના પરિપાકરૂપે હિંદુ દરેક બાળક ભવિષ્યમાં સમાજનો મોજો વહેવામાં, સમાજ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી અદા કરવામાં, સંસ્કૃતિના મજેલા વારસાને વધારે ઉન્નત કરવા શક્તિ ધરાવશે. આજની આપણી પુસ્તકલક્ષી કેળવણીએ આર્થિક અને સામાજિક અસમાનતા આણી, આપણી માનવતા હરી લઈ ભાઈભાઈ વચ્ચે કટુતા બેસી કરી, એકલપેટા વૃત્તિ ઉપજાવી અને પોષી. આપણી વૃત્તિ વર્ગભેદભાવ તરફ અને શોષણનીતિ તરફ વળી. એમાંથી નીકળવાનો સાચો માર્ગ આપણને એ યુગપુરુષે વર્ધા યોજના મારફત આપ્યો. એમણે જૂની સંસ્કૃતિ સાથે સાથે નવી રેવિયા-સંસ્કૃતિ, શ્રમપ્રધાન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કર્યો. આપણામાંના ઘણાને હજી એ સંસ્કૃતિની પ્રતીતિ થતી નથી એ ખેદજનક છે. હજી આપણને ઉજળિયાત સંસ્કૃતિનો જ મોહ છે. અને એને લીધે આપણે સીધી કે આડકતરી રીતે એ સંસ્કૃતિને જ જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે કરી રહ્યા છીએ. જ્યાંસુધી એ શ્રમપ્રધાન સંસ્કૃતિને આપણે અપનાવીશું નહીં અને શ્રમપ્રધાન, યજ્ઞ-પ્રધાન સંસ્કૃતિને પોષક કેળવણીને ઉત્તેજન આપીશું નહીં ત્યાંસુધી આપણી દશા પાંગળી જ રહેવાની, પંજી ભડે આપણે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી હોય કે ન કરી હોય. કેળવણીએ તો સંયમ, સેવા, સ્વાર્પણ અને સહકારના પાઠો શીખવવા જોઈએ અને જદલે આજે તો આપણે કેવળ સ્વના પાઠો શીખી રહ્યા છીએ. એટલે જ્યાંસુધી શ્રમપ્રધાન, યજ્ઞપ્રધાન કેળવણીને અપનાવીએ નહીં ત્યાંસુધી આપણને સિદ્ધિ વરી શકે જ નહીં. મારો આશય અત્યારે શ્રમ-પ્રધાન કેળવણીની મીમાંસા કરવાનો નથી; હું તો એ વાત સ્પષ્ટ કરવા માગું છું કે જે કેળવણી સંસ્કૃતિની ક્ષેત્રરક્ષા હોય અને જે એનાથી રાષ્ટ્રનું ઘડતર કરવું હોય તો જ્યાંસુધી આપણા શિક્ષાપદ્ધતિનો સમભાવ યજ્ઞપ્રધાન કેળવણી તરફ ન જાગે અને એને અનુરૂપ પ્રાથમિકથી માંડી ઉચ્ચ કેળવણી સુધીની આપણી બધી શિક્ષણસંસ્થાઓનું તંત્ર ન ગોઠવાય ત્યાંસુધી પાઠકાના શ્રમ પર નાચનારી ખેડાડુ સંસ્કૃતિ કાયમ રહેવાની અને વાકજીભ, ટાપટીપ, આડંબર વગેરે આજની કેળવણીનાં અનિવાર્ય અંગો ચાલુ રહેવાનાં જ.

આ પ્રસંગે શ્રમપ્રધાન—યજ્ઞપ્રધાન કેળવણી લીધેલા યુવાનનું એક ચિત્ર આપવાનો મોહ છોડી શકાતો નથી.

આ કેળવણી લીધેલો માનવી હેંસેહોંસે જીવતો હશે, સૌની સાથે હળીમળીને જગતના ગમે તે ખૂણામાં, ગમે તે ધંધામાં, ગમે તે સ્થિતિમાં કલેસાલ કરતો હશે, હાથમાં કોઢાળી, પાવડો, દાતરડું, ટોપસો કે તગારું લઈ પરસેવાથી તરબોળ થયેલો ધરણીને ધ્રુમવતો હશે, આત્મશ્રદ્ધાથી જે કામ હાથ પર લે તેને સુંદર રીતે પાર પાડતો હશે. નવાં નવાં સર્જનો કરી રચનાત્મક કાર્યોમાં ઓતપ્રોત થયેલો હશે, જીવનના વહેવારે રચનાત્મક રીતે ઉદ્વેગિતો હશે, કોઈ પણ કામમાં હલકાપણું ન જોતાં આનંદથી એમાં મગ્ન થતો હશે અને જીવનભર સત્ય અને અને અહિંસાના મંત્રોનું રચણ કરતો હશે. એ માનવી જગતના સુખમાં

સચ્ચે, સહજન અને સહુઅસ્તિત્વની માન્યતા ધરાવી એના પોકારમાં પોતાનો સ્વ પૂરો અને આખા જગતને શાંતિનું ધામ બનાવવામાં પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપશે. આવા માનવીઓનો સમાજ ફેરવેલો સુંદર હશે એની કલ્પના આપ કરી શકશો. આપ સઘળા તો જ્ઞાની છો, વિચારક છો, કેળવણીમાં રસ લેનારા છો, સારાસાર શુદ્ધિ ધરાવનારા છો એટલે ક્યું પરમ સત્ય સ્વીકારવું એ આપની સ્વેચ્છા ઉપર જ છોડું છું.

હવે રોજગરોજના જીવનને સ્પર્શતી કેટલીક વિગતો અંગે પણ આપની સાથે વિચારની આપણે થઈ શકે તો સારું એવી ઇચ્છાથી કેટલાક મુદ્દાઓ રજૂ કરું છું.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન એટલે ગુજરાતના કેળવાયેલાઓનો મેળો. એ કેળવાયેલો વર્ગ સમાજને ઉત્પન્ન કરે છે, સમાજને ઉન્નત કરે છે અને સમાજની સંસ્કારિતામાં વૃદ્ધિ કરે છે. આપણા એ વર્ગનું આપણી જગતી પેઢી પ્રત્યેનું દુર્લભ ફેમ પરવડે ? એ પેઢીના પ્રશ્નોમાં ઉપેક્ષાવૃત્તિ કેમ નિભાવી લેવાય ?

આપણી જગતી પેઢીનું શરીરસ્વાસ્થ્ય, એમની અભિરુચિઓ અને એમનો જીવનનો દૃષ્ટિકોણ આપણું પૂરી તકેદારીથી નેવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીસમુદાયની વયમાં હું રહેતો હોવાથી મને કેટલીક આપતો નેવાની અને જાણવાની મળે છે. દરરોજ સાંજે કેટલાયે વિદ્યાર્થીઓને ફરવા જતા જોઈ છું ત્યારે એમની ચાલવાની રીતમાં મદાઈનો અભાવ સાલે છે. લથપથચરિયા, ધીમી, મરવાને વાંકે છત્રી રહેવાની ચાલ, ચાલતાં ચાલતાં એકબીજા સાથેનો વાર્તાલાપ, જીવનમાં એ ઉંમરે હોવા જોઈતા ઉમંગનો અભાવ આપણી લાવી પેઢી કદા દિશામાં જમ રહી છે એનો ખ્યાલ આપે છે. ખાસ કરીને એ ઊજળતા જીવાનોના શરીરસ્વાસ્થ્ય માટે જે જગૃતિ લાવવાની જરૂર છે તે આપણે જ લાવી શકીએ. એ માટે વર્તમાનપત્રો અને સામયિકો મારફત આદેશન જગાવવાનું કામ, નવલકથાઓ મારફત શરીરસ્વાસ્થ્યનો આદર્શ એનું—માહાત્મ્ય એમની સમક્ષ મૂકવાનું કામ આપણા સાહિત્યસર્જકોનું છે. આપણને ગુજરાતીઓને જે “ભાઈબાઈ”નો ઇશ્કાલ મળ્યો છે એ ટાળવો, એ ટાળવા માટે બનતું કરી છૂટવું એ આપણો ધર્મ છે. દરેક કેળવણીની સંસ્થામાં કસરતને માટે અખાડા જેવી ઉપસંસ્થાઓ હોવી જ જોઈએ અને એ ઉપસંસ્થાઓ જે સંચાલકો ન પૂરી પાડે તો સમાજે—શિક્ષિત સમાજે એ પૂરી પાડવી જ જોઈએ. આ સ્થિતિ એકલા ગુજરાતની જ નથી. સારા દેશમાં એ સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. થોડા સમય ઉપર લખ્ખનો યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓનાં શરીરની વૈજ્ઞાનિક દ્રવ્ય તપાસ હાથ પર લીધી હતી. એના પરિણામે એમ માલૂમ પડેલું કે ૮૦ ટકા વિદ્યાર્થીઓની તંદુરસ્તી કંગાળ હતી. એમનાં શરીરો સૂકાં હતાં, એમના ગાલો એસી ગયેલા હતા, એમના મગજોમાં શાંતિ ન હતી. આ સ્થિતિના સામના માટે તો દેશભરમાં ચળવળ થવાની જરૂર છે.

આજે આપણા વિદ્યાર્થીઓની અભિરુચિ સિનેમા અને પુસ્તકો મારફત કેળવાય છે. એ જ એ બાબતો એમના વિદ્યાર્થી-જીવનમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. પરંતુ કેવાં ચિત્રો એમની આગળ મૂકવાં, ક્યાં પુસ્તકો એમને વાંચવા દેવાં એ પસંદગીમાં આપણી પરિવર્તે કોઈ સ્થાન નથી. મને એ નથી સમજતું કે હવેના આ લોકશાહી જમાનામાં આવા સંસ્કારસર્જનનાં કામો ઉપર પરિવર્તે કાંઈ પણ કહેવાપણું કેમ ન હોય. જે જાતનાં ચિત્રો સમાજ આગળ રજૂ થાય છે અને જે ચિત્રો આપણાં બાળકો જુએ છે તેનાથી થતી પાગમોલી દારૂથી થતી પાગમોલી કરતાં અનેકગણી વધુ છે. દારૂની બદીથી ઉત્પન્ન થતી ગરીબાઈથી માણસના માનસનું જે પતન થાય તેના કરતાં પણ વધુ ભયંકર પતન સિનેમાનાં ચિત્રોથી ઉત્પન્ન થતી વિક્રિયાથી થાય છે. એના ઉપર અંકુશ મૂકવા, સરકારને અયોગ્ય ચિત્રો બાળકોને બતાવવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા આપણે કેળવાયેલો વર્ગ શા માટે નેહાઈ નથી ઉપાડતો ?

ઉપરના જેવી જ પાયમાલી જે નતનું સાહિત્ય આપણાં આળંકાર વાંચે છે તેનાથી થાય છે. દ્રેનમાં મુસાફરી કરતાં અને સ્ટેશનો ઉપર વેચાતાં સામયિકો રંગેનાં વેચાણ ઉપરથી સમજાશે કે કઈ નતનું સાહિત્ય આપણી ઊગતી પેઢી વાંચી રહી છે. એવા ઊગતી પેઢીના માનસ અને જનમાનસ ઉપર ખરાબ અસર કરતું સાહિત્ય તો ટાળ્યે જ છૂટકો. વળી જનમાનસ ઉપર અસર કરતાં આપણાં વર્તમાનપત્રોમાં આપવામાં આવતા સમાચારો, જાહેરખબરો અને ટુચકાઓ જેતાં પણ જણાશે કે આપણો સમાજ, આપણા સમાજના સંસ્કારો અને એનાથી ઉત્પન્ન થતી સંસ્કૃતિ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યાં છે. પ્રત્યેક પુસ્તક કે સામયિક બહાર પડતાંની સાથે એની એક નકલ સરકારમાં મોકલવાનો રિવાજ છે. એ રિવાજની સાથે સાથે એની એક નકલ આપણી પરિષદની કાર્યવાહી સમિતિને મળે અને એના ઉપર એ સમિતિએ આપેલા અભિપ્રાયો સરકાર સ્વીકારે તો થાણું નુકસાન થતું અટકે. સરકારને આ સ્વીકારવા દબાણ કરવું જ નોંધ્યે. આ બાબતમાં આપણી પરિષદના પ્રમુખ જે નતે ઊંચા કેળવણીકાર હોઈ, સાહિત્યસર્જક અને રાજદ્વારી પુરુષ છે તેનો લાભ આપણે કેમ ન ઉઠાવીએ ?

ખાસ કરીને નાની ઉંમરનાં આળંકાર માટેનું સાહિત્ય હાલમાં ઠીકઠીક પ્રમાણમાં બહાર પડતું જાય છે, પણ એનો પ્રકાર ગંભીર વિચારણા માગી લે છે. હજારી કાલ્પનિક વાર્તાઓથી ચારિત્ર્ય બંધાતું નથી, પણ શરીર જીવનકથાઓ, સાહસિક પ્રવાસવર્ણનો, જીવનમાં કોઈક વાર જોઈ અને અનુભવી શકાય તેવાં પ્રસંગચિત્રો દ્વારા ચારિત્ર્યનું ઘડતર થાય છે. આજે આળસાહિત્યની બાબતમાં જે છૂટો દોર છે તેની ઉપર નિયંત્રણની જરૂર જણાય છે. એ નિયંત્રણ સરકારી ન હોય તો ભલે, પણ સામાજિક નિયંત્રણ તો જરૂર હોવું જ નોંધ્યે. આળસાહિત્ય-સર્જનનું કામ આપણી પરિષદે ઉપાડી લેવું નોંધ્યે.

આપણા યુવકોમાંથી ધીરે ધીરે વાચનના ત્યાગની વૃત્તિ વધતી જાય છે તે આપણી કોલેજોના અધ્યાપકો સારી રીતે જાણે છે. આજની કેળવણીને મેં આગળ પુસ્તકિયા કેળવણી કહી, પણ હવે તો એ પુસ્તકિયા પણ રહી નથી, પરંતુ વિવરણ-દીપિકા-દર્શનિયા થઈ ગઈ છે. આવા બહાર માર્ગદર્શકોની મદદથી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા પસાર કર્યે જાય છે. એને પરિણામે વિચાર અને ચિંતનનો ત્યાગ થયો છે અને ચિંતન કે ઊંડા અવગાહન વિના યોગ્ય જીવનમૂલ્યો નક્કી કરવાની શક્તિનો લય થઈ રહ્યો છે. આજે તો ઉપરચોટિયા જ્ઞાનને મહત્ત્વ આપતી અને ફક્ત પ્રચારક સૂત્રોમાં રાચતી વૃત્તિ કેળવાતી જાય છે. એ ઉપર આપણા કેળવાયેલા વર્ગો ધ્યાન આપવું જ રહ્યું.

સ્વરાજ્ય આવ્યા પછી આપણા વિદ્યાર્થીઓની શિસ્ત ઊંચી જવાને બદલે નીચી જઈ રહી છે. શાળા અને કોલેજોમાં થતાં તોફાનો, બહેનો પ્રત્યેનો અણુછાજનો વર્તણૂક, શાળા-કોલેજોમાં અને અન્ય વિદ્યાર્થીમંડળોમાં જાણેઅજાણે થતી ગેરરીતિઓ કેળવણીનું અને શિસ્તનું ઊતરતું જતું ધોરણ બતાવે છે. લગભગ બધા પદવીદાનસમારંભોમાં એ અંગે ચિંતા બ્યક્ત થતાં વ્યાખ્યાનો થાય છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા પદવીદાનસમારંભ વખતે ડૉ. રાધાકૃષ્ણને એ અંગે વિશદ પૃથક્કરણ કરતાં અધ્યાપકો અને શિક્ષણ-સંસ્થાના સંચાલકોનો વાંક કાઢ્યો હતો. એમનું એ કથન સાચું છે પણ રોગ એથી વધુ ઊંડો છે. અધ્યાપકો અને શિક્ષણસંસ્થાના સંચાલકો પણ સામાજિક બળો કે પોતાની રૂઢિગત માન્યતાના બંધનમાં હોય છે એટલે જે કૃત્રિમ કેળવણીપ્રથાનું માળખું આપણા દેશમાં આપણી પરાધીનતાના કાળમાં ધડાયું તે કાયમ રાખી એમાં આપણે નવા સંસ્કારો સિંચવા માગીએ એ કેવી રીતે બની શકે ?

એ અંકવાડિયાં ઉપર અમદાવાદમાં ભાષાપંચ આજુબં હતાં. એની આગળ સાક્ષી આપવા જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં અને એ પંચની સાથે ચર્ચા કરતાં કેટલાક સભ્યોનો હિંદી અને અંગ્રેજી ભાષા પ્રત્યેનો પક્ષપાત

દેખાઇ આવતો હતો, હિંદી ભાષાને કોલેજોમાં શિક્ષણનું માધ્યમ રાખવાની જરૂર ઉપર ભાર મૂકાતો હતો. મને સમજતું નથી કે કયા સિદ્ધાંતાનુસાર આવી જાતનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. હિંદી કે અંગ્રેજી બંને ભાષાઓ શીખવાની અને એથી પણ આગળ વધી દુનિયાના કેટલાક દેશોની ભાષા શીખી લેવાની કોઈ ના પાડતું નથી. વળી ખાસ કરીને જે જે ભાષાઓ સારી રીતે ખેંચાયેલી છે, જેનું સાહિત્ય વિશાળ અને બહુલક્ષી છે તેવી ભાષાઓનો અભ્યાસ જરૂરી છે. એવી એક એ ભાષાઓ આપણા નવયુવાનોને શીખવી પડશે. આપણે એ શીખવવી જ પડશે, પણ એ ભાષાઓને એટલા ખાતર માધ્યમ તરીકે દોષી એસાડવાની વૃત્તિ તો કોઈ પણ કારણે સડી શકાય એમ નથી જ. હિંદીને કોલેજોના માધ્યમ તરીકે અને અંગ્રેજીને ઉચ્ચતર શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે ચાલુ રાખવાની જે વાત વહેતી કરવામાં આવે છે તે કેટલી પોષક છે એ સૌ કોઈ જાણે છે. સ્વાર્થની ખાતર કે ગણ્યાગાંઠ્યા એક ટકાથી પણ ઓછા યુવાનોને મધ્યસ્થ સરકારમાં નોકરી મળે એ ખાતર કે દેશનો ઉચ્ચ કક્ષાનો કારભાર હિંદીમાં આવે તે ખાતર કે પરદેશ ખાતરનો વહેવાર અંગ્રેજીમાં આવે એ ખાતર અને એમાં ભાગ લેનાર એક કે દોઢ ટકાને ખાતર પાડીના ૯૮ કે ૯૯ ટકાની કેળવણી જોખમમાં મૂકવી એ ન્યાય નથી, એ આજના લોકશાહી જમાનાને અનુકૂળ નથી. આવું પરભાષી માધ્યમ દોષી એસાડી ભગતી પેદીની સુદ્ધિનો વિકાસ અવરોધવો એ ઈષ્ટ નથી. એક દલીલ હિંદીની તરફેણમાં કરવામાં આવે છે. હિંદી અને ગુજરાતી વચ્ચેનો સંબંધ તો માસી અને મા જેવો છે. વળી કોઈ હિંદીના રસિયા ભાઈ તો “મા મરો, પણ માસી જીવો” ની કહેવત ટાંકી હિંદીને માધ્યમ તરીકે અપનાવવાનો પ્રચાર કરે છે. અમુક વહેવારની આમતમાં એ કહેવત ભલે સાચી હોય, પણ એક વાત કોઈ જ ભૂલી શકે નહીં કે મા તે મા અને માસી તે માસી. માસી મા બની શકે જ નહીં. હિંદીને માધ્યમ તરીકે સ્વીકારવાથી મોટા ભાગનાં આજકાલી સુદ્ધિનો વિકાસ અવરોધારો જ અને જેમ અંગ્રેજી માધ્યમ દ્વારા મળેલી કેળવણી ફક્ત ઉપલા થરના અમુક માણસોને જ મર્યાદિત થઈ હતી તેમ આ હિંદી દ્વારા મળેલી કેળવણીનું પણ થશે. ફક્ત ટકાવારીમાં થોડો ફરક પડશે. આ વખતે મને મેકોલેની ચર્ચા વખતે હોરેસ વિસ્સને વાપરેલું એક વાક્ય જે આગાહીરૂપે હતું અને જે ઝાઝી પ્રસિદ્ધિ પામ્યું નથી તે યાદ આવે છે. એણે કહેલું હતું કે Knowledge garbed into a foreign language will be the property of only the few who have leisure and opportunity to achieve it. એ વાક્યમાં રહેલું સત્ય આજે આપણે જોઈએ છીએ અને એની જ મુદ્દાસેવી આવૃત્તિ હિંદી માધ્યમથી લેવાની મળશે એમાં જરાયે શંકા નથી.

પરદેશ વિદ્યાભ્યાસાર્થે જનારા, ઉચ્ચતર શિક્ષણ લેનારા અને એક યુનિવર્સિટીમાંથી બીજામાં જનારા વિદ્યાર્થીઓનું શું એમ કહીને હિંદી અને અંગ્રેજીની જે હિમાયત કરવામાં આવે છે તે પણ એટલી જ પોષક છે, માતૃભાષાને માધ્યમ તરીકે સ્વીકારનાર યુનિવર્સિટીઓએ હિંદી અને અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસની — બની શકે તેટલા સંગીન અભ્યાસની — જોગવાઈ પોતાના અભ્યાસક્રમમાં કરેલી છે જ. જે સાત વરસના અંગ્રેજીના અભ્યાસ પછી એક આજકાલ અંગ્રેજીનું કોલેજનું માધ્યમ વેડી શકાયું તો સાત બેઠકે આઠ વરસનું મોટી ઉંમરે કરેલું અંગ્રેજીનું અધ્યયન એને જરૂર અંગ્રેજી દ્વારા ઉચ્ચતર શિક્ષણ માટે લાયક બનાવશે જ. અને એ જ પ્રમાણે સાત વરસનો માસી ભાષાનો અભ્યાસ કોઈ પણ આજકાલે જરૂર પડે હિંદી માધ્યમવાળી કોલેજમાં અભ્યાસ કરવાને માટે લાયક બનાવશે જ. પણ એવા કેટલાક સંજોગવશાત્ માનિહોણા થતા આજકાલે ખાતર દેશનાં અધ્યાય આજકાલી મા મારી નાખવાનો સિદ્ધાંત કબૂલ કરવા કોઈપણ શિક્ષિત યુવાન આજે તૈયાર ન થાય.

ભાષાપંચ સાથેની ચર્ચા દરમ્યાન પારિભાષિક શબ્દોનો મુદ્દો પણ જણાયો હતો. એ પારિભાષિક શબ્દોનો કોશ તૈયાર કરવાનું કામ આપણી પરિષદે ઉપાડી લેવું જોઈએ. એમાં પૂર્ણતાનો ખ્યાલ ન રાખતાં હોય તુર્ત કામચલાઉ છતાં પણ સર્વામાન્ય કોશ વિના વિદ્યાર્થી તૈયાર થવો જોઈએ. આગળ ઉપર જેમ જેમ જરૂર જણાય તેમ તેમ એમાં સુધારા વધારા કરવાને અવકાશ હોવો જ જોઈએ. એ માટે એક મધ્યસ્થ સમિતિનો જરૂર પડે, એ માટે બીજી ભાષાઓમાં વપરાતા શબ્દો પણ જોવા પડે અને એ બધી કાર્યવાહી માટે જોગવાઈ કરવી પડે, પણ એમાં આપણી પરિષદે પહેલ કરવી જોઈએ. એ બાબતમાં ભૂતકાળમાં કેટલાક પ્રયત્નો થયા છે. એ પ્રયત્નો અમુક અંશે સફળ નીવડ્યા છે અને એ પ્રયત્નોના પાયા ઉપર આપણે એ કામ આગળ ધપાવવું જોઈએ. આજે તો એ કામ યુનિવર્સિટીનું છે એમ કહી આપણે કોઈ પણ જાતની પહેલ કરવા માગતા જ નથી. પરાવર્ણથી વૃત્તિ ધારણ કરી ખેસી રહેવાનું ન પાડવે.

લક્ષે આપણા રાજ્યકર્તાઓ બીજા પ્રશ્નોને અગત્યના ગણી એની પંચવર્ષીય કે દશવર્ષીય યોજના ઘડતા હોય, પણ રાષ્ટ્રનો સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન કેળવણી છે. જે સ્વતંત્રતા આપણે પ્રાપ્ત કરી છે તે સ્વતંત્રતા માત્ર બંધોથી કે ઉઘોગોના કામોથી ટકવાની નથી; એ સ્વતંત્રતા તો સાચી કેળવણીથી જ ટકી શકે. અને એટલા ખાતર એ અગત્યના પ્રશ્ન તરફ આપણે લોકોનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, એ માટે જોઈતી હવા પેદા કરવા માટે કાર્યક્રમો યોજવા જોઈએ; એને શિક્ષણસત્તાહ કહો કે બીજું કોઈ નામ આપો, પણ એ માટે પ્રયત્નો થવા જ જોઈએ. વર્ષમાં બધાંયે ભાગોને અનુકૂળ હવામાન હોય તેવો સમય પસંદ કરી દર વરસે પાંચ કે દશ દિવસ સુધી નાનામાં નાના ગામડાથી માંડી મોટામાં મોટા શહેર સુધી સર્વ જગ્યાએ શૈક્ષણિક ઉત્સવો યોજવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. એ માટે કાર્યક્રમોની એક સામાન્ય રૂપરેખા ઘડી એ રૂપરેખા અનુસાર દરેક ગામે, શહેરે, જિલ્લાએ, પ્રાંતે, એક પ્રયંત આંદોલન શરૂ કરવું જોઈએ. એ અંગે રમતગમતની હરીફાઈઓ યોજાય, ચર્ચા પરિષદો ભરાય, નાટ્યસમારંભો થાય, નાનાથી મોટાં બધાંય બાળકો એમાં ભાગ લે, એ પ્રસંગે દરેક નાગરિકમાં કેળવણી પ્રત્યેનો ઉમળકો આવે, એવું વાતાવરણ ફેલાવવું જોઈએ. એવાં સત્રો દરમ્યાન જરૂર પડે શિક્ષણસહાયક ફંડ પણ ભેગું થઈ શકે. વળી એ વખતે બાળકોએ પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન ભરાય, જુદા જુદા દેશોમાં કેળવણીમાં કેવો રસ લેવાય છે, કેવી સંસ્થાઓ છે. કેવાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં એ કામ થઈ રહ્યું છે અને એવી બીજી વાતો ચલચિત્રો દ્વારા બતાવી શકાય એવી જાતનું વાતાવરણ યોજા, રાષ્ટ્રનાં બાળકોએ આપણાં જ બાળકો છે, એમને માટે આપણે યથાશક્તિ ભોગ આપવો જ જોઈએ, બાળકો આપણું રાષ્ટ્રધન છે, એમને માટે આપણે કંઈક ત્યાગવૃત્તિ કેળવવી જ જોઈએ, એવી ભાવના જાગ્રત કરવી જોઈએ. જે આવી ઉજવણી થાય તો મારી ખાતરી છે કે પાંચ દસ વરસમાં આપણી પ્રજાની રોનક બદલાઈ જશે. આપણામાં જે શક્તિ છે તે અખૂટ છે અને એને સંગઠિત કરી જે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો જરૂર આપણી સંસ્કૃતિને આપણે નિર્ભય કરી શકીએ.

મારે જણાવવું જોઈએ કે સાહિત્યજગતથી હું જેટલો દૂર છું તેથી પણ રાજકીય જગતથી વધુ દૂર છું. હું આજીવન શિક્ષક રહ્યો છું, અને રહેવા માગું છું, એટલે હું કંઈ ચળવળિયા તરીકે આ વિધાનો કરતો નથી, પણ કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર મારા જેવા અનેક જે મનોવ્યથા અનુભવી રહ્યા છે તેમના વતી એક અદના સેવક તરીકે બોલું છું. રખે કોઈ એમ માને કે હું શાળાઓ અને કોલેજોમાં અપાઈ રહેલી કેળવણીનો દુશ્મન છું—જે એમ હોત તો એ જ શાળાઓ માટેના શિક્ષકો તૈયાર કરવાનું કામ મેં માથે ન લીધું હોત. રખે કોઈ એમ પણ માને કે હું અંગ્રેજ કે હિંદી ભાષાનો વિરોધી છું. એ બંને ભાષાઓ આપણે આપણી કરવાની છે જ, પણ તે માસી અને બહેન તરીકે, નહીં કે મા તરીકે.

અમપ્રધાન કેળવણીનો હું હિમાયતી છું, મને એમાં શંકા છે અને એ ક્ષેત્રમાં મને જે કાંઈ અનુભવ માળ્યો છે તેનાથી મારી શંકા અનેક ગણી વધી ગઈ છે. મેં એમાં શું ક્યું અગર શું ન ક્યું એની ચર્ચા કરવાનો આ પ્રસંગ નથી; મેં આપની આગળ મારા અનુભવો અને માન્યતાઓ ઉપર અધાયેલા વિચારો કહ્યા છે. એમાંથી યોગ્ય લાગે તેટલા લઈ એની ઉપર આપને વિચાર કરતા કરી શક્યો હોઈ નો એટલાથી મને સંતોષ રહેશે.

પત્રકાર વિભાગ

— લોકશિક્ષણ, સાહિત્ય અને પત્રકારી —

: શ્રી મગનલાલ પ્રભુદાસ દેસાઈ :

મિત્રો,

પત્રકાર-વ્યવસાયના આચાર્યો, ગુરુજનો, તથા સાથી મિત્રો— સૌનું સ્મરણ કરીને આજનું આપણું કામ શરૂ કરું છું. એમાં આપ સૌના સહકાર અને શુભેચ્છાને માટે વિનંતી છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનના પત્રકાર વિભાગનું પ્રમુખપદ આપવા માટે હું આપ સૌનો આભારી છું. વરસોથી મારું કામ મુખ્યત્વે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને નવચલન એ જે સંસ્થાઓની સેવાનું રહેલું છે. આ સંસ્થા તરફથી ચાલતા માસિક પત્ર ‘શિક્ષણ અને સાહિત્ય’ ના તંત્રીનું કામ કરું છું. અને સ્વ. શ્રી કિશોરલાલભાઈના પછી ‘હરિજન’ પત્રોનું તંત્રીપદ પણ સંભાળું છું. આ વિભાગના પ્રમુખસ્થાને મારી વરણી થઈ છે. તેમાં નડિયાદનાં મારાં હુમવતની ભાઈજીનોએ મારા પ્રત્યે જે મમતા બતાવી છે, તેની હું કદર કરું છું. પરંતુ આ પદ માટે મને જે કોઈ રીતે યોગ્ય માન્યો હોય, તો તેનું માન ખરું જોનાં એ પત્રોને અને તેમના મહાન સંસ્થાપક પૂ. ગાંધીજીને જાય છે, એમાં મને શંકા નથી.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ કારને શ્રદ્ધાંજલિ

આપણા ગુજરાતીભાષી લોકોને માટે એક યાદગાર પ્રસંગે આ સંમેલન મળે છે. આપણા મહાન ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ કારની જન્મશતાબ્દીનું પર્વ ઊજવવાને નિમિત્તે આ એકક અંગે મળે છે. આપણી ભાષાના એ સાક્ષરકુલશુરને આપણે કદી ભૂલી શકીએ એમ નથી. તેમનો અદ્વિતીય આપણા સાહિત્યનું અમર અંગ છે એટલું જ નહિ, એ એક મોટો યુગસ્તંભ છે. એની સાહિત્યિક સમીક્ષા કરવાનું સ્થાન આ વિભાગ ન ગણાય. તેથી મારે એમાં ઊંડે ન જવું જોઈએ, અને આપનો વખત ન લેવો ઘટે. પરંતુ આ વિભાગ તરફથી પણ આપણે તેમને અંજલિ આપવી જોઈએ અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક તેમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ, એમાં આપ સૌ સંમત થશો. તેથી શરૂમાં એમને વિશે એ જોણ કરું તો તેને આપ અસ્થાન નહિ માનો; અને અંગત રીતે જોનાં, મારે માટે એ ગળ અહારનું જાં. અનધિકાર એટલા નહિ ગણો એવી વિનંતી છે.

અંગ્રેજોનું રાજ્ય સ્થાપતાં અંગ્રેજ શિક્ષણ અને તેના વિચારો આપણે ત્યાં આવ્યાં. એણે આપણી પ્રજાનાં ભાષા, સાહિત્ય તથા રાજકીય અને સામાજિક જીવન ઉપર જે અસર પાડી, નવો પ્રભાવ અને નવી છાયા આણ્યાં, તેની આમૂલ્યાત્મક સમીક્ષા ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ દ્વારા કરી. તેનું મૂર્તિમંત્ર ચિત્ર રજૂ કરવા માટે, તેમણે નવલકથાનું સાધન વાપર્યું; અને ભણેલો, પણ કેટલાંયને કદાચ નહિ ગણેલો લાગે, એવા સરસ્વતીચંદ્રનું પાત્ર સર્જ્યું. કે જેની અસર કેટલાંયના ભાવનાશાળી માનસ પર પડી હતી. ૧૯મા સૈકાને અતે નીતરી ગયેલી અંગ્રેજ રાજ્યની સાંસ્કૃતિક અસરનું એક પ્રગટલ ચિત્ર—કહો કે એક પરિપૂર્ણ સંસારદર્શન આપણને તેમણે આપ્યું. આજે એ ચિત્ર અમુક અંશે ભૂસાઇ ગયું છે, છતાં અંગ્રેજ શિક્ષણની પેદાશનો ઉમદા નમૂનો જોવો હોય, તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું પાત્ર જુઓ એમ કહી શકાય.

ગોવર્ધનરામભાઈ જેવા સમર્થ શબ્દસ્વામી આ ચિત્ર પત્રકાર તરીકે પણ આલેખી શકત. સાહિત્યકાર અને પત્રકાર બંને શબ્દ દ્વારા કામ લે છે, છતાં એમની રીતમાં ફરક જરૂર છે. પરંતુ શિક્ષક કે સાહિત્યકારની પ્રતિભા પત્રકારની મૂળ પ્રકૃતિથી તત્ત્વતઃ જુદી નથી. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ કે, સમર્થ પત્રકારો શિક્ષણ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પણ વિચરતા કે વિચરી આવેલા લેખકો શિક્ષકો હોય છે. ૧૯મા સૈકાના ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ દ્વારા જેવો દાખલો ૨૦મા સૈકાનો લઉં તો ગાંધીજી. ગાંધીજીની પ્રતિભા અને પ્રકૃતિ જુઓ તો તે સહજ-સિદ્ધ લોક-શિક્ષક હતા; કલમ પણ તેમણે ચલાવી જાણી; પરંતુ તે કર્મયોગી હોઇ, એમની શક્તિ શિક્ષક લેખક કરતાં બહુધા પત્રકાર રૂપે પ્રગટી. સ્વ. શ્રી ગોવર્ધનરામભાઈનો જમાનો જુદો હતો કે શાથી એ કોણ જાણે, — પ્રકૃતિથી તે પ્રત્યક્ષ કાર્યના કરતાં ચિંતન-મનન વધારે પસંદ કરતા જ્ઞાનયોગી હતા તેથી કદાચ હોય, — તેમણે પોતાને માટે સાહિત્યસર્જનનું સાધન પસંદ કર્યું છે અને તેને ધન્ય કર્યું. નર્મદ પેઠે ‘દાંડિયો’ લખને સુધારાની નોખત ન બેસાડી; જોકે આપણા લોકજીવનમાં તે સુધારા નહોતા ચાહતા કે વિચારતા એવું નથી. અથવા તો ગાંધીજી પેઠે ‘નવજીવન’ની આરાધના તેમણે ન માંડી; જોકે દેશમાં નવું જીવન ઇવું હોય એના મનોરથો તે નહોતા સેવતા એમથ નથી.

પ્રકૃતિએ કરીને ગોવર્ધનરામભાઈની પ્રતિભા સાહિત્ય-સાધના તરફ વળી એ ખરું; છતાં આપણે પત્રકારો પણ તેમને અમુક મમતાથી નવાજી કહી શકીએ કે, તેમણે વૃત્તવિદ્યા કે પત્રકારકળાના ક્ષેત્રને પણ પ્રસાદ ચખાડ્યો છે. શબ્દ, ઊર્મિ અથવા વિચાર દ્વારા પ્રજાનું માનસ અને તેના સંસ્કાર ઘડવાં તથા સુરચિ કેળવવી, એ શિક્ષણ અને સાહિત્ય પેઠે પત્રકારની વૃત્તવિદ્યાનું પણ હાર્દ હોય, તો તેની વ્યાપક દૃષ્ટિએ જોનાં, ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ દ્વારા પત્રકારના એ ગુણધર્મો સારી રીતે ધરાવતા હતા એમ કહું, તો મારા વિવેચક ભિત્તો વાંધો નહિ લે એવી આશા છે.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નાં પાનાં હું એક વાર ઉઘડાવી ગયો છું એમ જ કહેવું કીક થશે, કેમકે અંગ્રેજ રાજ્યકાળમાં પેદા થયેલા આપણા ઉપલા વર્ગની જીવન-સમીક્ષા કરતા એ વેદ-ગ્રંથને ઘટે એવું ઊંડું અધ્યયન કર્યાનો દાવો હું મુદ્દલ કરી શકું તેમ નથી. એક વાર તેને જોઇ જવાથી, જ્ઞાન, અનુભવ અને ચિંતનના એ ભંડારને કોઈ રીતે ન્યાય આપ્યો ન કહેવાય, એના આજ્ઞાપાતળા પરિચયથી પણ એક વસ્તુની મારા ઉપર છાપ પડી છે તે એ છે કે, એ ગ્રંથના કેટલાક ભાગો જોઈએ, તો તેમાં ઉમદા વૃત્તવિવેચકને શોભાવે એવાં શૈલી, ભાષાપ્રવાહ, અને અભ્યાસ તથા મનન જેવા મળે છે, તથા એક આખા દિપોર્ટર કે વૃત્તનિવેદકને સુંદર દૃષ્ટાંતરૂપ અને એવી વૃત્તનિરૂપણકળાની તેમાં ઝાંખી થાય છે. તથા પત્રકાર પાસે જે બહુશ્રુતતા, રસજ્ઞતા, લોકજ્ઞતા, અને સંસારના રાગરંગની પરખ ઈવું ભાથું જોઈએ, તે તો ગયા યુગના આપણા આ વિચાર-સ્વામી

ખાસે અપાર હુતું. સમર્થ સાહિત્યકારમાં આહોશ પત્રકારના ગુણો સહેજે હોય છે. કવિ, સાહિત્યકારની સાધના પેઠે પત્રકારની પ્રવૃત્તિ પણ એક સાધના જ છે. એક રીતે જોતાં, વિવેચના આ પ્રિય અને સુંદર ભેદમાં અભેદની જ ઉપાસના તેઓની છે. લોકજીવન કે સંસારનાં દ્રષ્ય અને અલ્પ અને પાસાં ઉપર પત્રકાર તેની સદા-અત્રત નજર રાખે છે; તેની નાડ પર હાથ રાખવા માગે છે. જગતના જીવનની અપાર અને વૈવિધ્યપૂર્ણ રસમયતામાં પણ એક જનાર્દનનું રક્ત-મંગળ રૂપ સૂતરપે રહેતું છે, એવી શ્રદ્ધાની જરૂર પત્રકારને પણ છે. તેથી કરીને, જનતા અને જનાર્દનમાં અભેદનો દ્રષ્ટા બનવું અને તેની ઝાંખી જગતના સદા પલટાતા રહેતા રંગરાગોમાં પણ પોતાની કલમ દ્વારા જતાવતા રહેવું, એને હું પત્રકારની સાધનાનું ચરમ સ્વરૂપ સમજી છું; સ્વ. ગોવર્ધન-રામભાઈ આ દૃષ્ટિએ એક સમર્થ પત્રકારના ગુણો પણ બ્યક્ત કરે છે, બલે ધધે તે પત્રકાર ન થયા.

વૃત્તપત્રનું સાહિત્યમાં સ્થાન

સ્વ. ગોવર્ધનરામભાઈને અંગ્રજિ આપતાં, હું એક ચર્ચાર્પદ સવાલ છેડી ખેંડા કહેવાઈં. તે એ કે, વૃત્તપત્ર પણ સાહિત્યમાં ખપે કે નહિ ? સાહિત્ય પરિષદના મંચ પરથી આ અગાઉ અનેક સમર્થ સાક્ષર અને વિદ્વાન પુરુષોએ ભારે અધિકારપૂર્વક આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરી છે. મને લાગે છે કે, આ સવાલને આપણે દૂંકમાં જ પતવી શકીએ. અને તે એ કે, આપણે અહીં ગુજરાતની પત્રકાર પરિષદમાં નથી મળતા, પરંતુ સાહિત્ય પરિષદમાં મળીએ છીએ. મતલબ કે, એમ કરતાં અભાર્યે આપણે ઉપરના સવાલનો કામચલાઉ ઉત્તર તો આપી જ ચૂક્યા છીએ કે, અમે પત્રકારી અને વૃત્તવિદ્યાનો વિચાર મુખ્યત્વે સાહિત્ય દૃષ્ટિએ કરવા માગીએ છીએ. વૃત્તપત્ર અમુક દૃષ્ટિએ અથવા અમુક અંશે સાહિત્ય-ખડ છે જ; તેથી પત્રકારી અને વૃત્તવિદ્યા શિક્ષણ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આવે છે. અને એના ઉપાસકો-એટલે કે, પત્રકારો પણ સાહિત્ય-સર્જનના વ્યવસાયમાં જરૂર પોતાનો ભાગ ભજવે છે. રસિકન પેઠે ગ્રંથ અને વૃત્તપત્ર વચ્ચે ભેદ પાડીને ભલે કહેવું હોય તો કહો કે તે અનુક્રમે ચિરંજીવ અને ક્ષણજીવી સાહિત્ય છે. જોકે એ પણ પૂરેપૂરું સાચું તો નહિ જ ગણાય, કેમ કે ગ્રંથમાત્ર ચિરંજીવી નથી હોતા અને વૃત્તપત્રના એવા ઘડવંચાઓ પણ જગન સાહિત્યમાં જાણીતા થયા છે કે જેમનાં લખણો લાંબા કાળ સુધી વંચાતાં રહ્યાં છે.

પરંતુ આ કદાચ અવાસ્તવિક લાગતી ચર્ચાની પાછળ મુદ્દો જુદો છે. પત્રકાર અને સાહિત્યકારના કામમાં ફરક નથી, એમ તો ન કહી શકાય. શિક્ષણ, સાહિત્ય અને વૃત્તવિચાર ત્રણે અક્ષરશ્વક્તી ઉપાસના કરે છે; પણ તેમને પૂર્ણપો અને નૈવેદ્ય આદિ જુદાં જુદાં હોય છે. ત્રણે ક્ષેત્રોમાં ત્રિદાળ ભગવાનનું આવાહન કરવામાં આવે છે; પરંતુ તેની ફલશ્રુતિ જુદી પડે છે. રેન્જિંદું પત્ર સાહિત્ય અને છે તેના સંપાદકની પ્રતિભાથી. એક ઉપમાની પરિભાષામાં કહું તો સાહિત્યકૃતિ એક મુઘડ અને મુયોજિત ધમારત જેવી છે. તેનો ધજનેર તેના બધા અંશોમાં જઈને તેની રચના કરે છે. એણે આખો ઘાટ ઉતારવાનો હોય છે. વૃત્તપત્ર પેઠે એ કાઈ કાળ સાથે વહેતી રેડીને બનતી જતી રચના નથી. ત્યારે વૃત્તપત્ર તો, એમ કહો કે, રેન્જિંદો પડવાતી રહેતી એક એક ઇંટ જેવું છે. જેવો સમય તેવી ઇંટ પડ્યા કરે. તેમાં એકરૂપતા ન હોય, કેમ કે રેન્જની ઇંટ રેન્જના જેવા રંગ હોય તેવી બનશે, અને તે લોકમાનસની ચિત્તભૂમિમાં ચાંપાતી રહેશે. અને આ ક્રિયા પત્રકારના હાથમાં નથી, તે તે ચિત્તને હસ્તક છે. પરંતુ પત્રકાર તેની ઇંટ પાડવામાં જરૂર ચાતુરી જતાવી શકે છે. તેમાં તે પોતાનો પ્રભાવ રેડી શકે છે. એનો આધાર એની ગુણવત્તા તથા કાલવત્તા અને પ્રજ્ઞકલ્યાણની આતુરતા ઉપર રહે છે. આને સારુ તેણે જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં બહુશ્રુતતા ધરાવવી જોઈએ એટલું જ નહિ, લોકહિત-દૃષ્ટિએ તત્કાળ જે કાંઈ સવાલ ઊઠે તેને પામવાને માટેની સંશોધકતા, વિદ્વતા તથા બળત્ર અને શીઘ્ર ભુદ્ધિ પણ શાખવવી જોઈએ. આ કાર્યમાં ભારે રસ આવે છે; વિવેકની જરૂર પડે છે; અને અમુક વિરલ જવાબદારી

નમે છે, કે જે પત્રકારને માથે રાજ રહેલી હોય છે. આમ છતાં પત્રકાર પણ, શિક્ષણ અને સાહિત્યકાર પેઠે, પોતાની રીતે લોકમાનસની ભૂમિનો વિશ્વકર્મા કે સ્થપતિ નથી બનતો, એમ ન કહી શકાય. વૃત્તપત્રના આ ગુણ અને બળે કરીને જ તેને માટે ખાસ કહેવામાં આવે છે કે, લોકજીવનની તે મહાન એક સત્તા કે તેનો સ્તંભ છે. લોકજીવનના સ્વસ્થ અને યશ્વંત વહનને માટેના સાહિત્યમાં ગ્રંથો જ નહિ પણ વૃત્તપત્ર પણ અનિવાર્ય અંગ છે; અને તેથી તે સાહિત્યપ્રકાર પર પણ લોકહિતચિંતકો તથા વિવેચકોએ નજર રાખવી જોઈએ. એટલું જ નહિ, તેને પણ સમર્થ અને પ્રતિભાસંપન્ન સેવકો પ્રગ્નમાંથી મળતા રહે એ જરૂરી હોય છે. અહીંયાં વૃત્તવિધાના શિક્ષણ કે તાલીમનો સવાલ આપોઆપ આવે છે. આજે આપણે ત્યાં એની સવડ હજી જાગી નથી, એ આપણી શિક્ષણપ્રથાની ભારે ખોટ કહેવાય. નવી યુનિવર્સિટીઓએ આ ખોટ ભાગવી જોઈએ; એવી આશા એમની પાસેથી રાખવી એ વધારે પડતું નથી.

ગુજરાતનું વૃત્તપત્રસાહિત્ય

પત્રકારીનું કામ ગુજરાતે લાંબા કાળથી અને યશસ્વી રીતે સેવ્યું છે. ૧૮૨૨ માં ‘મુંબઈ સમાચાર’ શરૂ થયું તે પત્ર આજે આપણી ભાષાના એક અગ્રગણ્ય દૈનિક તરીકે ચાલુ છે. એ આપણી પત્રકારીની તાકાત અને આવડત તથા કુનેહ અતાવનારી ખીના કહેવાય. આમ જુઓ તો અનેક છાપાં નીકળ્યાં અને વિશ્વય પણ નથી પામ્યાં એમ નથી. છાપાંને નસીમે, દુનિયાભરમાં જેવા મળતો એ કમ છે. પણ એમાં તો એની ખૂબી રહેલી છે અને તે એ કે, જે પત્રને લોક ચાહુ નહિ તો તે નાહક બીડ શું કામ કરે ? અને એમ તો ન જ કહી શકાય કે, જેટલાં છાપાં ચાલે છે કે નીકળે છે, તે બધાંની જરૂર જ હોય છે. વૃત્તપત્રમાં અમુક તમુકનું વાગિત્ર બનવાનો પણ ગુણ આવી શકે છે, તેથી તેમને કાંઈક કૃત્રિમ હોય પણ જન્મ આપી શકાય છે કે કાયાકંપની પેઠે તેમનું આયુષ્ય લંબાવી શકાય છે, આથી ‘જે જાણું તે જાણ’ તો કાયદો સાહિત્યકૃતિને ન લાગે, પણ વૃત્તપત્રને લાગે છે. આમ છતાં ગુજરાતની પત્રકારી સરવાળે આગળ જ વધી છે અને જોમ પકડતી ગઈ છે. એની કાંઈ ના પાડી શકે એમ નથી. એનો ઇતિહાસ ડૉ. રતન માર્શલે તૈયાર કરીને પત્રકારીની સારી સેવા કરી છે. તેમાં એમણે એની માહિતી ભેગી કરી તેનું રસિક અ્યાન આપણને આપ્યું છે. પરંતુ એવા એક જ અંશ છે, ખીજા શું કામ ન હોય ? અને પત્રકારીનો અભ્યાસ કેવળ તેની માહિતી પૂરતો જ થઈને અટકે શું કામ ? ગુજરાતની પત્રકારીનું ઝીંડું અધ્યયન કરી તેનાં વિવિધ પાસાં તથા અંગોની શાસ્ત્રીય તપાસ અને સંશોધન થવાં ઘટે, તેને આધારે મનપૂર્ણ પ્રયત્નો તૈયાર થઈ બહાર પડવા જોઈએ, તો તેના બળથી આપણું કામ વધારે સંશુદ્ધ અને વેગવાન બનાવી શકીશું; અને તેની સ્વતંત્ર તાલીમ પણ, અંગ્રેજીનું કેવળ અનુકરણ કરીને નહિ, પરંતુ આપણી પોતાની સમૃદ્ધિને મૂળમાં રાખીને આમળ વધવાની સાચી પદ્ધતિ પણ ચોંટી શકીશું. આને સારુ અંગ્રેજી પત્રકારી જ નહિ, હિંદની આપણી ખીજા ભાષાઓની પત્રકારીનું પણ અધ્યયન થવું જોઈએ. અને એથી આગળ જઈને આપણાં પત્રોએ હિંદના ખીજા પ્રદેશોના વૃત્તસાહિત્ય સાથે સતત સંસર્ગ રાખી એમને વિષે ખમરો આપવી જોઈએ. તે મેળવવા માટે, નિરનિરાળા પ્રદેશમાં રહેતાં ગુજરાતી ભાષાજાહેનોની મદદ લેવા ઉપરાંત, દેશી ભાષાઓનાં પત્રોમાં પણ આવી લેવડ-દેવડનો ભાઈચારો રચાવો જોઈએ. તો જ હિંદના લોકજીવનમાં દેખતી વિભક્તતામાં જે એક અવિભક્તતા રહેલી છે, તેનાં આપણે દર્શન કરતા થઈશું અને તેને હવંત સંસ્કાર રૂપે ખીલવી શકીશું. આથી કરીને પત્રકાર સાહિત્યકાર કરતાં લોકશિક્ષકના બિરત્ને વધારે યોગ્ય બને છે. પત્ર દ્વારા લોકશિક્ષણ આપવાની કળાની તાલીમ આપણે હિંદુસ્તાનમાં બધી ભાષાઓના સહકારથી ખીલવવી જોઈશે.

પત્રકારી અને ભાષાનો પ્રશ્ન

મયો જન્મતો એવો હતો કે, આ કામ અંગ્રેજી જાણી વધારે સારી રીતે કરી શકતાં. હજી એમ જ છે. એનું કારણ ઉઘાડું છે—અંગ્રેજી ભાષાનું સર્વદમનકારી પ્રભુત્વ અને વર્ચસ. હવે એ વસ્તુ ફરવા લાગી છે. પરંતુ એ ફેરફારનો ન્યાય હજી નક્કી થઈ રહ્યો છે; તેનો તોડ આવવો બાકી છે. આશા રાખીએ કે, ગણપતિએ નીમેલું હિંદી કમિશન કાંઈક આ દિશામાં મદદરૂપ માર્ગદર્શન કરાવશે.

એક એવો વાદ જાણવા મળ્યો કે, શિક્ષણમાં જ નહિ, પત્રકારીમાં પણ હિંદની બધી ભાષામાંથી આંતરભાષા જેને આપણે ગણી છે, તેનું જ મુખ્ય વજન રહે. અને આગળ જઈને જેમ શિક્ષણમાં માધ્યમ હિંદી રહે તો દેશની એકતા વધે એમ કહેનારા જાણ્યા છે, તેમ વૃત્તવિદ્યા અંગે પણ એમ કહેનારા કેટલાક જાણ્યા છે કે, જાણી હિંદીમાં કાઢો તો રાષ્ટ્રીયતા વધે ! અને આગળ જઈને આ જ કાચા વિચારને ન્યાયે, રાજ્ય-રચના કમિશને પણ એવું જ કહ્યું ને કે, એ-ભાષાભાષી પ્રાંત ભેગા રહે, તો તેનાથી રાષ્ટ્રની એકતાનું સારું સેવન થઈ શકે છે ! આ દલીલનો ન્યાય જો સાચો હોય, તો ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર ફ્લોરિડા મુ'અઈ રાજ્યમાં ભેગાં રહ્યાં અને હૈદરાબાદ રાજ્યમાં પણ ત્રણ ભાષાપ્રદેશ ભેગાં રહ્યાં, છતાં એકતાનું શું થયું ! પ્રગતી એકતા મનનો ભાવ છે: તે કેળવવાને માટે ભાષાનું સાધન છે એ પણ ખરું; પણ તે અમુક જ ભાષા છે એમ કહેવું એ તદ્દન પાયા વગરની વાત ફરે. હિંદમાં ગાંધીજીના નેતૃત્વ તળે આપણે જે એકતા અને રાષ્ટ્રભાવ સાધ્યાં, તે આપણી બધી જ ભાષાઓ દ્વારા એકસાથે કામ કરવા લાગ્યા, તેથી જ 'નન્યુ', એ કેમ ભૂલી જઈ શકીએ ? જાણું હિંદીમાં જાણી તેથી આપોઆપ એકતા ન આવે; અને ગુજરાતીમાં હોય તેટલા-માત્રે તે એકતા કાંઈ લાગી જાય, એમેય નહિ. રાષ્ટ્રીય એકતાનું આરાધન કરવું હોય, તો લોકોની જ ભાષા-ઓમાં એ પરિશીલન કરવું જોઈશે. હિંદની દેશી પત્રકારી પર આ જવાબદારી આવે છે. પ્રદેશભાષાને લઈને સંકુચિત પ્રાદેશિક સ્વાર્થ તેમાં આવે, તો તે ભાષાને લઈને નહિ, પણ આપણાં સાંકડાં થયેલાં મનને લઈને. એટલે એનો દોષ ભાષાને દેવાની ભૂલ ન કરીએ, એ ખખડદારી રાખવાની બહુ જરૂર છે. નહિ તો દેશની સાંસ્કૃતિક અને રાષ્ટ્રીય પ્રગતિને ભારે ધક્કો લાગશે.

પત્રકારી અંગેના વિવિધ સવાલો

મિત્રો, અત્યાર સુધી મેં કેટલીક છૂટક વાતો જ કરી છે. પત્રકારજ્ઞાનાં અનેક પાસાં છે; તેના અનેક સવાલો છે. આપણા વૃત્ત-સાહિત્યે એક નવી જ મજલ કાપવાની આવી છે; આપણે પહેલી વાર આખા જગતની ભૂમિકામાં આપણા સવાલો જોવા, ચર્ચવા, તથા નિરૂપવાની સ્થિતિમાં આવ્યા-છીએ. આઝાદી બાદ આવી મહત્ત્વની આપણી રાષ્ટ્રીય અક્ષર-પ્રવૃત્તિને અંગેસંગોપાંગ વિચાર કરવા માટે, સરકારે પ્રેસ કમિશન નીમેલું, તેનો હેવાલ અત્યારે ચર્ચાઈ રહ્યો છે. કેટલાય મહત્ત્વના સવાલો તેણે રજૂ કર્યા છે અને તેના ઉકેલ સૂચવ્યા છે. એ બધાને એક રીતે જોતાં આપણે અહીં એમ કરીને છોડીએ કે, અમે ગુજરાત પત્રકાર પરિષદ નથી. મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, એ હેવાલનો મેં અભ્યાસ પણ કર્યો નથી. પરંતુ પત્રકારના કામકાજ વિષે કેટલાક મૌલિક વિચારો એવા છે કે જે આપણે અહીં કરવા ઘટે. જેમ કે, પત્રની નીતિ; પત્રકારની સ્વતંત્રતા; પત્ર પર મૂલીવાદનો કબજો; વ્યવસાયી પત્રકારોના કામ તથા વેતન ઈન્ બાટે ધોરણ; જાહેરખબરો, શબ્દચૂલ સ્પર્ધા ઈન્ જેની વેપાર લોભની બાજુમાં; સમાચાર પરત્વે પ્રામાણિકતા અને સત્યાનિષ્ઠા. દરેક ધંધાની પેઠે પત્રકારના ધંધામાં પણ ભય અને લોભલાલચ ધમસાણ મચાવે જ છે. શિક્ષણ જેવા સહજ નિર્મળ મનાતા કામમાં પણ એ બધા આપણે નથી જોતા ? જાણના કામમાં તો તેના કરતાં વધારે જટિલતા અને અટપટી આંટીવૂંટીઓ રહેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે, અર્વાચીન જગતમાં વૃત્તપત્ર એક

સામાજિક બળ છે. અને બળ એ તો બેધારી તલવાર છે; આમેય કાપે અને તેમેય કાપે. વાપરનારાએ સંભાળવું જોઈએ. તેથી વૃત્તપત્રનું કામ જવાબદારીભરેલું સેવાકાર્ય અને છે; તે એક ધર્મ છે; એ ધંધો ભલે હોય, પણ વેપાર નથી. તેથી પત્રકાર સમાચારનો સોદાગર નથી; પણ તેમાં સત્ય, સુરૂચિ, અને સૌંદર્ય પ્રેરીને, આપવાના સમાચારોનો વિવેક કરી તે દ્વારા એ પોતાના પત્રને અમુક ઉદાત્તતા, સૌંદર્ય અને સંગીતિ અર્પે છે; અને તેમના વિવેચન દ્વારા અમુક નિષ્ઠા અને આરાસારવિવેકના ધોરણની છાપ વાચકોના મન પર પાડે છે. આ વસ્તુ, કોઈ પ્રશ્ન પરત્વે આ કે તે અભિપ્રાય આપવા કરતાં સૂક્ષ્મ છે. એના પર જો દબાણ આવે તો પત્રકારનો આત્મા ગૂંગળાય અને એમ કરવું એ કોઈના સાચા હિતમાં નથી. આનો અર્થ એમ પણ નથી જ કે, પત્રકારને ગમે તેમ વિચારવાનો પરવાનો છે. વ્યવસ્થિત સમાજમાં એમ બની ન શકે, તેથી જ રાજ્ય તેના કાયદાથી અમુક મર્યાદા આકે છે. પરંતુ છેવટનો અંકુશ તો પ્રજા પાસે રહેલો છે. પરંતુ પત્રકારો પોતાની મેળે પોતા માટે સંયમ મૂકે, તે ઉત્તમ ગણાય. વકીલ દાકતરો પેકે તેમણે પણ પોતાના ધંધાના નીતિનિયમ રચવા જોઈએ અને તેનું પાલન કરી બાહ્ય અંકુશની જરૂર જ રદ કરી ઘટે છે.

‘વૃત્તપત્રનું’ કામ એકે સહકારી પ્રવૃત્તિ જેવું છે. જાત જાતના વિભાગોમાં તેની લીક્ષા પથરાયેલી હોય છે. તે બધાનો સમન્વય ન થાય તો વૃત્તપત્ર લોકકેળવણી સાધવાની એક જખરી શક્તિ ખોઈ એસે છે.

પત્રકારી ઉપર ધનનો પ્રભાવ

આવા બહોળા વ્યવસાયને માટે ધન જોઈએ. તેથી ધનપતિઓ તેમાં પડે છે અને પછી તેની નીતિ પર હુકમત મેળવે છે. પણ તે હુકમત તેમના સ્વાર્થની મૂળ આગતથી વધુ આગળ તેઓ વાપરતા નથી. તેમને પણ એ તો સમજવું જ પડે છે કે, પત્રની પ્રતિષ્ઠા વિષે આંચ તો ન આવરી જોઈએ. છતાં, જેમ લોકશાહી તંત્રમાં પક્ષો હોય એ જરૂરી લેખાય છે, તેમ વૃત્તપત્રોમાં પણ અમુક તમુક પ્રશ્નો વિષે નિશ્ચિત નીતિ કે વલણ હોય એવું બનતું જોવા મળે છે. પક્ષો પેકે, પત્રોને નીતિ પરવેની આવી વિવિધતા જો પ્રમાણિક નિષ્ઠા અને સુસંમદ તર્ક તથા પ્રજાહિતની દૃષ્ટિના પાયા ઉપર હોય, તો પ્રજાતંત્રને માટે તેનો પણ ફાયદો જ માનવો જોઈએ.

ધનિકો પણ ધણું કરીને આ કે તે પક્ષ કે નીતિના સમર્થન અને પ્રચારને લક્ષમાં રાખી આ ધંધામાં પડતા હોય છે. તેમ છતાં ભૂલવું ન જોઈએ કે, પત્રકારીના સ્વતંત્ર વિકાસ ઉપર ધનિકોના ધનનું ભારણ બાળીતું દૂષણ છે. સૌ પત્રકારો સરખી સ્વતંત્રતા દાખવી શકતા નથી; તેમ જ બધા ધનિકો કાંઈ ધનના મદથી તણાયા વગર પ્રજાહિત સમજીને નમ્ર અને વિવેકી અને છે અને વૃત્તપત્રને ખીણવામાં આડ બનતા નથી, એમ પણ હોતું નથી. પણ એ અકિત-વિચાર થયો, તે જવા દઈએ. પત્રકારને તેના કામમાં પૂર્ણ મોકળાશ હોવી જોઈએ, એ શિક્ષણ અને ન્યાયના વકીલ પેકે, જરૂરનું છે. એમાં ધનતંત્ર જ નહિ, સરકારી તંત્ર પણ આવી જાય. પશ્ચિમના દેશોમાં તો, પત્રકારી ઉપરના ધનના આવા અધિકારમાંથી, કેવાં કેવાં દૂષણ પેદા થયાં છે, તે બાણીએ છીએ. એ વિષે ઉદ્વેગ કરીને શરૂઆતની પત્રકાર પરિદોમાં સારી રીતે ચર્ચા થઈ હતી. જેમ કે, બીજી પરિવદના સ્વાગત પ્રમુખ તરીકે બોલતાં સ્વ. શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવે કહ્યું હતું,

“પશ્ચિમમાં.....ધનિકો ધનના બળથી વર્તમાનપત્રોને ખરીદી લે છે, અને તે સાથે લેખકો પણ ખરીદાઈ જાય છે અથવા તો બેકાર થઈ પડે છે. પત્રકારોના જીવન માટે આ ખરેખર વિષમ સ્થિતિ છે. પણ વંદારે દુઃખકર તો એ છે કે, એથી ધનના હગડા નીચે સત્ય દબાઈ જાય છે.”

આમ જણાવીને આચાર્યશ્રી આપણે ત્યાંની દશા વર્ણવતાં, એક પ્રકારના સમાધાનની લાગણી બતાવે છે, છતાં આપણું દુઃખ બીજું છે એમ કહે છે :-

“આપણે ત્યાં ધનના હમલા નીચે સત્ય ગૂંગળાઈ જતું નથી, પણ માનસિક અંધારામાં ગિયારું પગલાં જ ભરી શકતું નથી. આપણે ત્યાં વર્તમાનપત્રો ઉપર ધનિકોનો હલ્લો થતો નથી. એટલું, એના ઉલ્લાસ માટે અધિક ધનિકોની જરૂર છે.”

આ વિધાન આચાર્યશ્રીએ ઈ. સ. ૧૯૨૭માં કરેલું. આજે જમાનો ફરી ગયો છે. ધન અને ધનિકોમાં ખીન્ને પવન વાવો શરૂ થયો છે. હા, પશ્ચિમના પૂંછપતિ જેટલી ગ્રીણવટથી આપણા ધનિકો હજી પત્રકારી તરફ વળ્યા નથી. પણ તેમાં તો હવે સમયની જ વારે વાર છે, કેમ કે સ્વતંત્રતાનો દેશકાળ એમને ઝપાટામાં તે બાજુ વાળશે. આજે છાપાનું કામ પૂર્વ જેવું સાદું રહ્યું નથી. સ્વ. આચાર્યશ્રીએ આ વિષે પણ એમના સ્વાગત વ્યાખ્યાનમાં વિચાર કરેલો, તેમાંથી થોડું વાચું :—

“પશ્ચિમનાં જેવાં વર્તમાનપત્રો કરવા માટે બહુ જ ધનની અપેક્ષા નહિ? અને આપણા ગરીબ દેશમાં ધન ક્યાંથી લાવવું? આ પ્રશ્નો ઉત્તર એ કે, આપણાં વર્તમાનપત્રો પશ્ચિમનાં જેવાં કરવાં જોઈએ એમ મારું કહેવું નથી. એવી અનુકરણ લાવના જેમ કંળવણી વગેરે પ્રદેશોમાંથી તેમ આ વિષયમાંથી પણ નીકળી જવી જોઈએ. સ્વતંત્ર રીતે જે સારું તે સારું. વર્તમાનપત્રની સંસ્થા પશ્ચિમની હોઈ પશ્ચિમ તરફ દષ્ટિ નાંખવી એ વ્યાજબી છે. અન્યના ગુણો લેવા એ પણ યોગ્ય છે. પણ આપણાં પત્રો આપણી જરૂરીઆત જોઈ તે પ્રમાણે જ ખીતવવાં એ ઈષ્ટ છે.”

અને ત્યારે આપણી પ્રજા ગુલામ હતી; તેનું જીવન અવરોધિત અને મર્યાદિત હતું. જનાં એક પ્રયત્નતમ ઉલ્લાસ હતો તે સ્વતંત્ર થવાનો. આથી ફરીને પત્રકારો આપોઆપ, એ ઉલ્લાસની ઊર્મિથી રંગાઈને પોતાના ધર્મનું પાલન સહેજે કરી શકતા. અને ધનિકો પણ આને પ્રમાણતા હતા.

એટલે આચાર્યશ્રી તેમના વિવેચનમાં કહે છે કે તે આજે કાલઘરત ગણવું જોઈએ કે,

“હજી પરજાઓ સાથે સંધિવિગ્રહના પ્રસંગો આપણે નથી, તેમ આપણા જીવનના ખીજ પ્રસંગો પણ એટલા બધા વિસ્તર્યા નથી કે એનાં વર્તમાનને પહોંચી વળવા માટે બહુ ધનની અપેક્ષા પડે. બેશક, અત્યારે ખરચાય છે તે કરતાં અધિક ધન એ ધંધામાં નાંખવાની જરૂર છે. પણ અધિક એટલે અધિક જ; બહુ નહિ.”

આપણે જાણીએ છીએ કે, આજે સંધિવિગ્રહના પ્રસંગો આપણે માટે આવ્યા છે; આપણા પ્રજા-જીવનના બધા પ્રદેશો ખુલ્લા થયા છે અને વિસ્તરવા જોઈએ એવી અપેક્ષા જ નહિ, એ માટેની નમન્ના જાગી છે. આથી ફરીને યુરોપનું અનુકરણ તો હરગિજ નહિ; પણ જે વિશેષતા અને અનન્યતા આપણા દેશે આજે મેળવી છે, તેનું સ્વતંત્ર અનુશીલન કરતી આપણી પત્રકારીએ જગતભરમાં પહોંચે એવો પોતાનો ખુલ્લંદ અને અનેરો અવાજ કાઢવો જોઈએ. આ આદેશ નાનો સનો નથી. ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને ઘટે એવો એ છે, તેના તેજને આજના જગતમાં પ્રગટ કરનાર આપણા રાષ્ટ્રપિતાને પ્રિય લાગે એવો છે. તેને માટે સ્વતંત્ર વૃત્તવિવેચન ખીતવું જોઈએ. એમ કરવું હોય તો, આચાર્યશ્રીએ એનું સહસ્ય દ્રૂકમાં તેમના વ્યાખ્યાનમાં કહેલું તે એમના શબ્દોમાં જ સાંભળવા જેવું છે :

“આપણી ઘણીખરી અશક્તિ કાર્યકારી શુદ્ધિ અને દેશસેવાની તીવ્ર વેદના—એ ખેતી ન્યૂનતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કહે છે કે. સર્વે ધર્માઃ તંદુલપ્રસ્થમૂલાઃ સર્વ ધર્મનો આધાર શેર ધાન્ય ઉપર છે. અર્થાત્ ખાવાનું મળતું હોય તો જ ધર્મ ખતી શકે. પણ ધ્યાનમાં રાખો કે, કર્તવ્ય કરવા માટે માત્ર શેર ધાન્યની જ જરૂર છે. એટલી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ કે ત્યાંથી દેશસેવાનો અમાપ ધર્મ શરૂ થયો.

આ ધર્મ પત્રકાર ઉપર છે, તેટલો બીજા કોઈ ઉપર નથી. હિંદુસ્તાનના વર્તમાન પ્રશ્નો અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ ધર્મ યાને કર્તવ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ઉદ્દેશવા જોઈએ. અને ધર્માદર્શક કામથ એ ભારતસાવિત્રીના મંત્રનું સ્મરણ કરી એ માર્ગે પ્રયત્ન લોકમત પ્રવર્તીવે એ વર્તમાનપત્રોનું કર્તવ્ય છે.”

આ વસ્તુ આજે પણ સાચી છે, અને તે વૃત્તપત્રક્ષેત્રે જ નહિ, હિંદનાં ગ્રામ્ય ક્ષેત્રોમાં જરૂરની છે. સ્વરાજપ્રાપ્તિ જેવો જ મહાપરાક્રમયુગ આજે, લગવાનની કૃપા છે કે, સ્વરાજ-સંગઠન અને રાષ્ટ્રની નવઘટનાનો મોકો છે. તેમાં ત્યાગની વીરતાથી અને ધર્મની અડગતાભેર પ્રયાણ કરવાની જરૂર કાંઈ વીતી નથી ગઈ.

શબ્દચૂલ અને જાહેરખબરો

વૃત્તપત્રો માટે મોટી ભીતિ ધન તરફની હવે આવવાની. તે અર્થે આપણે ત્યાં પણ જાહેરખબરની આવક અને શબ્દચૂલ જેવાં જુગારનાં સાધન લલચાવી રહ્યાં છે. તેમાં સાક્ષરો પણ ફસાયા છે, એવી કુરુણ દશા જોવા મળે છે. પત્રકારી ઉપર ધનનો અંકુશ સારો નથી. એને યોગ્ય અંકુશ ઉદાત્ત લોકમતનો જ ઘટે; અને એ પેદા કરી કેળવવો જોઈએ, એ સાચી પત્રકારીનું પોતાનું જ કામ છે; તેમાં એનોય સ્વાર્થ છે અને પ્રગતિનું પણ ભલું સંધાય છે. ગુજરાતની પ્રગતિ શબ્દચૂલના દૂષણ વિષે પોતાની જાગૃતિ ખતાવી, તે આપણા જાહેરજીવનની સુક્ષ્મ શક્તિ ખતાવનારી બીજા કહેવાય. હવે તો સરકારે પણ તેની કદર કરીને કાયદાથી આ દૂષણને બંધી છે. ગુજરાતના લોકમતના તપથી આપણાં પત્રોએ સમજીને પોતા ઉપર મર્યાદા આંકી છે. તેને માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

આની સાથેસાથ સંકળાયેલો જાહેરખબરનો પ્રશ્ન પણ અહીં વિચારીએ. જાહેરખબરને શબ્દચૂલ જેવું જુગારખાનું ન કહીએ; છતાં તે સંભાળવા જેવો વિભાગ છે, એ આજની દુનિયામાં—અને ખાસ કરીને પશ્ચિમના આજના વેપારશ્રેણીનાં લક્ષણ જોઈએ તો—ખુબ સંભાળવાની વાત થઈ પડી છે. તેમાં ગાંધીજીનો ઉચ્ચ ઉપાય ભલે ન સ્વીકારીએ કે, જાહેરાત છાપામાં લેવી જ નહિ. પરંતુ એમને કહેવાનું એ હતું કે, જેમ સમાચાર લેવામાં સત્યનિષ્ઠ અને વિવેક વિચાર અને સુરુચિ વગેરે કામમાં લેવાં ઘટે છે, તેમ જ જાહેરખબરો માટે પણ છે. આખરે જોતાં જાહેરખબર પણ જાહેર સ્વચ્છ જ છે ને? એક પ્રકારના સમાચાર જ છે ને? એટલે એ રીતે તેના પર પણ તંત્રીની નજર રહેવી જોઈએ. જૂઠા ખબર પેડે જૂઠી જાહેરખબર પણ ન લઈ શકાય. તે ભલે રંજક અને આકર્ષક શૈલીમાં હોય; પરંતુ તેનો સાર સાચો હોવો જોઈએ.

જાહેરખબરનું શાસ્ત્ર આજે લગભગ ધુતારાની ધાત જેવું બની ગયું છે. જેમ તેમાં ખર્ચ વધારો, તેમ માલ વધારે ખપશે, એ એનું શાસ્ત્રવાક્ય મનાય છે. આ ભયંકર વસ્તુ છે. અને આ શાસ્ત્રના ધામ જેવા કહેવાતા અમેરિકા જેવા દેશમાં પણ વિચાર જાગ્યો છે કે, દરેક દુન્યવી બાબત પેડે જાહેરાતને પણ અમુક મર્યાદા છે; તેના ખર્ચને પણ ગ્રેસામનો કાયદો લાગે છે કે, અમુક હદે પહોંચ્યા પછી ત્યાં ત્રિરાશિના વ્યસ્ત પ્રમાણ જેવો નિયમ લાગુ પાડી જાય છે! આ લાંબી ચર્ચા જવા દઈ એક વસ્તુ ટૂંકમાં કહેવા જેવી છે તે કહી આ ચર્ચા આટોપું. જાહેરખબરો લેવા પરવે પણ સમાચાર આપવાની સત્ય અને સુરુચિની નિષ્ઠા વર્તમાનપત્રકારોએ દાખવવી જ જોઈએ. તે કેવળ આવકખાતું ન મનાવું જોઈએ; તે પણ વૃત્તપત્રનો એક ભાગ છે. આજના વેપારયુગમાં તે જરૂરી છે, એમ માનો તો તેમાંય વાંધો નથી. પરંતુ વૃત્તપત્રે તે દ્વારા પણ સમાજને માટે અમુક સેવાનું કામ કરવાનું છે, તેમાં સમાજને સાચી સલાહ આપવાનું કર્તવ્યપાલન કરવાનું છે, નહિ કે તેને છેતરવામાં કે દગો દેવામાં વેપારી જોડે સાગરીત બનવાનું,—એ ભૂલી ન શકાય એવું પ્રવચનધર્મનું અંગ

છે. આ પરત્વે ગુજરાત જે ગાંધીજીની શિખામણ કાંઈકે આચરી ગતાવે, તો જગતના વૃત્તપત્રના ઇતિહાસમાં તેણે ભારે નવું કરી ગતાવ્યું, એમ ચોક્કસ કહેવાશે. એવી અપ્રતિમ નામના કમાવાનું ખીલું ગુજરાતનું પત્રકાર જગત કેમ ન ઝડપે ?

વૃત્તપત્રોનું વસ્તુ

સ્વ. આચાર્યશ્રીએ પત્રકારના ધર્મો અને તેની સ્વતંત્રતા વિષે કહ્યું. તેવા જ મહત્વની એક બાબત વૃત્તપત્રનાં પાનાંમાં જે વસ્તુ આવે તેની છે. ઇશ્વરની આ દુનિયામાં જે બને તે દરેક વસ્તુ વૃત્તપત્રના હુકમાં આવે છે. પણ તેને બજારપત્રી કે વૃત્તનિવેદક પોતાનાં ચશ્માંથી જોઈને પત્રકાર પાસે લાવે છે. અને એમ કરવાની સાથે, પ્રભુની દુનિયામાં બનેલી તેની લીલાની નિતાંત સત્ય વસ્તુને એટલામાત્રે માનવ જગતમાં નવો અવતાર આપે છે, જગતના રંગરાગ અર્પે છે અને પોતાના વાગા પહેરાયી નામરૂપના આ દૃશ્ય સંસારમાં એક પદાર્થ રૂપે વિલસાવે છે, આ એક ભારે જવાબદારીની વાત કહેવાય. વળી બજારોનું પણ ત્રૈવિધ્ય હોય છે. તેમાંથી કદા, કેટલી, ક્યારે, ક્યે રૂપે પત્રમાં આપવી, તે પણ એક ભારે જવાબદારીનો ધર્મ બને છે. આ બંને જવાબદારીઓ અંગે પત્રકારે સત્તમ રહેવું ધટે.

આજનાં અપણાં વર્તમાનપત્રોએ બજાર આપવામાં પણ હવે આખા જગતને નજરમાં રાખીને ચાલવું જોઈશે. આપણે એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર છીએ અને તેની પ્રગતિ જે જાણવું જોતું વિચારવું પડે છે, તે બધું લાવી લાવીને પીરસવું જોઈશે. અને હિંદની પ્રગતિ જે તેનાં ગામડાંમાં વસે છે, તો તેમની બજાર આપવી અને તેમના હૃદયનો અભ્યાસ કરી તેનું નિરૂપણ કરવું, એ તેઓ પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય ગણશે.

બજારપત્રીનો ધર્મ

બજારપત્રીનું કામ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તે કામ બજાર કરવા માટે કેવળ કુતૂહલ નહિ, અમુક બહુશ્રુતતા અને બનાવોના કાર્યકારણની વર્તમાન સાંકળ પકડવાની કામેચિત્ત પણ જરૂરની છે. પત્રકારીના કામનું હાર્દ સત્યનિષ્ઠા અને વ્યાપક પ્રગતિરક્ષા છે તે ગણોળો નિયમ તો બજારપત્રીને પણ લાગે જ છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

વૃત્તપત્રો અને મુદ્રણકળા

જાપખાનાના કામદારો પણ પોતાનો ભાગ ભજવે જ છે. શુદ્ધ સુધસ અને સુંદર છાપું લોકોને આપવું, એ વસ્તુની કિંમત પણ નાનીસૂતી નથી. સુંદર ગોઠવણી અને સુશોભન જાપાનો કેવી મોટી સિક્કારશ છે તે આપણે જાણીએ છીએ. ગુજરાતનાં છાપાં એ દિશામાં પણ સારું ધ્યાન દેવા લાગ્યાં છે; તેમાં વળી યથુ પ્રગતિ કરવાની જરૂર છે.

આ બધાં કામોને માટે તાલીમની વ્યવસ્થા હોવી ધટે છે. તેમ જ તે વિષયોનું સાહિત્ય પણ પેદા થવું જોઈએ, જેથી તે વાંચીને પણ પત્રકામદારો પોતાની આવડત ખીલવી શકે.

ગુજરાતી પત્રો

ગુજરાતમાં આજ કેટલાં પત્રો ચાલે છે એનો ચોક્કસ આંકડો બજાર નથી. દૈનિક, સાપ્તાહિક, પાક્ષિક, માસિક ૬૦ બધાં ગણીએ તો બસો ઉપર થાય એવો આંદાજ લઈ તો ખોટો નહિ પડે એમ માનું છું. આ બધાના પ્રકારો પાડીએ તો સમાજજીવનનાં કયા ક્ષેત્રોમાં કેટલું ધ્યાન આપણું ગયું છે, તેનો એક રીતનો આંક મળી શકે. કોઈ અભ્યાસી પત્રકાર આ કરે તો, મને લાગે છે કે, કયા ક્ષેત્રોમાં કામ જીભું છે,

તેની ખબર આપણને પડી જાય. એવું એક ક્ષેત્ર વિજ્ઞાન છે, એ તો ઉઘાડું છે. મને લાગે છે કે એને સારુ ખાસ કોઈ પત્ર આપણી ભાષામાં ચાલતું નથી. આ જિણપ હવે તરતોતરત દૂર કરી જોઈએ આજનો યુગ વિજ્ઞાનનો છે, તો તે વિષય આપણે લોકગત ન કરીએ તો ન ચાલે.

સમાજસુધારણા અને નાતજ્ઞતાના ક્ષેત્રમાં કદાચ પ્રમાણમાં વધુ પડતાં પત્ર ચાલતાં માલમ પડે તો નવાઈ નહિ. આ ક્ષેત્રમાં પણ આપણે ૧૯મા સૈકાના સંસારસુધારાના મુદ્દાઓથી કોઈ ખાસ નવો મુદ્દો કે દષ્ટિ રચી શક્યા છીએ કે કેમ, તે તપાસવા જેવું સંશોધન ગિંદુ છે. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, સ્ત્રી-સન્માન, શીલ અને ચારિત્ર્યની પ્રતિષ્ઠા, સામાજિક આત્મશુદ્ધિ, સેવાધર્મ જેવા રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના મુદ્દા લોક આગળ નવીન અર્થ અને દષ્ટિએ રજૂ કર્યાં. તે રીતે આજે આપણે એક મહાપુરુષાર્થ તરીકે કાંઈક કામ ઉપાડ્યાં છે એમ કહી શકાય ? નાતવાદ, કોમવાદ, પ્રાંતવાદ બધા સામે ખૂબ જોલાય છે, પરંતુ તેની કોઈ સુસંબદ્ધ વિચારણા લોકોમાં આપણે રેલાવી, એમ ન કહેવાય. જ્યારે ખીજી બાજુ જોઈએ તો, સમાજ-સુધારાની જરૂર હવે ખરેખર જિભી થાય છે. તેમાં વિચારને નામે પ્રવાહપતિતતા જ હોય તો એ પત્રકારને શોભાવે એવું ન ગણાય.

એમ જ સમાજકારણ, અર્થકારણ અને રાજકારણના ક્ષેત્રમાં પણ પત્રકારોએ વળવાનું આવે છે. ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન પણ બહાર રાખી ન શકાય.

ઉપસંહાર

હવે આપણા રાષ્ટ્રનો પરાક્રમ-યુગ શરૂ થાય છે. વૃત્ત-સાહિત્ય માટે પણ એવો જ યુગ જોસે છે. પરંતુ એને માટે આજે આપણી ભાષા એટલી ખેડાયેલી નથી. તે કામ પડિતો કરતાં પત્રકારો ઝટ કરી શકે. તેમ કરીને તેઓ લોકશિક્ષણ સાધશે તો આજે તો અંગ્રેજીને લઈને અપંગ બનેલા પડિતો પણ તેની મદદથી ખડા થઈ કામે લાગી જશે. આ કામને માટે ગુજરાતી ભાષા પૂરી શક્તિશાળી છે. તે દ્વારા ગાંધીજી જેવા સમર્થ પત્રકારે કામ લીધું છે, અને ભાષાને એકદમ જીંચી પાયરીએ મૂકી છે. એને સર્વાંગસુદર અને સર્વોત્ક્રમ્ભી બનાવવાની ફરજ હવે આપણા પત્રકારો સામે આવે છે. તેને અદા કરી આપણે ધન્ય થઈએ અને સૌને ધન્ય કરીએ.

મિત્રો, મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું તે પહેલાં ફરી આપનો સૌનો આભાર માનું છું, અને પત્રકારને માટે, આપણા રાષ્ટ્રપિતાએ એમની ટૂંકાક્ષરી શૈલીમા ને સાદી ભાષામાં દીર્ઘ લોકસેવાના અનુભવપૂર્ણ જે એક સર્વાર્થપૂર્ણ કથન કથું છે, તે તેમની આત્મકથામાંથી આપને વાંચી સંભળાવીને વિરમું છું :—

“વર્તમાનપત્રો સેવાભાવથી જ ચાલવાં જોઈએ.”

“વર્તમાનપત્ર એ ભારે શક્તિ છે. પણ જેમ નિરંકુશ પાણીનો ઘોષ ગામનાં ગામ હુઆવે છે અને પાકનો નાશ કરે છે તેમ નિરંકુશ કલમનો ઘોષ નાશ કરેછે, એ અંકુશ બહારથી આવે, તો તે નિરંકુશતા કરતાં ઝેરી નીવડે છે. અંદરનો અંકુશ જ લાભદાયી હોઈ શકે.

“આ વિચારસરણી સાચી હોય તો દુનિયામાં કેટલાં વર્તમાનપત્રો નભી શકે ? પણ નકામાંને અંધ કોણ કરે ? કોણ કોને નકામું ગણે ? કામનું કે નકામું સાથે ચાલ્યાં જ કરવાનાં. તેમાંથી મનુષ્યે પોતાની પસંદગી કરવાની રહી.”

વિજ્ઞાન વિભાગ

શ્રી રતિલાલ દેવચંદ આહતિયા

સન્નારીઓ અને સદ્ગુહસ્થો :

વિજ્ઞાન વિભાગના પ્રમુખ તરીકે મારી ચૂંટણી કરવા બદલ હું સંમેલનના કાર્યવાહક મંડળનો આભાર માનું છું. મારા કરતાં કોઈ વિશેષ અનુભવી વૈજ્ઞાનિક આ પદ ઉપર વધારે શોભન છતાં આપે મારી પસંદગી કરી મને બહુમાન આપ્યું છે તે, આપનો પ્રેમ ગતાવે છે. આપના પ્રેમને વશ થઈ, મારી ઘણી ભૂટીઓ હોવા છતાં, એક મારી કર્મ તરીકે મેં આ પદનો સ્વીકાર કર્યો છે.

જગત આજે કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા પચ્ચીસ વર્ષમાં—અને ખાસ કરીને છેલ્લા દસ વર્ષમાં—જે પ્રગતિ થઈ છે તે પહેલાંના હજાર વર્ષોમાં થયેલી પ્રગતિ કરતાં ઘણી વધારે છે. આ પ્રગતિમાં વિજ્ઞાનનો ફાળો કંઈ નાનો રહ્યો નથી. વિજ્ઞાનની મદદથી માનવીએ આજે ઘણી અકલ્પ્ય અને અશક્ય લાગતી વાતોને સિદ્ધ કરી ગતાવી છે. વિજ્ઞાન સમજવાની અને તેનો અભ્યાસ કરવાની પહેલાં કદી હતી નહિ તેવી જરૂર આજે જોવા થયેલી છે.

જૂના વખતમાં આપણે સાંભળેલું કે, આપણી પૃથ્વી સાત દિવસની બનેલી હતી. પણ હવે તેથી સંતોષ માની આપણે કેમ ખેંચી શકીએ? અત્યારે તો પૃથ્વીના જુદા જુદા ખંડોની ભ્રમણ શીખીશું, તો પણ હજી ઘણું વધારે જાણવાનું બાકી રહેશે. કારણ કે, હવે તો થોડા વખતમાં આપણે મંગળ કે ચંદ્ર ઉપર મુસાફરી લઈ જવાની તૈયારી કરવી પડશે. જેમ આપણે મુંબઈ કે, નડિયાદ જવા માટે ટિકિટ રીઝર્વ કરાવવા ‘ક્યુ’માં જોવા રહેવું પડે છે તેવી જ રીતે હવે થોડા વખતમાં મંગળ કે ચંદ્ર ઉપર જવા માટે ટિકિટ રીઝર્વ કરાવવા ‘ક્યુ’માં જોવા રહેવું પડશે.

હું એમ કહીશ કે, હવે તમે આજે સવારે ૮ વાગે મુંબઈથી ઉપડી આજે જ સવારે ૭ વાગે લંડન પહોંચી ત્યાં સવારના ચહાપાણી પી શકશો તો તમારે તે વાત માનવી પડશે. વળી લંડન અર્ધો કલાક શેકાઈ તમે ન્યુયોર્ક માટે ઉપડી જશો અને આજનાજ સવારના ૮ વાગ્યા પહેલાં તમે ન્યુયોર્ક પહોંચી ત્યાં પાણી પી શકશો; તો તે પણ તમારે માનવું પડશે. કારણ કે, વિમાનની ગતિ ઝડપી બની છે અને હજી વધુ બનતી જાય છે.

ઘણા રાજનીતિજ્ઞોએ એક દુનિયા (one world) નો આદર્શ આપણી પાસે મૂક્યો છે. હું નમ્રતાથી કહેવા માગું છું કે, આ આદર્શની સિદ્ધિમાં વિજ્ઞાનનો ફાળો ઘણો મોટો હશે. અને તે સિદ્ધિનો વખત હવે લગભગ આવી પહોંચ્યો છે. અત્યારે આપણે સહેલાઈથી આફ્રિકા, યુરોપ, કે અમેરિકા જઈ શકીશું, ત્યાં રહેલા આપણા ભાઈબહેનોને મળી શકીશું અને તેમના સુખદુઃખમાં ભાગ લઈ શકીશું. અત્યારે વિજ્ઞાને દુનિયાને એટલી નાની બનાવી દીધી છે—જુદા જુદા દેશોને એટલા નજીક લાવી મૂક્યા છે કે, અત્યારે એક દુનિયા (one world) નું સ્વપ્ન સહેલાઈથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ લાગે છે. વધુ અતિશયોક્તિ ન કરતો હોઈ તો એક દુનિયા જ નાહું, પણ એક વિશ્વ—જે આપણી દુનિયાની ગહાર મુખ્ય વસતિ હોય (અને તે હોવાની થોડી આશા હવે અંધારી છે)—તો એક વિશ્વની એકતા પણ મેળવી શકીશું.

વિજ્ઞાને કરેલી અનેકવિધ સિદ્ધિઓનો આજો પણ ખ્યાલ આપવો અત્યારે ટૂંકા સમયમાં કેમ બની શકે? બહુ તો નજ થઈ શકે તો એક બે વાતો કરીને હું અહીં સંતોષ માનીશ.

આજનો યુગ “આણુયુગ” ગણાય છે. વિશ્વવિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈને આપણને સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત આપ્યો. તેમણે સિદ્ધ કરી અત્યંત ડે, ભૌતિક પદાર્થ અને શક્તિ એકબીજામાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે. પદાર્થના નાના એવા ટુકડાનો નાશ કરવામાં આવે તો પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં શક્તિ મળી શકે છે. દાખલા તરીકે, એક ગ્રામ પદાર્થનો વિનાશ કરીએ તો ૪૦૦૦ હોર્સ પાવર (અશ્વમળ)વાળું એન્જન એક વર્ષ સુધી સતત ચલાવી શકાય તેટલી શક્તિ મેળવી શકાય છે.

દરેક પદાર્થ અથવા તત્ત્વ આણુઓનો બનેલો હોય છે. દરેક આણુના બે ભાગ હોય છે; એક મધ્યવર્તી ભાગ કેન્દ્ર (ન્યુક્લીઅસ) અને બીજો આણુબાહુનો ભાગ (ઇલેક્ટ્રોન). ન્યુક્લીઅસમાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન નામના બે જાતના કણો આવેલા હોય છે.

પહેલાં તો એમ માનવામાં આવતું કે, આણુ અવિભાજ્ય અને અવિનાશી છે. પણ હવે એમ સિદ્ધ થયું છે કે, તે માન્યતા ભૂલ લાગેલી છે. કેટલાએક પદાર્થો એવા હોય છે કે તેના આણુઓનું વિભાજન કુદરતમાં સતત થયા જ કરતું હોય છે. આણુઓ આપોઆપ તૂટે છે, અને તેમાંથી અસુક જાતનાં કિરણો નિકળતાં હોય છે. આવા પદાર્થો રેડીઓ એક્ટીવ પદાર્થો કહેવાય છે.

યુરેનિયમ જેવાં ભારે તત્ત્વો ઉપર જ્યારે ન્યુટ્રોનનો મારો કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેના ન્યુક્લીઅસનું વિભાજન થયું અને જુદી જુદી જાતના ‘રેડીયો એક્ટીવ’ તત્ત્વો ઉત્પન્ન થયાં. (આ રીતે અત્યાર સુધીમાં નેપ્ચ્યુનીઅમથી માંડીને મેન્ડેલેવીઅમ સુધીનાં ૯ વધારાનાં તત્ત્વો મળ્યાં છે.) આ પરિવર્તન સાથે સાથે ઘણા જ બહોળા પ્રમાણમાં શક્તિ પણ ઉત્પન્ન થઈ. આ શક્તિ તેજ “આણુ શક્તિ”, અને આ છે આણુબોમ્બનું રહસ્ય.

આણુબોમ્બનો પહેલો પ્રયોગ ૧૯૪૫ના ઓગસ્ટ માસમાં જાપાનના નાગાસાકી અને હીરોશીમા ઉપર કરવામાં આવ્યો. આ વાતને આજે અગત્યર દસ વર્ષ થઈ ગયાં છે, છતાં તેના સંહાર તાંડવથી માનવતા એટલી ત્રાસી ઊઠી છે, કે તેની બીજી હજી મનમાંથી ગઈ નથી.

આ વિરાટ શક્તિ માનવ કલ્યાણ અર્થે વપરાય અને જગતનું નવસર્જન થાય ત્યારે સંસ્કૃતિનો નવો યુગ શરૂ થશે.

આ રીતે આણુશક્તિનો “ઉદ્યોગ” માટે થોડો ઉપયોગ શરૂ પણ થઈ ગયો છે. સોવિયેટ રશિયામાં ગઈ સાલે ૫૦૦૦ કીલોવોટ નિયમિત ઉત્પન્ન કરે તેવું પાવર સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું છે; જે કે હજી બીજું ઘણું કરવાનું બાકી છે.

એક સાધારણ મોટરકારને તેની આખી જિંદગી સુધી ચલાવવા માટે ૧/૩ આઉન્સ યુરેનિયમમાંથી નીકળતી શક્તિ પૂરી થઈ રહેશે. આ મોટરકારમાં આટલું યુરેનિયમ પહેલેથી રાખી દીધું હોય તો કોઈ પણ વાર તેને પેટ્રોલની જરૂર ન પડે. પણ હજી તે વાપરી શકાય તેવી સ્થિતિમાં નથી; કારણ કે, યુરેનિયમમાંથી આ શક્તિ બહાર નીકળે છે ત્યારે બીજાં ભયંકર કિરણો (radiations) પણ બહાર નીકળે છે. તે કિરણોની અસર અટકાવવા માટે લગભગ ૫૦ ટનના વજનવાળું કોન્ક્રીટનું પડ બનાવવું પડે છે. પણ તે એક નાની મોટરકારમાં કેવી રીતે રાખી શકાય ?

મોટરકારમાં આ ન બની શકે પણ સ્ટીમર કે સમમરીનમાં તો અત્યારે પણ તે રાખી શકાય. અને તેવી સમમરીન-નોટીસ-દુનિયાભરમાં આણુશક્તિથી ચાલતી પહેલી સમમરીન-આ વર્ષે કામ કરતી પણ થઈ ગઈ છે.

ઇલેક્ટ્રીક પાવર (જનરેટીંગ) સ્ટેશનમાં પણ આણુ શક્તિનો સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આખા બ્રિટનની વાર્ષિક ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ માટે પૂરતી શક્તિ ૭ ટન યુરેનિયમમાંથી મેળવી શકાય.

થોડા જ મહિના પહેલાં છત્તીવામાં આણુશક્તિનો શાંતિમય ઉપયોગ કરી શકાય તે વિચારવા એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમિતિ મળી હતી. તેના પ્રમુખ સ્થાને આપણા પ્રખ્યાત ડૉ. ભાભા હતા. ૭૩ જુદા જુદા દેશના ૧૩૦૦ વૈજ્ઞાનિકોએ તેમાં ભાગ લીધો હતો. કોઈ પણ જાતના રાજકીય અંધનો વિના તેઓએ એકબીજા સાથે ચર્ચા કરી હતી; અને એકબીજાને વધારેમાં વધારે કેમ મદદ કરી શકાય તેની વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

મનુષ્યની વધતી જતી જરૂરિયાતોને માટે હવે કાલસો, તેલ અને હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રીક સાધનોમાંથી વધુ વખત શક્તિ મેળવી શકાશે નહીં. અને તેને માટે આણુશક્તિનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. આ આણુશક્તિને ખેતીવાડી, જંગલ, મત્સ્ય વિ. ઉદ્યોગોમાં કેમ વાપરી શકાય તે સંબંધી વિચારણા થઈ હતી. વધતી જતી માનવ સંખ્યાને અન્ન, વસ્ત્ર અને રહેઠાણની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં આણુશક્તિ ખૂબ મદદરૂપ થશે તેવી સર્વને ખાતરી થઈ હતી.

રેડીઓ આઇસોટોપ્સ (Radioisotopes) સંશોધનના કાર્યમાં જગતને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડશે. ખાસ કરીને પ્રાણી કે, વનસ્પતિની બીતરમાં થતા રાસાયણિક કે શારીરિક ફેરફારો સમજવામાં તેનો બહોળો ઉપયોગ થશે. કેટલાંએક રેડીઓ આઇસોટોપ્સ શરીરમાં દાખલ થયા પછી ક્યાં ક્યાં ફરે છે તે બહારથી જ શરીરનું છેદન કર્યા સિવાય જોઈ શકાય છે. વળી બહુ સૂક્ષ્મ પ્રમાણમાં લીધેલી કોઈ પણ વસ્તુની શરીરમાં શું અસર થાય છે તે પણ જાણી શકાય છે. ૧૦૦૦ રતલના વજનવાળી ગાયના શરીરમાં ફક્ત ૧/૧૦ રેડીઓ ક્રોમીયમ ઓક્સાઇડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે તો તેનું શું થાય છે તે સહેલાઈથી જાણી શકાશે.

આપણે નવા યુગમાં આવી જોભા છીએ તેની તો કાંઈને શંકા રહી નથી. આણુશક્તિનો ઉપયોગ ચોક્કસ કેવી રીતે આપણે કરીશું તે જાહેર આજે આપણે ન જાણી શકીએ પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે આવતા દશ વર્ષની અંદર આણુશક્તિ વિવિધ રૂપે માનવસેવામાં વપરાતી હશે.

આધુનિક યુગને કોઈએ “એન્ટીઆયોટીકસ યુગ” તરીકે પણ ગણાવ્યો છે. ગઈ ઘડાઈના દિવસોમાં આણુભોજનની સાથે સાથે એન્ટીઆયોટીકસની પણ શોધ થઈ છે. આજ સુધીમાં ત્રણસો ઉપરાંત નવાં એન્ટીઆયોટીકસ શોધાયાં છે. તેમાંનાં કેટલાંએક—જેવાં કે પેનીસિલિન સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસીન, ક્લોરોમાઇસેટીન, ઓરીઝોમાઇસીન, ટેરેમાઇસીન, ટ્રામાઇસીન, ટ્રામાઇસીન એસ. એફ. વિ. એ માનવજાતિને કેટલાંયે રોગોમાંથી બચાવી લીધી છે. સાથે સાથે હવે એમ પણ સમજાયું છે કે, એન્ટીઆયોટીકસનો ઉપયોગ બહુ સાવધાનીથી કરવો જોઈએ. કારણ કે કોઈ વાર તેની શરીર ઉપર ખરાબ અસર પણ રહી જાય છે.

એન્ટીઆયોટીકસના બીજા પણ ઉપયોગો છે. તેમાંના કેટલાંએક બહુ થોડા પ્રમાણમાં ખોરાકમાં મેળવીને આપવામાં આવે તો પ્રાણી તથા વનસ્પતિના શરીરનો વિકાસ ખૂબ ઝડપથી થાય છે. વળી દૂધ, ફળ કે તેવી બીજી લાંબા સમય સુધી અગડ્યા સિવાય સાચવી રાખવામાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.

આવું તો ધણું જણી શકાય. વિજ્ઞાનની પ્રગતિ અનેકવિધ દિશાઓમાં ઝડપથી થઈ રહી છે. અને તે અંધાંતર સંસ્કૃતિ વર્ણન કરી તમારો વધુ સમય નહીં લઉં.

ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે, આવતા દાયકામાં વિજ્ઞાન આપણને ઘણી નવી બીજી બતાવશે. દા. ન. નવી નવી ધાતુઓ શોધાશે; નવી જાતનાં કાપડ બનાવશે; વિમાની વગરનાં વિમાનો ઉડાડશે. વૈદ્યો તથા ડોક્ટરો “સોશિયલ મેડીસીન” (સામાજિક શારીરિક સ્વાસ્થ્ય) ઉપર વધારે ધ્યાન આપશે; ખાલદ અને પ્રસૂતાની સારવાર વધુ સારી બનશે; શારીરિક તથા માનસિક ખોડવાળા બાલકો ઉપર વધુ ધ્યાન અપાશે.

માનવીની આયુષ્ય મર્યાદા વધશે; ખાદ્ય પદાર્થો વિપુલ પ્રમાણમાં ઘણી સહેલાઈથી મેળવી શકાશે; સૂર્ય, ભરતી, અને પવનની શક્તિનો વ્યવહારુ ઉપયોગ થશે; વિજ્ઞાન શક્તિ અને અણુશક્તિ બન્ને મેળી થઈને વરાળ વીજળીની પેદા કરેલી અત્યારની ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને તો ક્યાંય ઝાંખી પાડી દેશે.

આવા વિજ્ઞાન યુગની અંદર ગુજરાતે શો ફાળો આપ્યો છે તેવો પ્રશ્ન મનમાં ઉદ્ભવે તે સહજ છે. બીજા દેશોના પ્રમાણમાં આપણે બહુ પાછળ છીએ તે કબૂલ કરવું પડશે. જે કંઈ થોડું ઘણું આપણે કરેલું છે તેનું આણું બચાવ અહીં આપું તે અસ્થાને નહીં ગણાય. જૂના વખતથી નાના પ્રમાણમાં કંઈને કંઈ ઉદ્યોગો આપણે પોષતા આવ્યા છીએ. પણ મુખ્યત્વે અત્યારના ઉદ્યોગોમાં મીલ ઉદ્યોગને અગ્રસ્થાને મૂકી શકાય. ફક્ત અમદાવાદમાં જ ૭૪ મીલો છે. કાંઈ પણ ઉદ્યોગની પ્રગતિ સંશોધન વિના સંભવિત નથી તે તો બણીતી વાત છે. તેથી અમદાવાદના મીલ-માલિકાએ “અમદાવાદ ટેક્સ્ટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી રીસર્ચ એસોશીએશન,” “અટીરા,” સ્થાપેલું છે. લાખો રૂપિયા ભેગા કરી તેમણે એક મોટું મદાન અમદાવાદમાં તૈયાર કર્યું છે. વડા પ્રધાન પં. નહેરુને હસ્તે તેનું ઉદ્ઘાટન એપ્રિલ ૧૯૫૪માં થયું. અહીં મિલ ઉદ્યોગને લગતા જુદા જુદા પ્રશ્નો ઉપર સંશોધન કરવામાં આવે છે. તાંતણાની સપાટી ઉપર રંગ અને બીજા રસાયણોની અસર; મર્સરાઈઝ્ડ તાંતણાઓ; અને તેમના તેજ-ચળકારનો સંબંધ; ક્ષ કિરણોથી તાંતણાનો અભ્યાસ; સાષ્ટ્રીંગને લગતા પદાર્થોનો અભ્યાસ વિ. વિષયો ઉપર સંશોધનો ચાલુ છે.

અમદાવાદમાં બીજી એક અગત્યની સંશોધન સંસ્થા આવેલી છે; તેનું નામ છે “ફિઝિકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી”. ત્રીસ ઉપરાંત સંશોધકો અહીં કામ કરે છે. વાતાવરણનું ભૌતિક વિજ્ઞાન, કૉસ્મિક કિરણો, રેડિયો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિ. વિષયો ઉપર સંશોધન કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિવાળા ડૉ. રામનાથન આ સંસ્થાના નિયામક છે. અહીં ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ કૉસ્મિક કિરણો ઉપર અત્યંત ઉપયોગી સંશોધન કરી રહ્યા છે.

આપણા દેશ ફરતો ૩૪૦૦ માઈલ સમુદ્ર કિનારો હોવા છતાં આપણને થોડા વર્ષો પહેલાં મીઠું બહારથી આયાત કરવું પડતું હતું. ખાસ કરીને બ્રિટીશ સરકારના એધિકારીઓ માનતા હતા કે, હિંદમાં સસ્તું મીઠું બનાવી શકાય નહીં. પણ મરહુમ કપિલરાય વકીલે આ આહવાન ઉપાડી લીધું. ૧૯૨૭માં મીઠાપુર ખાતે પહેલું મીઠાનું કારખાનું તેમણે સ્થાપ્યું. તે પછી સૌરાષ્ટ્રમાં એક ઝડપે જોડલા કારખાનાઓ ચાલુ થયાં, અને સ્ટાન્ડર્ડ ઈન્ડીટ્યુશને નક્કી કરેલા મીઠા કરતાં હવે વધારે ચોક્કસ મીઠું મળવા લાગ્યું. છતાં તેમાં પણ સુધારાને આવકાશ તો છે જ. આ ઉપરાંત મીઠાની સાથેના બીજા ક્ષારો દા. ત. પોટાશ, ઓમીન, મેગ્નેશીયમ વિ. છૂટા પાડી ઉપયોગમાં લાવવા જોઈએ. આ બધાના સંશોધન માટે હવે “સેન્ટ્રલ સોલ્ટ ઈન્ડીટ્યુટ” નામની સંસ્થા ભાવનગરમાં ૧૯૫૪ ના એપ્રિલમાં સ્થાપવામાં આવી છે. ડૉ. માતાપ્રસાદની દેખરેખ નીચે આ સંસ્થા મુંદર સંશોધન કાર્ય કરી રહેલી છે.

ભાવનગરમાં આવેલી “સેન્ટ્રલ ઈન્ડીટ્યુટ ઓફ રીસર્ચ ઇન ઈન્ડીઅન સીસ્ટીમ ઓફ મેટીરીયલ” નામની સંસ્થામાં આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ સંશોધનનું અતિ ઉપયોગી કામ આગળ વધી રહ્યું છે.

એલેમ્પિક કેમિકલ વર્કસ, ટ્રાંગ્રા કેમિકલ વર્કસ, ટાટા કેમિકલ વર્કસ, સારાભાઈ કેમિકલ વર્કસ અતુલ પ્રોડક્ટસ વિ. સંસ્થાઓ ઉપયોગી દવાઓ અને રસાયણો પેદા કરે છે. તેલ, સાબુ, સીમેન્ટ, કાગળ, કાચ, ચાઈના ક્લે, રબર, વિ. નાના પ્રમાણમાં જુદી જુદી જગ્યાએ બનાવાય છે.

ગુજરાતની જુદી જુદી (વિજ્ઞાન, એન્જિનીયરીંગ, ફાર્મસી, મેડીકલ, ખેતીવાડી વિ.) કોલેજોમાં થોડે ઘણે અંશે સંશોધનનું કામ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત સંશોધન મંડળ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી થોડું પણ સારું કામ કરે છે. શ્રી. પોપટલાલલાલ ગો. શાહ તેમાં સુંદર ફાળો આપી રહ્યા છે. મધ્યમ વર્ગના ગુજરાતી કુટુંબોની આર્થિક તથા આહાર વિષેની તપાસ; માતા અને બાલકના આરોગ્યની તપાસ; ડાંગ જંગલની વનસ્પતિ સંબંધે સંશોધન વ. કાર્યો અહીં થઈ રહ્યાં છે. મંડળ તરફથી થોડાં સારાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં છે. દા. ત. વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહ (શાહ); Race Realities in Cultural Gujarat (મજમુદાર); Contributions to the Botany of the Dang Forest (સન્ડાપાઉ) વ. વ.

આ બધું હોવાં છતાં આપણે કમ્પ્લેટ કરવું પડશે કે, જે કંઈ કરવામાં આવ્યું છે તે જે કંઈ કરવું જોઈએ તેના કરતાં ઘણું ઓછું છે. ગુજરાતમાં ખનીજ ખિલવણીની સારી શક્યતા છે. આપણે ત્યાં ઠીક પ્રમાણમાં મેન્ગેનીઝ મળે છે, જ્યારે થોડા પ્રમાણમાં લોહ, ત્રાણુ, સોનું, રૂપું, વ. પણ મળી રહે છે. પંચમહાલ અને છોટાઉદેપુરમાં યુરેનિયમ અને ઇસ્ક્રમાં થોરીયમ પણ મળે છે. ટ્રેનાઈટ, સેન્ડસ્ટોન, રેસેટ, લાઇમ સ્ટોન, આરસ, એસ્બેસ્ટોઝ વ. ચીન્ને પણ જુદા જુદા ભાગોમાંથી મળે છે.

હું એમ તો નથી કહેતો કે, આપણને બહુ મોટા પ્રમાણમાં ખનીજો મળે છે. પણ જે કંઈ મળે છે તેનો નવાં નવાં કારખાનાં કાઢી પૂરેપૂરો ઉપયોગ થવો જોઈએ. ખાસ કરીને કાગળ, સીમેન્ટ, ખાંડ, તેલ, સીગરેટ, કેનીંગ, સુગંધી તેલો વ. ના ઉદ્યોગો માટે હજી સારો અવકાશ છે. ખનાસકાંઠામાં સીમેન્ટનાં નવાં કારખાનાં નીકળી શકે તેમ છે. વળી ઇસ્ક્ર. પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ વ. ભાગોમાં આ દિશામાં વધારે સંશોધન થવાની જરૂર છે.

આપણા પ્રદેશમાં ડાંગ, ધરમપુર, રાજપીપળા, પંચમહાલ અને ગીરના જંગલોમાં પુષ્કળ વનસ્પતિ થાય છે. તેમાંથી ઉપયોગી દવાઓ, રંગ, ટેનીંગના પદાર્થો, લાકડું, ખેરસાળ, લાખ, હરડાં, ગુંદર, વગેરે ઘણી ઉપયોગી ચીજો મેળવી શકાય તેમ છે, પણ દુઃખની વાત છે કે, આપણી કાચી ધાતુઓ, વનસ્પતિઓ વ. આપણે પરદેશ મોકલી આપીએ છીએ અને ઉદ્યોગ અને સંશોધનને અભાવે આપણી રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ વેડફાઈ જાય છે.

એ ખરું છે કે, છેલ્લાં ૧૦-૨૦ વર્ષમાં વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ લેનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પહેલાં કરતાં ઘણી વધી છે. વળી નવી નવી સંસ્થાઓ પણ ખોલવામાં આવી છે. છતાં બીજા દેશોની સરખામણીમાં આપણે બહુ પાછળ છીએ. આપણા પ્રદેશમાં વિજ્ઞાનની પાછળ ભેખ લઈ જિંદગી સમર્પણ કરનારાં કેટલાં મળી શકે તેમ છે? ડા. ભગવાનલાલ ઈંદ્રજી, શ્રી. જયકૃષ્ણ ઈંદ્રજી, પ્રેફેસર ગજ્જર વ. થોડાં નામો આપણે સર્ગર્વ આપી શકીએ ખરાં. પણ જ્યાં સુધી આપણો યુવક વર્ગ તેઓની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી, વૈજ્ઞાનિક સંશોધનને પોતાની જિંદગીનું ધ્યેય ન બનાવે ત્યાં સુધી આપણે ખાસ કંઈ પ્રગતિ સાધી શકીએ નહિ.

સાથે સાથે આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિમાં ધરમળના ફેરફારો કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. બાલકમાં સ્વભાવગત રહેલી છત્રાસાદૃષ્ટિને પોષવા તથા તેને પ્રેરણા આપવા આપણી પાસે શું સાધનો છે? બહારના દેશોની માફક નાનપણથી જ બાલકને યોગ્ય સાધનો, જેવાં કે, ચિત્રો, ચક્રચિત્રો, નમૂનાઓ, વૈજ્ઞાનિકદૃષ્ટિને ગોષ્ઠના સાદા પ્રયોગો, સંગ્રહસ્થાનો, પ્રાણીગૃહો, મલ્ટ્યુગ્રહો, ઉદ્યાનો વગેરે દ્વારા ભવિષ્યના વૈજ્ઞાનિકો ઘડાય તેવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં યોગ્ય પ્રયોગો અને યોગ્ય સાધનોની મદદ વગર અપાતા વૈજ્ઞાનિક પાઠો બાલકમાં કંઈ જાતની અભિરુચી પેદા કરી શકતા હશે? મહાવિદ્યાલયોમાં સંશોધન માટે જેટલી વધારે સવગડ અપાય તેટલું વધારે ઇચ્છનીય છે. આપણા દેશના ધનાઢ્ય લોકો અને આપણી સરકાર આ વિષય ધ્યાનમાં લે અને સત્વર અમલમાં હિતારે તેવું આપણે સહુ ઇચ્છીએ છીએ.

વિજ્ઞાનનો વિકાસ દેશમાં ખૂબ જ વધે તે માટે બીજી અગત્યની વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી પડશે. જ્યાં સુધી આપણે વિજ્ઞાનના વાતો સાદી ભાષામાં અને માતૃભાષામાં—ગુજરાતીમાં—ન ઉતારીએ ત્યાં સુધી વિજ્ઞાન જનસમુદાયથી દૂર જ રહેશે. વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો સાદી ભાષામાં સમજાવતાં પુસ્તકો આપણે તૈયાર કરાવવાં પડશે. વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો કેવળ પંડિત વર્ગનો જ ઇખરો ન બની રહે અને આમર્ગ સુધી તેનો ફેલાવો થાય તે માટે જુદી જુદી જાતની ગ્રંથમાળાઓ પણ આપણે તૈયાર કરવી પડશે. સર્વમાન્ય બની રહે તેવા વિજ્ઞાનના પારિભાષિક શબ્દો આપણી ભાષામાં ઉતારવા પડશે.

છેલ્લી સાહિત્ય પરિષદ ભરાયા પછી થોડાં સારાં પુસ્તકો ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. તેમાંના થોડાં નીચે પ્રમાણે બતાવી શકાય :

ખોરાકના ગુણદોષ (પરીખ) : ખેતીનાં મૂળતત્ત્વ (પંડ્યા) ગોપાલન (સોલંકી); ધાતુઓનું શોધન અને શુદ્ધિકરણ (અવેરી); બાળકોની માવજત (ઉપાધ્યાય); ઔષધાકર (બહેરામજી); હુકીમી વૈદ્ય—સન્યાસી ઉપચારો (હુકીમ); દ્વિત્ય આયુર્વેદ દર્શન (હરિરામ ધ. મહારાજ); પ્રસુતિ શાસ્ત્ર (મહેતા); આયુર્વેદ વ્યાધિ, વિજ્ઞાન ભાગ. ૧ (ફક્કર); દૂધ (મેહોરા); વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, ભા. ૨ (બાંબડાઇ); મરુકુંજ (મથુરાદાસ ત્રિકમજી); શરીર અને સ્વાસ્થ્ય (રોકોડ); માંદગીમાં ઉપવાસ (મુનશી); પ્રસૂતાની સારવાર પરીખ; સસ્તું વૈદ્ય (આ. હોરમસજી); આયુર્વેદ ચમત્કાર (હરિરામ ધ. મહારાજ); દમ (ભટ્ટ); દેશી ઘર વૈદ્ય (મહેતા); પ્રસૂતિ (શાહ); આયુર્વેદિક વ્યાધિ વિજ્ઞાન (ફક્કર); ઘર ગથ્યુ દવાઓ નારણ; વિજ્ઞાન જ્યોત, ભા. ૨ (ભટ્ટ); અનુભવ સિદ્ધ ઔષધિઓ (ત્રિવેદી); આંખ સાચવવાની કળા (પટેલ); સાપ (ત્રિવેદી); વિજ્ઞાનમંદિર ભા. ૨ (પંડ્યા); નાના ઉદ્યોગો, ભા. ૧ (શાહ); ગુજરાતમાં પક્ષી ચિત્રો (દેસાઈ); વૃક્ષ અને વેલી (ઓઝા); માતા થનારને (પટેલ); અભ્યુશક્તિનો અહેવાલ (દવે); આપણો ખોરાક (પાકક અને રાવળ).

હજી વધારે ને વધારે સારાં પુસ્તકો જાપાદને બહાર પડે તેની ઘણી આવશ્યકતા છે.

જેવટે વૈજ્ઞાનિક વિકાસમાં રસ લેતાં ભાઈ બહેનોને થોડું નમ્ર સૂચન કરું તો અરથાને નહિ ગણાય.

વિજ્ઞાનને કોઈ જાતનું અંધન હોવું ન જોઈએ. કોઈ વાડાઓની અંદર તેને પૂરી રાખવું ન જોઈએ. આપણા વડા પ્રધાન પંડિત નેહરુએ કહ્યું છે તે પ્રમાણે વિજ્ઞાનને કોઈ જાતની સરહદો નડતી નથી.

વળી વિજ્ઞાનની કોઈ એક શાખામાં પડ્યા રહી બીજી અંધી શાખાઓ ભૂતાર્થ ન જવી જોઈએ. અંધી શાખાઓમાં પ્રાવેશ્ય તો ન મેળવી શકાય, પણ સારું એવું જ્ઞાન તો જરૂર મેળવવું જોઈએ. જરા વધુ આગળ જતાં અંધા વિજ્ઞાન વિભાગો અને શાસ્ત્રોનો સમગ્ર અભ્યાસ થવો જોઈએ. અને માનવ વિકાસને મધ્યસ્થ રાખીને તેનું સમગ્ર ચિંતન થવું જોઈએ. વિજ્ઞાન દ્વારા મનુષ્ય જાતની સેવા કરવાનું આપણું ધ્યેય હોવું જોઈએ. ડૉ. શ્રી. રાધાકૃષ્ણનનું નીચેનું વાક્ય આપણને બહુ પ્રેરણાદાયક થઈ પડશે :—

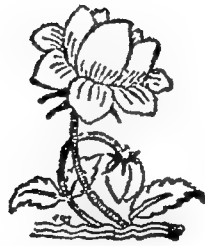
‘ Science has done more for the emancipation of the masses than the wisdom of the sages ’

સર હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયાએ શ્રી. સુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન—સૂરતના વાર્ષિક વ્યાખ્યાનમાળાના પ્રસંગે એક મનનીય ભાષણ થોડા વખત પહેલાં આપ્યું હતું. તેમાં તેઓ કહે છે :—

“આધુનિક યુગ વિજ્ઞાન યુગ છે. છેલ્લાં પચાસેક વર્ષમાં એમાં જે ક્રાંતિકારી સંશોધનો થયાં છે તેનાથી જીવનનાં મૂલ્યાંકનો પણ અદ્વાર્થ ગયાં છે..... પણ હજી તો આપણે ઘણું વિજ્ઞાન મેળવવાનું બાકી છે. મનુષ્ય અને ઇશ્વર વચ્ચેના સંબંધ વિશે આપણે ત્યાં ઘણું ચિંતન થયું છે અને તે જ તાર્કિક ભૂમિકા ઉપર

મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેના સંબંધનું પણ થયું છે. પણ મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેના પક્ષપાતા સામાજિક અને વ્યાવહારિક જીવનમાં, ખાસ કરીને સામાજિક ભાવના, સંગઠન અને સંઘસંકલિતનું વિજ્ઞાન શીખી હજી આપણે હાલના જમાનાને યોગ્યરીતે તે અપનાવી શક્યા નથી અને એટલા પૂરું આપણું તત્ત્વજ્ઞાન પણ કાચું રહ્યું છે. એ શીખી જ્યારે આપણે વધારે પ્રતિષ્ઠા મેળવીશું ત્યારે સમગ્ર જગતને હક્કપૂર્વક એમ પૂછી શકીશું કે તમારે કયો માર્ગ પસંદ કરવો છે— વિજ્ઞાનમાંથી વિનાશ કે વિજ્ઞાનમાંથી પ્રજ્ઞાન ?

અંતમાં સંત શ્રી. વિનોબાજીનો ઉપદેશ આપણે અધાને યાદ રાખવો જોઈશે. તેઓએ કહ્યું છે કે, “હું તો વિજ્ઞાનનો ઉપાસક છું, એટલા માટે વિજ્ઞાન ખૂબ આગળ વધે એમ ઇચ્છું છું. પણ વિજ્ઞાનમાં ખેવરી શક્તિ હોય છે. એક હોય છે વિનાશની શક્તિ, બીજી હોય છે વિકાસની શક્તિ. તે સેવા પણ કરી શકે છે અને સહાર પણ કરી શકે છે. અગ્નિનો ઉપયોગ ચૂલો સળગાવવામાં કરવો કે ઘર આગવામાં એ અકસ્માત વિજ્ઞાનમાં નથી, તે આત્મજ્ઞાનમાં છે. જેમ પક્ષી બે પાંખથી ઊડે છે તે રીતે માણસ આત્મજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એ બે શક્તિઓથી અગ્રેસર થાય છે...જેમ આપણે આંખોથી દિશા જોઈએ છીએ અને પગથી ચાલીએ છીએ તે જ રીતે આત્મજ્ઞાન આંખ છે અને વિજ્ઞાન પગ છે. એ આત્મજ્ઞાનનું દર્શન માણસને ન હોય તો તે આંધળો ક્યાં જશે તે કહી શકાય નહિ. વિજ્ઞાન વિના જગતમાં કશું કાર્ય નહીં થઈ શકે અને આત્મજ્ઞાન વિના વિજ્ઞાનને યોગ્ય દિશા નહીં મળે !”

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૧૯ મા અધિવેશમાં નહિયાદમાં તા. ૨૮મી ઓક્ટોબરે વંચાનાર નિબંધોની યાદી

સાહિત્ય-વિભાગ

વિષય :

- ૧ રણજિતરામ : વ્યક્તિ અને વાઙ્મય
- ૨ રસનિષ્પત્તિ
- ૩ કલાપીનું જીવનદર્શન
- ૪ ભાષણ - સાહિત્યનું એક સ્વરૂપ
- ૫ સંસ્કારમૂર્તિ ગોવર્ધનરામ
- ૬ પારિભાષિક શબ્દોની રચના અને અર્થશાસ્ત્રની પરિ-
ભાષાની ચર્ચા
- ૭ રાષ્ટ્રધ્વજતરમાં બાલસાહિત્યનો ફાળો.
- ૮ આપણું બાલસાહિત્ય
- ૯ પ્રેમભક્તિ
- ૧૦ દક્ષિણ ભારતની-સૌરાષ્ટ્રની કહેવતો
- ૧૧ સાહિત્ય દ્વારા જીવન વિકાસ

લેખક :

- શ્રી. વિજયરાય ક. વૈદ્ય
- શ્રી. જ્ઞેહાલાલ છો. શાહ
- પ્રો. રમેશ સુંદરજી ખેટાઈ.
- પ્રો. ધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તર
- ચૈતન્યબાળા દીવેટિયા
- પ્રો. મનુભાઈ મો. શાહ.
- શ્રી. સુરેન્દ્ર ચોકસી
- ડો. મહેન્દ્ર ન. પંડ્યા
- શ્રી. ચતુરભાઈ પટેલ.
- શ્રી. ધર્મચરણ દવે
- ચૈતન્યબાળા દિવેટિયા

ધર્મતહાસ, પુરાતત્ત્વ ને સંશોધન

- ૧ બે હજાર વર્ષ ઉપરની ભારતીય નાટ્યમંડળની રચના
- ૨ બૃહત્સંહિતામાં ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક સામગ્રી
- ૩ વાયુપૂજાની ઐતિહાસિકતા અને તેનો ગુજરાતમાં પ્રચાર
- ૪ પુરાણોમાં આદિમાનવ અને આદિસૃષ્ટિ
- ૫ દશકુમાર ચરિતનો દીકાકાર શિવરામ-ગુજરાતી ?
- ૬ રામાયણની લંકા કથ ?
- ૭ ગુજરાતના પ્રાચીન સંવાદો
- ૮ અષ્ટદિગ્પાલો
- ૯ નૈયાયિક નરચંદ્રસૂરિ
- ૧૦ જ્ઞાનચંદ્રની સિંહાસનચત્રીસી
- ૧૧ શામળકૃત “ નર્મદા - આખ્યાન ”
- ૧૨ ખંભાતનાં મોગલ સમયનાં મતપત્રો અને રાજ્યવહીવટ
- ૧૩ મહેસાણા-ઇતિહાસનાં સાધનો
- ૧૪ વડનગર - પૌરાણિક અને પુરાતત્ત્વની દૃષ્ટિએ
- ૧૫ દશમા સૈકાનું ગુર્જરસૈન્ય
- ૧૬ ચરોતરમાં પ્રયોગતી પારસી
- ૧૭ શુકલતીર્થ
- શ્રી. કેશવરાવ કા. શાસ્ત્રી
- „ ડો. અરુણોદય ન. જાની.
- „ કનૈયાલાલ ભા. દવે
- „ મૂળશંકર મા. યાજ્ઞિક.
- „ લક્ષ્મીશંકર અ. જ્ઞેષી.
- „ દી. બ. ચીમનલાલ મહેતા
- „ ડો. પ્રો. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી
- „ કાંતિભાઈ સોમપુગ
- „ જિતેન્દ્ર જોષી
- „ રણજીત પટેલ
- „ ભરતરામ ભા. મહેતા
- „ નર્મદાશંકર ચં. ભટ્ટ
- „ કનૈયાલાલ અ. ભોજક
- „ રમણલાલ ના મહેતા
- „ ડો. ઉમાકાંત શાહ
- „ ભાનુપ્રસાદ ચોકસી
- „ શાંતિલાલ દાદર

૧૮ સંત શ્રી સંતરામ મહારાજ

૧૯ હિન્દુસ્તાની શબ્દો

૨૦ Some Problems in the Study of
Sultanate of Gujarat.

શ્રી. ડૉ. યોગીન્દ્ર જી. ત્રિપાઠી

„ નટવરલાલ માલવી

Dr. Satishchandra Misra.

કલા વિભાગ

૧ ગુજરાતના કલાપ્રવાહો

૨ ભારતીય સંગીત

શ્રી. રવિશંકર મ. રાવળ

શ્રી. વિદ્યજીવન શુક્લ

પત્રકારત્વ

૧ ગરવી ગુજરાતનું પત્રકારત્વ

૨ અખબારી બાહેરાતો

શ્રી. જન્મેશ્વર મહેતા

શ્રી. ધર્મેન્દ્ર ભારત

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન

૧ તત્ત્વજ્ઞાનમાં પ્રમાણનું સ્થાન

૨ શ્રીમદ્ભાગવત-એક રસદર્શન

૩ મધુવિદ્યા-યજુર્વેદનું એક ભૂજાયેલું પ્રકરણ

૪ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન

૫ શ્રી અરવિંદ અને તેમનું યોગદર્શન

૬ કેન્દ્રીય તત્ત્વજ્ઞાન ડેકાર્ટનો આત્મસાક્ષાત્કાર

૭ શ્રી. અરવિન્દનું તત્ત્વજ્ઞાન

શ્રી. ગોવિન્દલાલ હ. ભટ્ટ

„ શાંતિલાલ ઠાકર

„ વિષ્ણુદેવ સાંકળેશ્વર પંડિત

„ શાંતિલાલ ડી. મહેતા

„ ગણેશલાલ હી. દેસાઈ

„ એ. એચ. આર્ચી. વોગ

„ દિનુભાઈ પટેલ

વિજ્ઞાન

૧ શાશ્વતકથા

૨ ખોરાકનું ઉત્પાદન અને સૂર્યકિરણો

૩ વિજ્ઞાનની ખોધભાષા

૪ ફલગુણવેલાં કઠોળ-વરડાં

૫ કપાસની જાતમાં ફેરફાર

૬ ગુજરાતમાં પ્રાણીશાસ્ત્રનો અભ્યાસ

૭ આયુર્વેદ અને ષડ્દર્શનો

શ્રી. ડૉ. ઠાકરલાલ નાયક

„ પ્રો. એ. ટી. ગાંધી

„ પ્રો. વિજયચંદ્ર ઉપાધ્યાય

„ સી. સી. શાહ

„ મા. શિ. પંડ્યા

„ જી. સી. ન્યોર્જ

„ આ. ગો. વૈષ્ણ

શિક્ષણ

૧ કેળવણી અને સંસ્કાર

૨ પાયાની કેળવણી

૩ કેળવણી અને સંસ્કાર

૪ „

૫ „

શ્રી. શિવાભાઈ ગો. પંડે

„ ચંદ્રલાલ છોટાલાલ શાહ

„ હરરાય અમૃતજીરાય દેસાઈ

„ સુરેશકુમાર ભટ્ટ

„ દામુભાઈ શુક્લ

—: વૃત્તસંચય :—

: બે સારસ્વત સત્રોનો શુભ પ્રસંગ :

ગુજરાતી સાહિત્યના અમર જ્યોતિર્ધર સાક્ષરવર્ધ શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની શતાબ્દી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની અર્ધશતાબ્દીના ઉત્સવો એક સાથે આવે અને સાહિત્ય સંસ્કારની નગરી નડિયાદમાં તેની ઉજવણી થાય એ એક વિરલ ઐતિહાસિક પ્રસંગ છે. આ પુનિત સાક્ષરજ્ઞમિના નાગરિક વતી આ બંને સારસ્વત સત્રોમાં પધારતા સાહિત્યોપાસકો, લેખકો, કળાકારો અને તમામ અભ્યાગત-અતિથિઓનું અમે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ.

ઉત્તરપ્રદેશ અને મુંબઈ-ભારતનાં આ બે અગ્રણી રાજ્યોના રાજ્યપાલોનું શુભ મિલન આ પ્રસંગે નડિયાદમાં થાય છે એ પણ એક સુયોગ છે. આ બંને મહાનુભાવો માત્ર રાજકારણી પુરૂષો નથી, બંને ખ્યાતનામ સાહિત્યસેવીઓ છે. અધિવેશનના પ્રમુખ શ્રી. મુનશીજી આપણા સાહિત્યના 'સમર્થ સર્જક' અને યુગપ્રવર્તક સાહિત્યકાર છે તે તો સુવિદિત છે જ; પણ પરિષદના ઉદ્ધાટક શ્રી. હરેકૃષ્ણ મહેતાજી પણ એક તેજસ્વી વિચારક, નવલકથાકાર, નાટ્યકાર અને સુપ્રસિદ્ધ પત્રકાર છે એ હકીકત ઘણા ઓછા ગુજરાતીઓની જાણમાં હશે. પ્રાચીન ઓરિયા કવિતાના ગ્રંથના સંપાદન માટે તેમણે અંગત ૨૫ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે.

નડિયાદને આંગણે સાહિત્ય પરિષદનું આ ત્રીજું અધિવેશન ભરાય છે. અર્ધશતાબ્દીના ઉંબરે પહોંચેલી પરિષદે આ પ્રસંગે તેની સિદ્ધિઓ અને ઉણપોનું માપ કાઢવાનું છે, છેલ્લી બે પચ્ચીશીમાં અને ખાસ કરીને છેલ્લા આઠ વર્ષમાં જે સામાજિક, રાજકીય અને બીજાં આંદોલનો જંગમાં અને યુગપલટાના બનાવો બન્યા તેની અસર આપણા સાહિત્યે કેટલી ઝીલી ? ગુજરાતી લેખકો, કવિઓ, કળાકારો અને સંસ્કાર સ્વામીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શું શું કર્યું ? તથા નવા ઉગતા લેખકોને હુંક આપી કેટલી મદદ કરી ? આપણા સાહિત્યનાં વિવિધ અંગો પાંગરતાં જાય છે કે ઠીંગરાતાં જાય છે, તેના વિકાસને રૂંધતાં બળો ક્યાં છે ? આપણા કવિતા, વાર્તા, નવલ કે અન્ય સાહિત્ય પ્રકારો છેલ્લા પચાસ વર્ષ દરમિયાન ફાલેલા હિંદી-અંગ્રાણી-મરાઠીના તેવા સાહિત્ય પ્રકારોની સરખામણીમાં ઊભા રહી શકે તેમ છે ? આ બધા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા-વિચારણા થવી જરૂરી છે.

‘લોકમત’ તંત્રીસ્થાનેથી

ગુજરાતી સાક્ષરતાનું ઉત્તુંગ શિખર — પ્રબોધમૂર્તિ ગોવર્ધનરામ —

વિજ્ઞાનદાશમીને રોજ (તા. ૨૬-૧૦-૫૫) જેમની જન્મશતાબ્દી ઉજવવામાં આવનાર છે અને જેમને એ શતાબ્દી મહોત્સવ સાક્ષરધામ નડિયાદમાં યોજાયો છે તે પ્રબોધમૂર્તિ ગોવર્ધનરામને ગુજરાતી સાક્ષરતાનું ઉત્તુંગ શિખર ગણી શકાય. સાહિત્યકારની સર્જક શક્તિ સાથે સર્વદેશીય વિક્રાન્તો તેમનામાં સંયોગ થયો હતો. જીવનના અનેકવિધ પ્રશ્નોનું ચિંતન તેમના સાહિત્યસર્જનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી જગતસાહિત્યમાં સ્થાન પામે તેવું કોઈ પુસ્તક હોય તો તે તેમનું ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ગદ્યમાં લખાયેલી નવલકથા હોવા છતાં તે એક મહાકાવ્ય જેની કૃતિ છે. કવિશ્રી ન્હાનાલાલના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ જગત-સાક્ષર ગોવર્ધનરામ રચિત જગત-કાદમ્બરી છે,

સંગમયુગના એ ઇષ્ટાએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં યુગપ્રવર્તક તરીકે ધ્યાન મેળવેલું છે. ગુજરાતના અનેક સાક્ષરો પર ગોવર્ધનરામની અસર છે.

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી (૧૮૫૫-૧૯૦૭) નડિયાદના નાગર બ્રાહ્મણ હતા. વિ. સં. ૧૯૧૧ની વિજ્ઞાનદાશમી જેવા પુનિત ને ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ દિવસે (તા. ૨૦-૧૦-૧૮૫૫ના રોજ) માધવરામનાં પત્ની શિવદાશીએ નડિયાદમાં ગોવર્ધનરામને જન્મ આપ્યો હતો. જન્મથી જ શરીર અનારોગ્ય રહેતું. એક સંબંધીના ઇષ્ટપુષ્ટ બાળક સાથે તેનો વિનિમય કરવાની માતાને ઉત્કંઠ થયેલી. પણ તે સંબંધીની અનિચ્છા વગેરેને લીધે ઉત્કંઠા અત્યંત રહી અને કુળોદ્ધારક કુળદીપક બાળક કુળમાં જ ઊગ્યો. સમગ્ર જીવન પર્યંત ગો. મા. ત્રિ. ની તપિયત વિવિધ વ્યાધિથી પીડિત રહેતી, ગોવર્ધનરામનાં પ્રથમ પત્નીનું નામ હરિલક્ષ્મી હતું. ૧૮૬૮માં તેમનું પ્રથમ લગ્ન થયું. હરિલક્ષ્મી ગોવર્ધનરામથી કંટાળેક મહિને મોટાં હતાં ને સગપણ થયું ત્યારે બંનેમાંથી કોઈ જન્મ્યું નહોતું ! પ્રથમ પત્નીના મૃત્યુનો આઘાત ગોવર્ધનરામને ખૂબ લાગ્યો હતો. વળી પિતાની પેઠી પણ એ જ વખતે તૂટી. એ બંને આધારોથી વ્યથિત થયેલા ગોવર્ધનરામે બી. એ. ની પરીક્ષામાં ઉત્તરપત્રો ફાડી નાખ્યા ને નાપાસ થયા. તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે ૪૦ કે ૪૨મે વર્ષે નિવૃત્ત થઈ લોકકલ્યાણ સાધવા જીવન અર્પવું. મુંબઈમાં જામેશી વકીલાતની કમાણી છોડીને, કચ્છમાં દીવાનગીરી મળતી હતી તે છોડીને, સાહિત્ય દ્વારા લોકકલ્યાણ સાધવા માટે ગોવર્ધનરામે પ્રતિજ્ઞા મુજબ નિવૃત્તિ લીધી હતી. ૧૯૦૭માં તેમનું અવસાન થયું હતું. એમનું ઘર તર થયું હતું ચરોતરમાં, મુંબઈમાં ને ભાવનગરમાં.

ગોવર્ધનરામની કૃતિઓમાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ એ મહાનવલના ચાર ભાગ, ‘રેનેહુમ્બા’ નામનું કથાકાવ્ય. ‘નવલરામની જીવનકથા’, ‘Classical Poets of Gujarat’ લીલાવતી-જીવનકથા. ‘દયારામનો અક્ષર-દેહ’, ‘સાક્ષર જીવન’—વગેરે, વગેરે કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે. આ બધામાં એમનું મુખ્ય અર્પણ તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ છે. ‘રેનેહુમ્બા’માં કવિએ પોતાની શક્તિ તથા કલ્પનાને અતિભાવિનીયતાથી પ્રયોજી છે, પરંતુ તે કૃતિ ઘણી દુર્બોધ છે. આ કાવ્યમાં સ્ત્રીજીવનની દુરુણ સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી છે. ‘નવલરામની જીવનકથા’માં તેમણે નવલરામનાં જીવન અને સાહિત્યની યથાર્થ મૂલ્યવશી કરી છે. ‘Classical Poets of Gujarat’માં તેમણે પહેલીવાર ગુજરાતી સાહિત્યનું ધણું સુંદર વિવેચન કર્યું છે, ‘લીલાવતી-જીવનકથા’ પિતાને હાથે લખાયેલી પુત્રીની જીવનકથા છે, તેમાં લીલાવતીનું સંસ્કારમૂર્તિ તરીકેનું આલેખન ઘણું સુંદર છે, ‘દયારામનો અક્ષર-દેહ’માં તેમણે દયારામનાં સાહિત્ય અને ધર્મસિદ્ધાંતોની વિશદ ચર્ચા કરી છે. ‘સાક્ષર-જીવન’માં પાંડિત્યઅર્થ

—: વૃત્તસંચય :—

: બે સારસ્વત સત્રોનો શુભ પ્રસંગ :

ગુજરાતી સાહિત્યના અમર ન્યોતિર્વર સાક્ષરવર્ષ શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની શતાબ્દી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની અર્ધશતાબ્દીના ઉત્સવો એકી સાથે આવે અને સાહિત્ય સંસ્કારની નગરી નડિયાદમાં તેની ઉજવણી થાય એ એક વિરલ ઐતિહાસિક પ્રસંગ છે. આ પુનિત સાક્ષરભૂમિના નાગરિકો વતી આ બંને સારસ્વત સત્રોમાં પધારતા સાહિત્યોપાસકો, લેખકો, કળાકારો અને નમામ અભ્યાગત-અતિથિઓનું અમે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ.

ઉત્તરપ્રદેશ અને મુંબઈ-ભારતનાં આ બે અગ્રણી રાજ્યોના રાજ્યપાલોનું શુભ મિલન આ પ્રસંગે નડિયાદમાં થાય છે એ પણ એક સુયોગ છે. આ બંને મહાનુભાવો માત્ર રાજકારણી પુરૂષો નથી, બંને ખ્યાતનામ સાહિત્યસેવીઓ છે. અધિવેશનના પ્રમુખ શ્રી. મુનશીજી આપણા સાહિત્યના સમર્થ સર્જક અને યુગપ્રવર્તક સાહિત્યકાર છે તે તો સુવિદિત છે જ; પણ પરિષદના ઉદ્ધાટક શ્રી. હરેકૃષ્ણ મહેતાજી પણ એક તેજસ્વી વિચારક, નવલકથાકાર, નાટ્યકાર અને સુપ્રસિદ્ધ પત્રકાર છે એ હકીકત ઘણા ઓછા ગુજરાતીઓની જાણમાં હશે. પ્રાચીન ઓરિયા કવિતાના ગ્રંથના સંપાદન માટે તેમણે અંગત ૨૫ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે.

નડિયાદને આંગણે સાહિત્ય પરિષદનું આ ત્રીજું અધિવેશન ભરાય છે. અર્ધશતાબ્દીના ઉંબરે પહોંચેલી પરિષદે આ પ્રસંગે તેની સિદ્ધિઓ અને ઉણપોનું માપ કાઢવાનું છે, છેલ્લી બે પચ્ચીસીમાં અને ખાસ કરીને છેલ્લા આઠ વર્ષમાં જે સામાજિક, રાજકીય અને ખીજાં આંદોલનો જાગ્યાં અને યુગપલટાના બનાવો બન્યા તેની અસર આપણા સાહિત્યે કેટલી ઝીલી ? ગુજરાતી લેખકો, કવિઓ, કળાકારો અને સંસ્કાર સ્વામીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શું શું કર્યું ? તથા નવા ઉગતા લેખકોને હુંક આપી કેટલી મદદ કરી ? આપણા સાહિત્યનાં વિવિધ અંગો પાંગરતાં જાય છે કે ઠીંગરાતાં જાય છે, તેના વિકાસને રૂંધતાં બળો કયાં છે ? આપણા કવિતા, વાર્તા, નવલ કે અન્ય સાહિત્ય પ્રકારો છેલ્લા પચાસ વર્ષ દરમિયાન ફાલેલા હિંદી-અંગાણી-મરાઠીના તેવા સાહિત્ય પ્રકારોની સરખામણીમાં ઊભા રહી શકે તેમ છે ? આ બધા પ્રશ્નો વિષે ચર્ચા-વિચારણા થવી જરૂરી છે.

‘લોકમત’ નંત્રીસ્થાનેથી

ગુજરાતી સાક્ષરતાનું ઉત્તુંગ શિખર — પ્રબોધમૂર્તિ ગોવર્ધનરામ —

વિજયાદશમીને રોજ (તા. ૨૬-૧૦-૫૫) જેમની જન્મશતાબ્દી ઉજવવામાં આવનાર છે અને જેમનો એ શતાબ્દી મહોત્સવ સાક્ષરધામ નડિયાદમાં યોજાયો છે તે પ્રબોધમૂર્તિ ગોવર્ધનરામને ગુજરાતી સાક્ષરતાનું ઉત્તુંગ શિખર ગણી શકાય. સાહિત્યકારની સર્જક શક્તિ સાથે સર્વદેશીય વિદ્વાતાનો તેમનામાં સંયોગ થયો હતો. જીવનના અનેકવિધ પ્રયોગોનું ચિંતન તેમના સાહિત્યસર્જનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી જગતસાહિત્યમાં સ્થાન પામે તેવું કોઇ પુસ્તક હોય તો તે તેમનું ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ગદ્યમાં લખાયેલી નવલકથા હોવા છતાં તે એક મહાકાવ્ય જેવી કૃતિ છે. કવિશ્રી ન્હાનાલાલના શબ્દોમાં ક્ષીણે તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ જગત-સાક્ષર ગોવર્ધનરામ રચિત જગત-કાદમ્બરી છે,

સંગમયુગના એ દ્રષ્ટાએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં યુગપ્રવર્તક તરીકે ધ્યાન મેળવેલું છે. ગુજરાતના અનેક સાક્ષરો પર ગોવર્ધનરામની અસર છે.

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી (૧૮૫૫-૧૯૦૭) નડિયાદના નાગર બ્રાહ્મણ હતા. વિ. સં. ૧૮૧૧ની વિજયાદશમી જેવા પુનિત ને ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ દિવસે (તા. ૨૦-૧૦-૧૮૫૫ના રોજ) માધવરામનાં પત્ની શિવકાશીએ નડિયાદમાં ગોવર્ધનરામને જન્મ આપ્યો હતો. જન્મથી જ શરીર અનારોગ્ય રહેતું. એક સંબંધીના ફ્લુપુષ્ટ બાળક સાથે તેનો વિનિમય કરવાની માતાને ઉત્કંઠા થયેલી. પણ તે સંબંધીની અનિચ્છા વગેરેને લીધે ઉત્કંઠા અત્યંત રહી અને કુળોદ્ધારક કુળદીપક બાળક કુળમાં જ જીજ્ઞે. સમગ્ર જીવન પર્યંત ગો. મા. ત્રિ. ની તબિયત વિવિધ વ્યાધિથી પીડિત રહેતી, ગોવર્ધનરામનાં પ્રથમ પત્નીનું નામ હરિશ્વરમ્મી હતું. ૧૮૬૮માં તેમનું પ્રથમ લગ્ન થયું. હરિશ્વરમ્મી ગોવર્ધનરામથી કેટલેક મહિને મોટાં હતાં ને સગપણ થયું ત્યારે બંનેમાંથી કોઇ જન્મ્યું નહોતું ! પ્રથમ પત્નીના મૃત્યુનો આઘાત ગોવર્ધનરામને ખૂબ લાગ્યો હતો. વળી પિતાની પેઢી પણ એ જ વખતે તૂટી. એ બંને આઘાતોથી વ્યથિત થયેલા ગોવર્ધનરામે બી. એ. ની પરીક્ષામાં ઉત્તરપત્રો ફાડી નાખ્યા ને નાપાસ થયા. તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે ૪૦ કે ૪૨મે વર્ષે નિવૃત્ત થઈ લોકકલ્યાણ સાધવા જીવન અર્પવું. મુંગધમાં જન્મેલી વક્રીલાતની કમાણી છોડીને, કચ્છમાં દીવાનગીરી મળતી હતી તે છોડીને, સાહિત્ય દ્વારા લોકકલ્યાણ સાધવા માટે ગોવર્ધનરામે પ્રતિજ્ઞા મુજબ નિવૃત્તિ લીધી હતી. ૧૯૦૭માં તેમનું અવસાન થયું હતું. એમનું ધનર થયું હતું, ચરોતરમાં, મુંગધમાં ને ભાવનગરમાં.

ગોવર્ધનરામની કૃતિઓમાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ એ મહાનવલના ચાર ભાગ, ‘સ્નેહમુદ્રા’ નામનું કથાકાવ્ય. ‘નવલરામની જીવનકથા’, ‘Classical Poets of Gujarat’ લીલાવતી-જીવનકથા, ‘દયારામનો અક્ષર-દેહ’, ‘સાક્ષર જીવન’—વગેરે, વગેરે કૃતિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે. આ બધામાં એમનું મુખ્ય અર્પણ તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ છે. ‘સ્નેહમુદ્રા’માં કવિએ પોતાની શક્તિ તથા કલ્પનાને અતિશયભીર્યતાથી પ્રયોજી છે, પરંતુ તે કૃતિ ઘણી દુર્બોધ છે. આ કાવ્યમાં સ્ત્રીજીવનની કુણ રીતિ દર્શાવવામાં આવી છે. ‘નવલરામની જીવનકથા’માં તેમણે નવલરામનાં જીવન અને સાહિત્યની યથાર્થ મૂલવણી કરી છે. ‘Classical Poets of Gujarat’માં તેમણે પહેલીવાર ગુજરાતી સાહિત્યનું ધણું સુંદર વિવેચન કર્યું છે, ‘લીલાવતી-જીવનકથા’ પિતાને હાથે લખાયેલી પુત્રીની જીવનકથા છે, તેમાં લીલાવતીનું સંસ્કારમૂર્તિ તરીકેનું આલેખન ધણું સુંદર છે, ‘દયારામનો અક્ષર-દેહ’માં તેમણે દયારામનાં સાહિત્ય અને ધર્મસિદ્ધાંતોની વિશદ ચર્ચા કરી છે. ‘સાક્ષર-જીવન’માં પાંડિત્યભર્યા

પૃથકકરણ દ્વારા તેમણે ખતાવ્યું છે કે સાહિત્યકાર જીવન સાથે કેવો સંબંધ રાખે છે, તેની અંતઃસૃષ્ટિ કેમ પોષાય છે, અને તેના પર આલોક અને પરલોકના પ્રકાશ કેમ જતરે છે.

ગોવર્ધનરામની કૃતિઓમાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ મુકુટસ્થાને છે. ૧૮૮૭ માં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નો પ્રથમ ભાગ પ્રકટ થતાં નવલકથા-સાહિત્યના આકાશમાં ‘પ્રદુલ્લ અમીવર્ષણ ચંદ્રરાજ’ જગ્યો. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ગુજરાતનો શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે, ગુજરાતની જગત કાદમ્બરી છે. અર્વાચીન સમયના હિંદુસ્તાનના સાંસારિક, રાજકીય, ધાર્મિક વગેરે મહાપ્રશ્નોની ચર્ચાનો આકરગ્રંથ છે. અર્વાચીન યુગનું તે એક પુરાણ છે, જેમાં પ્રાચીન પૂર્વની સંસ્કૃતિ, અર્વાચીન પૂર્વની સંસ્કૃતિ અને અર્વાચીન પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો સમન્વય ગોવર્ધનરામે તેમની આર્ષ દૃષ્ટિથી કર્યો છે. “તે પ્રણય કથા નિમિત્તે સંસ્કૃતિ કથા છે. પ્રણયકથા તેના નાયક-નાયિકાની અને સંસ્કૃતિ કથા તે યુગના ગુજરાતની!” (વિ. વૈદ્ય) પંડિતયુગનું તો તે એક મહાકાવ્ય છે. તેના ચારભાગમાં જુદા જુદા પ્રકારની નવલકથાઓનાં ઉદાહરણો મળે છે, તેના પ્રથમ ભાગ ઉત્તમ કલાકૃતિ છે. અને તેમાં સામાજિક તથા રજવાડાનું જીવન ચિત્રવામાં આવ્યું છે. બીજો ભાગ આપણું કૌટુંબિક જીવન દર્શાવે છે. ત્રીજો ભાગ રાજકીય નવલકથા છે. ચોથો ભાગ રૂપકગ્રંથિ અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રધાન નવલકથા છે. આમ ‘વ્યક્તિલોક, કુટુંબલોક, રાજ્યલોક, અને સાધુલોક’ એમ ચતુર્વિધ સૃષ્ટિનું આલેખન તેમાં કરવામાં આવ્યું છે. એકેએક ઘરનાં પાત્રોનું ને એ પાત્રોની લીલાભૂમિ બની શકે તેવા વિશાળ પટનું આવું સમૃદ્ધ દર્શન ગુજરાતની બીજી કોઈ કૃતિમાં નથી. ગોવર્ધનરામની શૈલીનું વૈવિધ્ય પણ અનેરું છે. Philosophic Vagabond (તત્ત્વશોધક રખડૂ) જેવો સરસ્વતીચંદ્ર, આત્મવિલોપનશીલ કુસુમ, રમતિયાળ મેઘાવિની કુસુમ, કુટુંબરક્ષક ગુણસુન્દરી વગેરે પાત્રો ગુજરાતમાં લોકપ્રિય બન્યાં હતાં. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ માં ગુજરાતના મહાન સર્જક અને ચિંતક ગોવર્ધનરામની સ્મર્ય પ્રતિભા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ગુજરાતની નવલકથા તેમજ સમગ્ર સાહિત્ય પર તેની ઘણી અસર થઈ છે. તેનાં ઘણાં અનુકરણો થયાં છે. આજનો કોઈપણ સાહિત્યકાર ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ની અસરથી મુક્ત નથી.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ની વસ્તુ સંકલનને શ્રી બી. કે. ઠાકોરે એક વડલા સાથે સરખાવેલી છે તે યથાર્થ છે. સામાન્ય વૃક્ષની ડાળીઓ કેન્દ્રીત થાય છે. પણ વડલાની તો અનેક વડવાઈઓ ફૂટી નીકળે છે. અર્થાત્ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નું કથાવસ્તુ વટવૃક્ષ સમાન, જટિલ છે. સામાન્ય વૃક્ષના નિયમો જેમ વડલાને લાગુ પડતા નથી, તેમ સામાન્ય નવલકથાના નિયમો આ મહાનવલને લાગુ પડતા નથી. જગતની બીજી કેટલીક મહાનવલો (દા. ત. ટોલ્સ્ટોયની ‘વોર એન્ડ પીસ’) પણ વસ્તુસંકલનની આ પ્રકારની શિથિલતા ધરાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ગણના પ્રાપ્ત કરે તેવું પુસ્તક ગોવર્ધનરામે ગુજરાતને આપ્યું છે. છેલ્લી સદીમાં ભારતીય સાહિત્યમાં આટલું વિશાળ જીવનદર્શન આપતું પોતાના યુગને પુર્ણતઃ પ્રતિબિંબિત કરતું ઓગણીસમી સદીનું એ એક માત્ર ભારતીય ‘કલાસિક’ (Classic-જિતમ કોટિની શિષ્ટ કૃતિ) છે; પોતાના જમાનાના બધા જ જીવનપ્રશ્નોને કોઈ એકજ કૃતિમાં આટલી સમર્થ પ્રતિભાથી અન્ય કોઈ ભારતીય સાહિત્યકારે નિરૂપ્યા નથી.

ઈ. ર. દ.

‘ગુજરાત સમાચાર-પ્રજાપંથુ’માંથી

(તા. ૨૩-૧૦-૫૫)

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની પશ્ચાદ્ ભૂમિકા

સમકાલીન જીવનમાંથી ઝડપાયેલાં પાત્રો અને પ્રસંગો

પ્રત્યેક સાહિત્યકારની કૃતિમાં સમકાલીન જીવનના અંશો આવ્યા વિના રહેતા નથી. સર્જકે પોતાના જીવનમાં જે જોયું કે અનુભવ્યું હોય છે તેનું પ્રતિબિંબ એક યા બીજા સ્વરૂપે તેની કૃતિમાં પડ્યા વિના રહેતું નથી. કેટલીયે નવલકથાઓમાં સમકાલીન જીવનમાંથી ઝડપાયેલાં પાત્રો અને પ્રસંગોનું નામમેદે આલેખન થયું હોય છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ જેવી મહાનવલ પણ તેમાં અપવાદ રૂપ નથી. ગોવર્ધનરામનું સર્જક તરીકેનું ઘડતર, નડિયાદ, ભાવનગર અને મુંબઈમાં થયું હતું. તેથી એ ત્રણેય સ્થળોના ઇતિહાસ પ્રસંગો તે પાત્રોની તસવીર ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં ઝીલાઈ છે.

સંતરામ મહારાજ ‘પરથી વિષ્ણુદાસનું’ પાત્ર

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ચોથા ભાગમાં વિષ્ણુદાસનું પાત્ર આવે છે તે નડિયાદના સંતરામ મહારાજ પરથી લેવાયું જણાય છે. વેદાન્ત અને ભક્તિના સમન્વયની નૂતન વિચારસરણી મૂળ સંતરામ મહારાજની છે. અને તેના પરથી વિષ્ણુદાસની લક્ષ્યાલક્ષ્યની તત્ત્વસરણી આલેખાઈ છે.

શામળદાસ ‘પરથી શુદ્ધિધનનું’ પાત્ર

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પહેલા ભાગમાં શુદ્ધિધનનું પાત્ર ઘણું પ્રભાવશીલ છે. અને તેથી પહેલા ભાગનું નામ જ ‘શુદ્ધિધનનો કારભાર’ એવું રાખવામાં આવ્યું છે. જેમ સરસ્વતીચંદ્ર શુદ્ધિધનને ત્યાં રહ્યો હતો. તેમ ગોવર્ધનરામ ભાવનગરમાં દીવાન શામળદાસને ત્યાં તેમના સેક્રેટરી તરીકે ગયા હતા. એ સમયે ગોવર્ધનરામે દીવાન શામળદાસની મુસદ્દીગીરી નજરે જોઈ અને તે રજવાડી ખટપટ ને તેના દાવપેચનું દુનિયા આલેખન ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પહેલા ભાગમાં કર્યું. સર.લલ્લુભાઈ શામળદાસે તેમની નોંધપોથીમાં લખ્યું છે. “મેં સરસ્વતીચંદ્ર પહેલ વહેલું વાંચ્યું ત્યારે મને લાગેલું કે એમાંનું વસ્તુ એમણે અમુક પ્રમાણમાં ભાવનગરમાં કરેલ દર્શન ઉપરથી લીધેલું. એમને આ બાબતમાં સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે એમણે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉઠાવનાર જવાબ આપેલો. અને કહેલું કે બીજા રાજ્યોનો પણ મને થોડોટ અનુભવ થયો છે. એટલે તેમાંથી પણ થોડું થોડું મેં લીધું છે. એ ગમે તે હો પણ મને તો લાગે છે કે ગોવર્ધનરામે શુદ્ધિધનનું પાત્ર મારા પિતા ઉપરથી ઉપભવેલ છે.” ‘સ્વ. સર.લલ્લુભાઈ શામળદાસનું જીવન ચરિત્ર’ લે. ધનસુખપ્રસાદ ફ. મહેતા : પૃ. ૭૭) ભાવનગરના સદ્ગત નાગમ દીવાન હરિલાલ સવાઈલાલે શામળદાસની જે જીવનકથા અંગ્રેજીમાં લખી છે તે વાંચીએ અને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પહેલા ભાગમાં શુદ્ધિધનનો કારભાર જોઈએ તો એ ગંતે વચ્ચેનું સામ્ય તરતજ નજરે પડે એવું છે. ૧૮૭૮માં ગોવર્ધનરામે ભાવનગરના રજવાડી અને મુસદ્દી રંગ જોયા અને તેની જાયા ૧૮૮૭માં પ્રકટ થયેલા ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પ્રથમ ભાગમાં ઝીલાઈ. સર.લલ્લુભાઈએ તેમની નોંધપોથીમાં લખ્યું છે: “જહારના માણસને ભાવનગરમાં અમલદારી મળે એ વાત જ ઇટલાકને તો ગમતી નહોતી. આથી એ લોકો મારા પિતા સમક્ષ ગોવર્ધનરામની હુકમ પ્રકારની મજ્દરી કરતા. હું પણ પહેલાં તો આ મજ્દરીઓ પ્રત્યે સહાનુજીતિ સેવતો. પણ એવા દૂર અને હલકા કટાક્ષ તરફ ગોવર્ધનરામે જે ઉદાસીનતા બતાવ્યા કરી તેનાથી મારા ઉપર બીડી અસર થઈ અને મને એમનામાં રહેલ મહત્તા અને શક્તિઓનો યથોચિત ખ્યાલ આવ્યો. પહેલાં જે માણસ મને લગભગ વેદિયા દોર જેવા જણાયા તે અદ્ય સમયમાં મને પ્રખર વિદ્વાન, મહાસાની અને અદ્ભુત શક્તિશાળી વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાયા. ગોવર્ધનરામે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો પહેલો ભાગ જહાર પાડ્યો નહોતો ત્યાં સુધી એમની કીર્તિ ધણા ઓછા માણસના જશવામાં

આવી હતી, એ પ્રસિદ્ધ થયા કેટલે તો લગભગ આખા મુંબઈ ઇલાકામાં એમનો કીર્તિધ્વજ ફરકી ગયો હતો. વળી ભાવનગરમાં તે વેળા એમને માટે લોકોમાં બહુ માન ન હતું. એનું કારણ એ પણ હતું કે અમે નાગર ગૃહસ્થ હતા. બ્યારે ગોવર્ધનરામ નાગર વૈદિક (ભિક્ષુક) હતા. વૈદિકો ન્યાતના જમણમાં દક્ષિણા લેતા હતા. એ વાત એમને હલકા પૂરવાર કરવાને બસ હતી. ગોવર્ધનરામના પિતા ભાવનગર આવ્યા ત્યારે તેમણે રિવાજને અનુસરવો જોઈએ એમ માનીને આવા જમણવારમાં પોતે દક્ષિણા લેવી, એટલું જ નહિ પણ પુત્ર પાસે લેવાવવી એવો નિયમ રાખ્યો હતો. ગોવર્ધનરામ આવી બાબતોમાં બહુ આગળ પડતા વિચાર ધરાવતા હતા છતાં પણ પિતા પ્રત્યેના માનને લઈને આ નિયમનું પાલન એમણે થોડો સમય કર્યું હતું. આ વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યના જમાનામાં પુત્રનું આવું વર્તન કદાચ તિરસ્કરણીય લાગે-પણ મને તો હજી પણ એમનું આ વર્તન અતિ પ્રશંસનીય લાગે છે.” બુદ્ધિધનનું પાત્ર શામળદાસના જીવન ને વ્યક્તિત્વ પરથી લેવાયું છે તે લલ્લુભાઈએ યોગ્ય જ કહ્યું છે. એકવાર ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું નાટક લલ્લુભાઈ અને અન્ય સ્વજનો જોઈને આવતા ત્યારે કિશોર ભત્રીજા શ્રી નવીનબાણીએ લલ્લુભાઈને કહ્યું, “તમે પ્રમાદધન નથી, પણ બુદ્ધિધન તો શામળદાસ જ છે” કિશોર નવીનબાણીની આ ચમત્કાર ઉકિતને લલ્લુભાઈએ હસીને સંમતિ આપી હતી એમ નવીનબાણી સાક્ષી પૂરે છે.

અલકકિશોરી કોણ હતી ?

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ના પહેલા ભાગમાં અલકકિશોરીનું પાત્ર સોનું ‘ધ્યાન ખેંચે તેવું’ છે. એનું જાળરમાન વ્યક્તિત્વ અનેરો પ્રભાવ પાડે છે. એ અલકકિશોરી કોણ હતી ? કવિ શ્રી. ન્હાનાલાલે એ બેઠ ૧૯૪૫ માં ખુલ્લો પાડ્યો છે. “ભાવાણના કાળવહીના બોલ તથા ઈતિહાસ ચક્રાવો” એ વ્યાખ્યાનમાં (પૃ. ૧૬) કવિએ કહ્યું છે, “પહેલું તહ્યારે ભાવનગરને પૂછું છું કે અલકકિશોરી કોણ હતી ? અલકકિશોરી હતી બુદ્ધિધનની તેજસ્વિની, વર્ચસ્વિની જાળરમાન મંત્રીપુત્રી; કુટુંબની કારભારણ, ભાભીની કાન્તિ ને દીપ્તિ; દીવાનઘરની વિજયવેદ. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માંની ગુર્જર યશસ્વિની અલકકિશોરી એ હતી. અલકકિશોરી હતી ગુર્જર રમણીની એક type. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં ગોવર્ધનભાઈએ વ્યક્તિઓ નહીં, types સરળતાં છે. ગોવર્ધનભાઈની અલકકિશોરી હતી type પણ એ એ typeની મૂળપ્રતિમા હતી ભાવનગર નિવાસિની તહ્યારે ભાવનગરની એ અલકકિશોરી કોણ હતી ? સાહિત્યઇતિહાસના Secret નો પડો હું ઉઘાડતો નથી; દસ બારેક વર્ષો ઉપર એમના જ એક કુટુંબીયધુએ ઉઘાડેલો છે. ‘જમાલ’ એ રવેશ ચઢીને માળમાં પ્રવેશ્યો હતો. એ દિવાનપરામાંનો રવેશ એમણે તહ્યારે સ્વ. ચંદ્રશંકરને દાખવ્યો હતો. શામળભાઈના વંડામાં કાન્ત રહેતા; મહિનો મહિનો અમેય રહ્યાં છીએ. ભાવનગરનાં અલકકિશોરીને મ્હેં જોયાં નથી, પણ અધિક સદી પૂર્વે મ્હારા મ્હોટાભાઈ ઉમરાળે દીપોટી વહીવટદાર હતા તે કોલેજ કાળમાં હું ત્યાં જતો, તહ્યારે વિદ્યાબ્યાસંગી શ્રી. સવાઈદાસભાઈ ઉમરાળે વહીવટદાર હતા. આ જુવાન કોલેજિયનને વારંવાર મળ્યાહોતોતરની મ્હા પીવાને નદી તીરના દર્યારી ઉતારામાં ન્હોતરતા. વાનપ્રસ્થાવસ્થામાં સવાઈદાસભાઈએ સંસ્કૃત ગુજરાતી શબ્દકોશ રચ્યો છે. ભાવનગરમાં અલકકિશોરી હતાં દીવાન શામળદાસભાઈનાં જાળવલ્યમાન પુત્રી, ને દીવાન વિકૃતદાસ ભાઈનાં ને સર લલ્લુભાઈનાં પ્રભાવપ્રતાપી લગિની ‘અનુપકુંવરયા.’ ૬૦-૭૦ વર્ષે આજ ગુજરાતભરમાં સ્મરણ સંજીવનાં છે; ગુજરાતી ભાષા છે, સરસ્વતીચંદ્ર છે, ત્યાં સુધી ચિરંજીવ છે.” કવિશ્રીએ બીજું બધું બરાબર કહ્યું છે પણ મકાનની બાબતમાં થોડી સમજદાર થતી લાગે છે. પાછળથી કાન્ત જેમાં થોડો સમય રહેલા તે મકાન શામળદાસનું ખરું, પણ જૂનું મકાન (જેનું વર્ણન ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ માંના બુદ્ધિધનના મકાનને મળતું આવે છે તે) આ દીવાનપરામાં છે તે નહિ, પરંતુ નાગર પોળમાં શામળદાસનું જૂનું મકાન છે તે. એ મકાનનો આગળનો ભાગ નવો થયો છે. પણ પાછળનો ભાગ તો હજી એવો ને એવો જ છે, ‘જમાલ’ એ

રવેશે ચૂરીને માળમાં પ્રવેશ્યો હતો તે આજે પણ આ જૂના મકાનમાં એ પ્રમાણે છે. છાપરાંઓ કેટલો જમાલ આવતો હતો વગેરે વર્ણન તેની સાથે વિશેષ ગંધગ્રેસતું છે, રવેશ પાસેનો અલકકિશોરી ખંડ, તેની પાસેનો ખંડ (જેમાં ગોવર્ધનરામ રહેતા હતા) વગેરે દીવાન ઘરનું વર્ણન આજે પણ ગંધગ્રેસતું આવે છે. અલકકિશોરી, વનલીલા ઇત્યાદિ ત્યાં બેસીને વાતો કરતાં, એ પણ એ મકાન બોધને કંઠી શકાય તેમ છે.

ગોવર્ધનરામ અને સરસ્વતીચંદ્ર

વાર્તાનાયક સરસ્વતીચંદ્રના પાત્રમાં લેખકે પોતાના જીવનની કેટલીક હકીકતો વણી લીધી છે તે તો નાણીતું છે. સરસ્વતીચંદ્રે ગૃહકલેશથી કુટુંબત્યાગ કર્યો હતો; ગોવર્ધનરામ પણ કંટાળીને નાસી ગયેલા. ફેર એટલો કે ગોવર્ધનરામ ટ્રેઈન ચૂરીને પાછા આવ્યા. પણ સરસ્વતીચંદ્રને તો લેખકે છૂટા મૂકી દીધો. સરસ્વતીચંદ્ર ને સુદ્ધિધનનો પરિચય તળાવની પાળ પર થાય છે ને તે વખતે એક સંસ્કૃત પુસ્તક તે વાંચતો હોય છે. ગોવર્ધનરામે રચેલો એક શ્લોક મનઃસુખરામ એક દિવસ બોલી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ત્યાં મુંબઈ આવેલા શામળદાસે પૂછ્યું કે આ શ્લોક કોનો-કવિકાળિદાસનો રચેલો છે? મનઃસુખરામે આણું સ્મિત કરીને જવાબ આપ્યો: 'નારે! આ કંઈ પ્રાચીન શ્લોક નથી. એ તો હુમણાં થોડા વખત ઉપર જ રચાયો છે અને તે ખીન્ન કોઈએ નહીં પણ આપણા ગોવર્ધને જ રચેલો છે. ('ઉર્મિ' અને નવરચના' જન્યુઆરી ૧૯૪૪: શ્રી વિશ્વનાથ ભટ્ટનો લેખ 'પંડિતયુગ' પૃ. ૨૮૫). એ વખતે શામળદાસને મનઃસુખરામે ગોવર્ધનરામનો પરિચય આપ્યો. એમના કુટુંબ પર કુપિત વિધિએ આક્રમિત નાખી એકાએક એમાં કેવી ઉથલપાથલ કરી નાખેલી તે હકીકત જણાવી. શામળદાસ બધી વાત નાણીને આ મનોહર શ્લોકના રચનાર યુવકભણી વિશેષ આકર્ષાયા ને પોતાને એક અંગ્રેજ ભણેલો મંત્રી, પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી બોલેલો હતો તેથી એ જગા ગોવર્ધનરામને આપી. એ જગા પર કામ કરતાં કરતાં ગોવર્ધનરામે જે જીવનના રંગરાગ બોયા તે તેમણે 'સરસ્વતીચંદ્ર' માં (ખાસ કરીને પહેલા ભાગમાં) આલેખ્યા છે. સુવર્ણપુરમાં ભાવનગરનું ઘણું રજવાડી જીવન પ્રવેશ પામ્યું છે. 'સરસ્વતીચંદ્ર' માંનું રાજેશ્વર મહાદેવનું મંદિર તે ભાવનગરનું જશોનાથનું મંદિર જણાય છે. ખુમાણ ગહારવટિયાઓ પરથી ગહારવટિયાઓનું જીવન આલેખાયું જણાય છે. ભાવનગર નજીક ગઢેચી નામનો નાણીતો વડ તે જ 'સરસ્વતીચંદ્ર' માંનો ત્રિમેટાનો વડલો જણાય છે. આવી બધી વિગતોમાં વિશેષ ઉતરવાની જરૂર નથી પરંતુ સમકાલીન જીવનમાં નિહાળેલાં પાત્રો, પ્રસંગો ને રચણો પરથી એમાં કલ્પનાના રંગ ઉમેરીને લેખકે કેવી સજીવ અને રસભરી વાર્તાસૃષ્ટિ રચી છે તે બોધને લેખકની ઉચ્ચ કાલ્પનિક શક્તિ વિશે માન ઉપજ્યા વિના રહેશે નહીં.

‘ગુજરાત સમાચાર-પ્રજાગંધુમાંથી’

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નું ગૌરવ

અર્વાચીન યુગમાં આખા જીવન ફલક પર વિસ્તરતી, આખા જીવનને સમેટી લેતી, આખા જીવનને વેધીને પાર જતી, એવી દષ્ટિ પૂર્વ પશ્ચિમ બંનેમાં આ ('સરસ્વતીચંદ્ર') પહેલીજ નવલકથા છે. એમા શેઠાંની 'જન ફિસ્ટર' આ પછીની છે. આ મહાન નવલકથામાં કર્તાએ કેટકેટલાં પાત્રો સરજ્યાં છે, તેનાં પાત્રોનું વસ્તીપત્રક ઢરવા જેવું છે. મનુષ્યના ચિત્તની કેટલીક અવસ્થાઓ, ઉત્તમ, મધ્યમ, હીન ચીતરી છે. કેટલાં વિશાળ કલ્પનાનાં ઉદ્યોનો કર્યાં છે, કેટલી કવિતા સર્જી છે, ગાદી છે. (મને સદ્ગત મણિશંકરે કહેલું કે, ગોવર્ધનરામમાં Poetic energy-કાવ્ય સર્જક શક્તિની સંપત્તિ, બહુ માતબર છે.) અને માનવ સ્વભાવના ગોચર-અગો

ચર સ્થાનો ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે ! કેટલાં ઉન્નતિના માર્ગો ગતાવ્યા છે. અને કેટલાં રહસ્યોને નવી દષ્ટિએ સમજાવ્યાં છે ! એમની મહાનવલમાં આ ભાગ માત્ર નિર્બંધાત્મક છે, આ પાત્ર ચર્ચાત્મક છે, આ નીરસ છે, એમ ગતાવડું સહેલું છે, પણ મહાવનમાં પણ સૂક્ષ્મ ઉજ્જડ પ્રદેશો આવે અને એ એટલો મહાન કથાકાર છે કે, નીરસ જણાતા ભાગો પણ નવલકથામાં નિર્વાહ ગતાવવા, કથા કલાગન્ય ગતાવવા કંઈ કંઈ યુક્તિઓ કે હિકમતો એમણે વાપરી છે, એનો અભ્યાસ કરવો વિશેષ રસદાયી અને ફળદાયી નીવડે. એણે ભાષેલું ભાવિ ક્યાં ક્યાં ખોટું પડ્યું તે ગતાવડું સહેલું છે. પણ એણે જોયેલું ભાવિ કેટલું સાચું પડ્યું, એની દિશા કેટલી બધી સાચી હતી અને હજી એજ દિશાએ આગળ જોવાનું રહે છે. એમાં સાચી સમજ રહેલી છે. ગોવર્ધનરામ એટલા મહાન સર્જક છે. તેમણે મેળવેલી સામગ્રી એટલી વિપુલ અને વિવિધ છે અને એ સામગ્રીનો તેમણે એટલો કલાત્મક ઉપયોગ કર્યો છે કે, એના ગ્રંથ માટે ગુર્જર સમાજ હંમેશા અભિમાન લે અને તેના સતત અભ્યાસ અને સોપમોગને પોતાનો પુરુષાર્થ સમજે !

રા. વિ. પાઠક

('શતાબ્દી આખ્યાનમાળા')

ગુજરાતી સાહિત્ય—પરિષદ સંમેલનનાં સંસ્મરણો

સાક્ષરતાની ભૂમિમાં જ્ઞાનોપાસનાનું પર્વ

સાક્ષર અને મુક્તિઓની ભૂમિ નડિયાદને આંગણે ગયા બુધ, ગુરુ અને શુક્ર ત્રણ દિવસ સુધી નાનામોટા, પ્રાંટ અને પીટ, ઉદીચમાન અને સિદ્ધકુસ્ત એમ અનેક સાહિત્યકારો અને સારસ્વતોનો એક ચિરસ્મરણીય જ નહીં બલકે અવિસ્મરણીય મહામેળો ભરાઈ ગયો. કહો કે જ્ઞાનોપાસનાનું એક મહાપર્વ ઊજવાઈ ગયું. પર્વની ઊજવણીના આરંભમાં સાહિત્ય પરિષદના સંચાલન અગે શ્રી મુનશીજી સામેના અર્વાચીન પેઢીના અનેક સાહિત્યકારોના રેષને પરિણામે લંગાણ પડવાના અને તોફાન થવાના ભયના ઓળા ઝંઝૂમી રહ્યા હતા. પરંતુ સદ્ભાગ્ય કહો નડિયાદનિવાસીઓનું, પરિષદનું ને સાહિત્યસેવીઓનું કે કટોકટીનું વાદળ સમયસર સંતોષપ્રદ સમાધાન થવાને પરિણામે જોતજોતામાં હડી ગયું અને એખલાસનું ને સુમેળનું, સંતોષનું ને પ્રસન્નતાનું વાતાવરણ જવાઈ રહ્યું. સાહિત્ય પરિષદમાં નવા પ્રાણનો સંચાર થવાથી, પરિષદ વધારે ને વધારે સુસંકલિત, સુસંગઠિત અને સવિશેષ કાર્યશીલ બનવાની શક્યતા નિર્માણ થઈ અને સાહિત્ય પરિષદ પ્રત્યે તમામ સાહિત્યસેવીઓનો અનુરાગ દૃઢ થાય એવી ભૂમિકા રચાઈ એ આ સારસ્વતયજની મોટામાં મોટી ફલશ્રુતિ ગણાય.

સાચા અર્થમાં સાક્ષર ભૂમિ

‘ શુભ શકુન દિને મધ્યાહ્ન શોભશે વીતિ ગઈ છે રાત ’

વીર કવિ નર્મદની આ કાવ્ય પંક્તિ આ તકે સહેજે સહુ કોઈના સ્મરણપટ પર સ્મતી ઘઈ ગઈ હતી. સાહિત્ય પ્રત્યે આમજનતાનો અનુરાગ કેટલો બધો ઉત્કટ છે અને આથી જે વિશેષ ઉત્કટ ગતાવવાનો કેટલો બધો અવકાશ છે એ પાંચ પાંચ હજારની જનમેદની લાગણગાટ ત્રણ દિવસ સુધી સવારના ૮ થી અપોરના ૧૨ અને અપોરના ૩ થી રાતના ૮ સુધી એકસરખી ધીરજથી, સ્વસ્થતાથી ને શાંતિથી બેસીને તમામ ભાષણો

આતુરતાથી શ્રવણ કર્યું જ ગઈ, એ હકીકતથી સ્પષ્ટ થાય છે. નડિયાદ ખરેખરી, એના સાચા અર્થમાં સામુદાયની જાગૃતિ છે એમ આ પરિવર્તન સંમેલનમાં પ્રતીત થયું છે એમ નિઃસંશય કહી શકાય. આપણી આમજનતાને સારી વસ્તુ યોગ્ય રીતે આપવામાં આવે તો એ જરૂર આસ્વાદ્ય, માણે અને તે પ્રત્યે નિત્ય અભિમુખ રહે એમ પણ આ સંમેલનમાં જોવા મળ્યું. પોતાને આંગણે ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી સારસ્વતોના મેળો મળે તેના નડિયાદની જનતાને ઉત્સાહ દેટલો બધો હતો તે તો શ્રી સંતરામ મંદિરનો એ આખો યે વિસ્તાર એક મજાના યાત્રાધામ સમો બની રહ્યો હતો તે પરથી દીસી આવતું હતું. બાલારામ ઉત્સાસરામ કંધારિયા, દોહતરામ ધૂપારામ પંડ્યા, ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર યાત્રિક, ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી, મન-સુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, જગનલાલ હરિલાલ પંડ્યા અને અમદાવાદના પ્રવાસી મણિલાલ નભુલાલ દિવેદી-આવા તેજસ્વી સાક્ષરોનું સંપર્કિતમંડળ જે અમિમાંથી ઉદ્ભવ્યું હોય અને સાહિત્યશાસ્ત્રમાં પોતાની પ્રમાણી ઝગમગાણી રચી હોય ત્યાં આવું અને એમાં નવાઈ પણ શી ?

સીમાચિન્હ બની રહેશે

સાહિત્ય પરિવર્તન પ્રથમ પ્રમુખ નડિયાદના નરસિંહ સાક્ષર ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી. સાહિત્ય પરિવર્તન બંધારણ નડિયાદમાં ઘડાયું અને એ જ બંધારણમાં સુધારો કરવા માટેનું આદેશન અને જુભિકા નડિયાદમાં યોજાય અને પરિવર્તન એકતાને સવિશેષ દૃઢ કરવાની યોજના પણ નડિયાદમાં વિચારાય એ બધું કેમ બાજે સંકેતમય લાગે છે !

બુધવારે ગુજરાતી સાહિત્યના બીજાપિતામહ સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીની જન્મ-શતાબ્દીનો મહોત્સવ રંગેરંગે ઉજવાઈ ગયો. શ્રી ગોવર્ધનરામના વિદ્યમાન સમકાલીન સાક્ષર દી. બ. ધંધુલાલ મો. ઝવેરી, પ્રો. વિપ્લવસાહ ર. ત્રિવેદી, શ્રી કર્નયાલાલ મુનશી, શ્રી ઉમાશંકર જોષી, શ્રી યશવંત શુક્લ, શ્રી કિસનસિંહ આવડા, શ્રી ઉપેન્દ્ર જ. પંડ્યા : આ સર્વ વિદ્વાન સાહિત્યકારોએ શ્રી ગોવર્ધનરામને તેમના ભવ્ય વ્યક્તિત્વનાં લિખ લિખ પાસાંને સ્પર્શીને બાજે હૃદયના હકકથી અર્પેલી ભવ્ય અંજલિ, રૂ. ૩૦૦૦ જે ખરચે તૈયાર કરાવાયેલી શ્રી ગોવર્ધનરામની ચિત્રકૃત જીવનસંદર્શ પ્રતિમાનું અનાવરણ, સ્મારકગ્રંથનું પ્રકાશન, શ્રી ગોવર્ધનરામનું સ્મારક રચવાની અને તેમનાં અપ્રગટ પુસ્તકો પ્રગટ કરવાની ભાવનાનું ઉચ્ચારણ, આ મહાન સર્જકની લાજવાળા કૃતિ ‘સરસ્વતીચંદ’ પરથી રચાયેલું અને ભજવાયેલું નાટક-આ સર્વનો સામંતો ખ્યાલ કરતાં શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સાક્ષરોની જળાંતીના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિન્હ બની રહેશે.

જો કે આટલા જ ઉત્સાહપૂર્વક આ જ પ્રમાણે ને આ જ ધોરણે નડિયાદ સિવાય ગુજરાતમાં અન્યત્ર આ મહાન સાક્ષરની જન્મશતાબ્દી ન ઉજવાઈ, ઉજવવાનું કોઈને ન સજાયું એ વસ્તુ વિષાદનો એકકણ અનેકાના મનમાં મૂકી ગઈ હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. આ હકીકતની નોંધ શ્રી મુનશીને પણ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં લેવી પડી, સાહિત્ય પરિવર્તન સંમેલનના પ્રમુખપદથી એમને કહેવું પડ્યું : “જ્યાં સુધી સાહિત્ય અને સંસ્કારને માટે ગુજરાતીઓના હૃદયમાં પ્રેમ અને માન ન ઉદભવે ત્યાં સુધી આપણા જીવનનાં વહેણ ઉપરછઠ્ઠાં જ રહેવાનાં. એ પ્રેમ અને માન ગુજરાતના હૃદયમાં છે ? નર્મદ ને ગોવર્ધનરામની જળાંતી ગુજરાતે ગામેગામ ઉજવી સાંભળી છે ?” શ્રી મુનશીની આ વાણીમાં ગુજરાતીઓને માત્ર ઇપ્કો નથી; અથવા ઇપ્કો ખાતર ઇપ્કો નથી; ગુજરાતીઓ સાહિત્યનું હજી જોઈએ તેવું ગૌરવ નથી કરતા તેવું દુઃખ છે. ગુજરાતી પ્રભુએ જરૂર આ બાબતમાં વિચારવું જોઈએ. આ સ્થિતિના અનુસંધાનમાં જ શ્રી મુનશીએ આવતે વર્ષે આવનારો ગુજરાતના ભકતદલિ નરસિંહ મહેતાના હારમાળા પ્રસંગનો પંચશતાબ્દી મહોત્સવ, ગુજરાતનાં શહેરશહેરમાં ને એક એક ગામમાં પૂર્ણ ઉત્સાહથી ઉજવવાનો આદેશ આપ્યો હોય તો નવાઈ નહીં. ગોવર્ધન શતાબ્દી પ્રસંગે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો અભ્યાસીઓ માટે મૂડીય બની રહેશે એમાં શંકા નથી.

આંતરવૈભવનો દ્રોહ ન કરો

પરિવહના સંમેલનના જે દિવસ દરમિયાન શ્રી મુનશીજી તથા શ્રી ઉમાશંકર જોશી, શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ, શ્રી પ્રાણજીવન પાઠક, શ્રી લાલભાઈ દેસાઈ, ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા, ડૉ. ડી. જી. વ્યાસ, ડૉ. આડતિયા એમ અનેક વિદ્વાનોએ જુદા જુદા મહત્વના વિષયો પર કરેલા વ્યાખ્યાનો, તથા સંમેલન પ્રસંગે આવેલા ભિન્ન ભિન્ન અનેક વિષય પરના નિર્માધો સાંભળતાં ગુજરાત વિદ્યાવ્યાસગી બનતું જાય છે એવી છાપ તો જરૂર ઉપસે છે; પણ હજી, શ્રી સ્નેહરશ્મિએ સંમેલનના અધિવેશનમાં કહ્યું હતું તેમ સાહિત્ય જીવનની પાછળ પાછળ જાય છે, જીવનને આગળ નથી દોરતું. જીવન સાહિત્યને દોરે છે. સાહિત્ય જીવનને દોરતું નથી. શ્રી. મુનશીએ પણ એવોજ કંઈક હતાશાસ્ત્રયક સૂર પોતાના પ્રવચનમાં કાઢ્યો: “સાહિત્યનાં આદર્શ ને ધોરણ અને અધોગત થતાં જાય છે.” કલાકારોને ઈશ્વરે બહેલા આંતરવૈભવનો દ્રોહ નહીં કરવાનું સચવતુ શ્રી મુનશીનું પ્રવચન એમનાં અગાઉનાં પ્રવચનોની પ્રણાલીને ઠીક જાળવી રાખતું ગણાય. વિભાગીય પ્રમુખોએ પૂર્ણ નિષ્ઠાથી અને પરિશ્રમ લઈ તૈયાર કરેલાં વ્યાખ્યાનો સંક્ષેપમાં વાંચ્યાં એ એક રીતે ઠીક થયું. જે કે ભાષણ વાંચવાને બદલે એમાંના મુખ્ય મુદ્દાઓને સ્પર્શતું વક્તવ્ય સદૃષ્ટાન્ત રજૂ કરવાની ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરાની પદ્ધતિ આકર્ષક અને તેથી અપનાવવા જેવી ગણાય.

શિક્ષણના માધ્યમનો પ્રશ્ન

ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક સંશોધનની સામગ્રી અપાર હોવા છતાં એને અનુરૂપ સંતોષજનક કાર્ય હજી થઈ શક્યું નથી એ ડૉ. સાંડેસરાની દ્રષ્ટિએ, કલાની પાછળ શાસ્ત્રની પીડિકા એટલી તો શિથિલ થઈ ગઈ છે કે કેવળ પ્રયોગોને જ કલા માની લેવામાં આવી છે અને શાસ્ત્ર અને કલાના થયેલા વિચ્છેદને પરિણામે કલા યાંત્રિક બની ગઈ છે એ ડૉ. ડી. જી. વ્યાસની દ્રષ્ટિએ ધ્યાન આપવા જેવી અને દૂર કરવા જેવી ગણાય. પણ આ કરતાં ય સવિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી વસ્તુ તે શિક્ષણના માધ્યમની વાત હતી. શ્રી મુનશીએ પોતાના પ્રવચનમાં ઉચ્ચતર શિક્ષણમાં હિન્દીને માધ્યમ તરીકે રાખવાની હિમાયત કંઈક સંકાયપૂર્વક કરી, તેનો શ્રી મગનભાઈ પ્રૌ. દેસાઈ, શ્રી લાલભાઈ રૌ. દેસાઈ, ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા અને શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ એમ ચાર ચાર વિભાગી પ્રમુખોએ વિરોધ કર્યો! એવી જ એક બીજી ધ્યાન ખેંચે એવી વાત તે આપણા બાળસાહિત્યના સ્થગિત થઈ ગયેલા અને અવરોધાયેલા વિકાસને લગતી હતી. શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા જેવાઓએ બાળસાહિત્યને વિશે સાચી દૃષ્ટિ બક્ષી તે પછી આજે એ સાહિત્યપ્રવાહનાં જળ મલીન બની ગયાં છે અને તે ચોખ્ખાં કરવાની ને ચોખ્ખાં રાખવાની જરૂર છે એ મતલબનો શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો સૂર ધ્યાનમાં લેવા જેવો ગણાય. વિક્રતાભર્યાં વ્યાખ્યાનોની ત્રણ દિવસ સુધી હેલી વરસી, ઐતાજનોએ તેનો આસ્વાદ માણ્યો. પણ તે સાથે આ સંમેલનનાં કેટલાંક Sidelights (એનો પર્યાય હજી આપણે ત્યાં નથી શોધાયો) પણ યાદગાર બની રહે એવાં હતાં.

અજબ સમયસૂચકતા

નડિયાદની પ્રજા કેટલી બધી કલાભૂખી છે અને બીજી બાજુ એકાએક અણધારી કોઈકે અસાધારણ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવતાં તેને તત્કાળ કાજમાં આણવાની શ્રી મુનશીનામાં કેવી કુનેહ અને સમયસૂચકતા છે તેનો નમૂનો પૂરો પાડતી એક ઘટના ગુરૂવારે રાત્રે બની ગઈ. ભારતીય વિદ્યાભવનના કલાકેન્દ્રના કલાકારો “રામશંખરી”ની નૃત્યનાટિકા ભજવતા હતા. મધુરનૃત્યનો અતિશય આકર્ષક કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને નૃત્યપ્રયોગને એકદમ સમીપથી જોવાની અદ્ભુત ઈચ્છાથી પ્રેરાયેલા લોકોનો એવો પ્રચંડ ધસારો થયો કે શ્રી મુનશી, ડૉ. મહેતાજી, શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે વગેરે ‘આ હમણાં છુંદાયા’ એવી ક્ષણ આવી પહોંચી. શ્રી મુનશીના અંગરક્ષકો

તુરત ખડા થઈ ગયા ને લોકોના યોજાને કાખમાં લાવવા માટે ધસી જવા તત્પર થયા. પણ શ્રી મુનશીએ તેમને જવા ન દીધા. ખેસી જવાની આજ્ઞા કરી પોતે તુરત ઊંચા, દોડ્યા ને યુવાનના જેવી સ્ફૂર્તિથી કૂદકા મારી મંચ પર ચડ્યા. માછલુ હાથમાં ઝાલી સહુને ખેસી જવાની વિનંતી કરી અને ઓચિંતુ કોણ જાણે શું સૂઝ્યું તે પોતાની સાથે લખનૌથી લઈ આવેલા ગાયક શ્રી જલોટાને “વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ” એ ભજન લલકારવાનું ફરમાવ્યું. જલોટાએ મધુર હલકથી એ ભજન ઉપાડ્યું તે શ્રી મુનશીએ ઝીલ્યું ને તાળીથી તાલ આપવા માંડીને શ્રોતાઓને પણ તાલ આપવાનું સૂચવ્યું. અંત્રી મિનિટમાં જ લોકો શાંત થઈ ગયા અને ખેસી ગયા અને અસહ્ય મુજબ નૃત્યનાટિકા આગળ ધપી. મુનશીજી કવાલીના પણ અજબ શોખીન છે ! તેમની ફરમાયશથી શ્રી જલોટાએ પહાડી પણ મધુર સ્વરથી ગાયેલી લખનવી ગઝલ અને કવાલી હજી પણ ઘણાના કાનમાં ગૂંજતી રહેશે.

નડિયાદના કિશોરોની હસ્તાક્ષર માટેની અગમ્ય લગતી પણ યાદ રડો જાય એવી છે, એને પારિવારે ડૉ. ડી. જી. આસ હસ્તાક્ષર આપવા જતાં મંચપરથી પડી ગયા અને સહેજ જખમી થયા.

આતિથ્યપ્રેમી, કલાપ્રેમી નડિયાદ

નડિયાદની પ્રજા આતિથ્યપ્રેમી તો ઘણી. ચાહ નારતો, સ્નાન, ભોજન અને આરામની ઘણી ઉત્તમ સગવડ સંમેલનના સંચાલકોએ કરી હતી તે ભાએ જ ભૂલી શકાશે. નડિયાદના કિશોરોમાં સ્ફૂર્તિ અને તરવરાટ પણ ઘણાં, તેમની કલા પ્રીતિ પ્રશસવા જેવી, અને નડિયાદની પ્રજાનો સાહિત્યપ્રેમ પણ અભિનંદવા જેવો, પણ આ સર્વની સાથે તેમનામાં જળાતી સંગીત પ્રત્યે કંઈક ઉત્તરિનીતા વિસ્મય પ્રેરક છે. શનાખ્દી અને સંમેલનના ત્રણ દિવસ દરમિયાન વિદ્યાર્તાની નાની મોટી અનેક સરિતાઓ વહી, શ્રી જયોતીન્દ્ર દેવેએ હાસ્યની અનેક છાળ ઉડાવી. શ્રી શયદાએ ગઝલની રંગનથી જરાક નખતાનું વાતાવરણ પણ પ્રગટાવ્યું. એ સર્વ આ પરિષદ સંમેલનનાં મીઠાં સંભારણાં બની રહેશે.

પરિષદ સંમેલનમાં શ્રી મુનશીએ આવતે વર્ષે નરસિંહ મહેતાનો હારમાળાના પ્રસંગનો પંચશતાબ્દી મહોત્સવ ગુજરાતભરમાં પૂર્ણ ઉત્સાહથી ઊજવવાનું સૂચવી, પ્રજાની ભકતકવિ નરસિંહ મહેતા પ્રત્યેની પ્રેમ અને આદરની લાગણીને અનુલક્ષીને સાહિત્ય પ્રવૃત્તિમાં જુવાળ આણવાની યોજના વિચારી એ વસ્તુ પણ એક રીતે એમની બ્યવહારદક્ષતા અને કુનેહની દ્યોતક છે. ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિથી પણ ગભરાઇ ન જતાં મુત્સદ્દીગીરી, કુનેહ, સમયસૂચકતા આદિનો ઉપયોગ કરી શોભા બળનીને પરિસ્થિતિનો ઉકેલ આણવાની પોતાની શક્તિનો પરિચય શ્રી. મુનશીએ એ વાર આપ્યો. જેમાંના એક પ્રસંગનો ઉલ્લેખ ઉપર થઇ ગયો છે, એના કરતાં વિશેષ યાદગાર રહે તે પ્રસંગ તે પરિષદમાં ભગાણ પડતાં અટકાવ્યું એને ગણવો જોઈએ. સામી જાવણીમાં જઈ ખેસવાને તત્પર થયેલી સાહિત્યકારોની માગણી માન્ય રાખી તેમના મનનું સમાધાન કર્યું અને પોતાનું તેમ જ પરિષદનું ગૌરવ જરાયે ખંડિત થવા ન દીધું. અલગત, એમની સાથે વારાઘાટ કરવા ગયેલા સાહિત્ય સેવીઓની દૃઢતા અને તે સાથે તેમની સમાધાન પ્રિયતા પણ અભિનંદનીય છે.

ખડતે ચલો ! ખડતે ચલો !

“ગુજરાત ઝપાટાએ સાર્વત્રિક પ્રગતિની દિશામાં આગળ ધસી રહ્યું છે. સાહિત્યકારોએ અને સંસ્કૃતિપ્રેમીઓએ એકનિષ્ઠ બનીને, કમર કસીને આગળ ધસતા જતા ગુજરાતની સાથે રહેવું પડશે, નહિ તો ગુજરાત આગળ ચાલ્યું જશે ને આપણે પાછળ રહી જશું” એ શ્રી ઉમાશંકરની ધનુષના ટંકાર જેવી વાણીના પડવા સહુ કોઈના કાનમાં દીર્ઘકાળ સુધી ગૂંજતા રહેશે.

આંતરવૈભવનો દ્રોહ ન કરો

પરિવહના સંમેલનના એ દિવસ દરમિયાન શ્રી મુનશીજી તથા શ્રી ઉમાશંકર જોરી, શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ, શ્રી પ્રાણજીવન પાઠક, શ્રી લાલભાઈ દેસાઈ, ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા, ડૉ. ડી. જી. વ્યાસ, ડૉ. આડતિયા એમ અનેક વિક્ષણોએ જુદા જુદા મહત્વના વિષયો પર કરેલા વ્યાખ્યાનો, તથા સંમેલન પ્રસંગે આવેલા ભિન્ન ભિન્ન અનેક વિષય પરના નિબંધો સાંભળતાં ગુજરાત વિદ્યાપ્રાસંગી બનતું જાય છે એવી છાપ તો જરૂર ઉપસે છે; પણ હજી, શ્રી સ્નેહરશ્મિએ સંમેલનના અધિવેશનમાં કહ્યું હતું તેમ સાહિત્ય જીવનની પાછળ પાછળ જાય છે, જીવનને આગળ નથી દોરતું. જીવન સાહિત્યને દોરે છે. સાહિત્ય જીવનને દોરતું નથી. શ્રી. મુનશીએ પણ એવોજ કંઈક હતાશાસ્ત્રિક સૂર પોતાના પ્રવચનમાં કાઢ્યો: “સાહિત્યનાં આદર્શ ને ધોરણ બંને અધોગત થતાં જાય છે.” કલાકારોને ઈશ્વરે બક્ષેલા આંતરવૈભવનો દ્રોહ નહીં કરવાનું સચવતુ શ્રી મુનશીનું પ્રવચન એમનાં અગાઉનાં પ્રવચનોની પ્રજ્વાલીને ઠીક જાળવી રાખતું ગણાય. વિભાગીય પ્રમુખોએ પૂર્ણ નિષ્ઠાથી અને પરિશ્રમ લઈ તૈયાર કરેલાં વ્યાખ્યાનો સંક્ષેપમાં વાંચ્યાં એ એક રીતે ઠીક થયું. જે કે ભાષણ વાંચવાને બદલે એમાંના મુખ્ય મુદ્દાઓને સ્પર્શતું વક્તવ્ય સદૃષ્ટાન્ત રમૂ કરવાની ડોઁ ભોગીલાલ સાંડેસરાની પદ્ધતિ આકર્ષક અને તેથી અપનાવવા જેવી ગણાય.

શિક્ષણના માધ્યમનો પ્રદેશ

ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક સંશોધનની સામગ્રી અપાર હોવા છતાં એને અનુરૂપ સંતોષજનક કાર્ય હજી થઈ શક્યું નથી એ ડો. સાંડેસરાની દરિયાદ, કલાની પાછળ શાસ્ત્રની પીડિકા એટલી તો શિથિલ થઈ ગઈ છે કે કેવળ પ્રયોગોને જ કલા માની લેવામાં આવી છે અને શાસ્ત્ર અને કલાના થયેલા વિચ્છેદને પરિણામે કલા યાંત્રિક બની ગઈ છે એ ડો. ડી. જી. વ્યાસની દરિયાદ ધ્યાન આપવા જેવી અને દૂર કરવા જેવી ગણાય. પણ આ કરતાં ય સવિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી વસ્તુ તે શિક્ષણના માધ્યમની વાત હતી. શ્રી મુનશીએ પોતાના પ્રવચનમાં ઉચ્ચતર શિક્ષણમાં હિન્દીને માધ્યમ તરીકે રાખવાની હિમાયત કંઈક સંકોચપૂર્વક કરી, તેનો શ્રી મગનભાઈ પ્રૌ. દેસાઈ, શ્રી લાલભાઈ રૌ. દેસાઈ, ડો. ભોગીલાલ સાંડેસરા અને શ્રી ઉમાશંકર જોરીએ એમ ચાર ચાર વિભાગી પ્રમુખોએ વિરોધ કર્યો! એવી જ એક બીજી ધ્યાન ખેંચે એવી વાત તે આપણા બાળસાહિત્યના સ્થગિત થઈ ગયેલા અને અવરોધાયેલા વિકાસને લગતી હતી. શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા જેવાઓએ બાળસાહિત્યને વિષે સાચી દૃષ્ટિ બક્ષી તે પછી આજે એ સાહિત્યપ્રવાહનાં જળ મક્કીન બની ગયાં છે અને તે ચોખ્ખાં કરવાની ને ચોખ્ખાં રાખવાની જરૂર છે એ મતઘડનો શ્રી ઉમાશંકર જોરીનો સૂર ધ્યાનમાં લેવા જેવો ગણાય. વિક્રતાભર્યાં વ્યાખ્યાનોની ત્રણ દિવસ સુધી હેવી વરસી, શ્રીતાજનોએ તેનો આસ્વાદ માણ્યો. પણ તે સાથે આ સંમેલનનાં કેટલાંક Sidelights (એનો પર્યાય હજી આપણે ત્યાં નથી શોધાયો) પણ યાદગાર બની રહે એવાં હતાં.

અજબ સમયસૂચકતા

નડિયાદની પ્રજા કેટલી બંધી કલાબૂખી છે અને બીજી બાજુ એકાએક અણધારી કોઈક અસાધારણ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવતાં તેને તત્કાળ કાળમાં આણવાની શ્રી મુનશીનામાં કેવી કુનેહ અને સમયસૂચકતા છે તેનો નમૂનો પૂરો પાડતી એક ઘટના ગુરુવારે રાત્રે બની ગઈ. ભારતીય વિદ્યાભવનના કલાકારો “રામશંકરી”ની નૃત્યનાટિકા ભજવતા હતા. મધુરનૃત્યનો અતિશય આકર્ષક કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને નૃત્યપ્રયોગને એકદમ સમીપથી જોવાની અદ્ભુત ઈચ્છાથી પ્રેરાયેલા લોકોનો એવો પ્રચંડ ધસારો થયો કે શ્રી મુનશી, ડૉ. મહેતાજી, શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે વગેરે ‘આ હમણાં છુંદાયા’ એવી ક્ષણ આવી પહોંચી. શ્રી મુનશીના અંગરક્ષકો

તુરંત ખડા થઈ ગયા ને લોકોના ટોળાને કાબૂમાં લાવવા માટે ધસી જવા તત્પર થયા. પણ શ્રી મુનશીએ તેમને જવા ન દીધા. જેસી જવાની આજ્ઞા કરી પોતે તુરંત ઊઠ્યા, દોડ્યા ને યુવાનના જેવી સ્ફૂર્તિથી દૂદકા મારી મંચ પર ચડ્યા. માઈક હાથમાં ઝાલી સહુને જેસી જવાની વિનંતી કરી અને ઓચિંતુ કોણ ગાણે શું સૂઝ્યું તે પોતાની સાથે લખનૌથી લઈ આવેલા ગાયક શ્રી જલોટાને “વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ” એ ભજન લલકારવાનું ફરમાવ્યું. જલોટાએ મધુર હલકથી એ ભજન ઉપાડ્યું તે શ્રી મુનશીએ કીલ્લું ને તાળીથી તાલ આપવા માંડીને શ્રોતાઓને પણ તાલ આપવાનું સૂચવ્યું. અંત્રી મિનિટમાં જ લોકો શાંત થઈ ગયા અને જેસી ગયા અને અસલ મુજબ નૃત્યનાટિકા આગળ ધપી. મુનશીજી કવાલીના પણ અજબ શોખીન છે ! તેમની ફરમાયશથી શ્રી જલોટાએ પહાડી પણ મધુર સ્વરથી ગાયેલી લખનવી ગઝલ અને કવાલી હજી પણ ઘણાના કાનમાં ગૂંજતી હશે.

નડિયાદના કિશોરોની હસ્તાક્ષર માટેની અગમ્ય લગતી પણ યાદ રહી જાય એવી છે, એને પારંગામે ડૉ. ડી. જી. આસ હસ્તાક્ષર આપવા જતાં મંચપરથી પડી ગયા અને સહેજ જખમી થયા.

આતિથ્યપ્રેમી, કલાપ્રેમી નડિયાદ

નડિયાદની પ્રખ્યાત આતિથ્યપ્રેમી તો ઘણી. ચાહ નાસ્તો, રનાન, ભોજન અને આરામની ઘણી ઉત્તમ સગવડ સંમેલનના સંચાલકોએ કરી હતી તે ભાગ્યે જ ભૂલી શકાશે. નડિયાદના કિશોરોમાં સ્ફૂર્તિ અને તરવરાટ પણ ઘણાં, તેમની કલા પ્રીતિ પ્રશંસવા જેવી, અને નડિયાદની પ્રગતો સાહિત્યપ્રેમ પણ અભિનંદવા જેવો, પણ આ સર્વની સાથે તેમનામાં જણાતી સંગીત પ્રત્યે કંઈક ઉદાસીનતા વિસ્મય પ્રેરક છે. શનાખદી અને સંમેલનના ત્રણ દિવસ દરમિયાન વિદ્યતાની નાની મોટી અનેક સરિતાઓ વહી, શ્રી જયોતીન્દ્ર દ્વેએ હાસ્યની અનેક છાંય ઉઠાવી. શ્રી શયદાએ ગઝલની રંગનથી જરાક તખ્તનાં વાતાવરણ પણ પ્રગટાવ્યું. એ સર્વ આ પરિષદ સંમેલનનાં મીઠાં સંભારણાં બની રહેશે.

પરિષદ સંમેલનમાં શ્રી મુનશીએ આવતે વર્ષે નરસિંહ મહેતાનો હારમાળાના પ્રસંગનો પંચશનાખદી મહોત્સવ ગુજરાતભરમાં પૂર્ણ ઉત્સાહથી ઊજવવાનું સૂચવી, પ્રગતી ભકતકવિ નરસિંહ મહેતા પ્રત્યેની પ્રેમ અને આદરની લાગણીને અનુલક્ષીને સાહિત્ય પ્રવૃત્તિમાં જુવાળ આણવાની યોજના વિચારી એ વસ્તુ પણ એક રીતે એમની વ્યવહારક્ષતા અને કુનેહની દ્યોતક છે. ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિથી પણ ગભરાઈ ન જતાં મુત્સદ્દીગીરી, કુનેહ, સમયસૂચકતા આદિનો ઉપયોગ કરી શોભા જળવીને પરિસ્થિતિનો ઉકેલ આણવાની પોતાની શક્તિનો પરિચય શ્રી. મુનશીએ એ વાર આપ્યો. જેમાંના એક પ્રસંગનો ઉલ્લેખ ઉપર થઈ ગયો છે, એના કરતાં વિશેષ યાદગાર રહે તે પ્રસંગ તે પરિષદમાં ભગણ પડતાં અટકાવ્યું એને ગણવો જોઈએ. સામી જાવણીમાં જઈ ખેસવાને તત્પર થયેલી સાહિત્યકારોની માગણી માન્ય રાખી તેમના મનનું સમાધાન કર્યું અને પોતાનું તેમ જ પરિષદનું ગૌરવ જરાયે ખંડિત થવા ન દીધું. અલગત, એમની સાથે વાટાઘાટ કરવા ગયેલા સાહિત્ય સેવીઓની દૃઢતા અને તે સાથે તેમની સમાધાન પ્રિયતા પણ અભિનંદનીય છે.

બઢતે ચલો ! બઢતે ચલો !

“ગુજરાત ઝપાટાએ સાર્વત્રિક પ્રગતિની દિશામાં આગળ ધસી રહ્યું છે. સાહિત્યકારોએ અને સંસ્કૃતિપ્રેમીઓએ એકનિષ્ઠ બનીને, કમર કસીને આગળ ધસતા જતા ગુજરાતની સાથે રહેવું પડશે, નહિ તો ગુજરાત આગળ ચાલ્યું જશે ને આપણે પાછળ રહી જશું” એ શ્રી ઉમાશંકરની ધનુષના ટંકાર જેવી વાણીના પડવા સહુ કોઈના કાનમાં દીર્ઘકાળ સુધી ગૂંજતા રહેશે.

આંતરવૈભવનો દ્રોહ ન કરો

પરિવહના સંમેલનના એ દિવસ દરમિયાન શ્રી મુનશીજી તથા શ્રી ઉમાશંકર જેવી, શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ, શ્રી પ્રાણજીવન પાઠક, શ્રી લાલભાઈ દેસાઈ, ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા, ડૉ. ડી. જી. વ્યાસ, ડૉ. આડતિયા એમ અનેક વિદ્વાનોએ જુદા જુદા મહત્વના વિષયો પર કરેલા વ્યાખ્યાનો, તથા સંમેલન પ્રસંગે આવેલા ભિન્ન ભિન્ન અનેક વિષય પરના નિબંધો સાંભળતાં ગુજરાત વિદ્યાપ્રાસંગી બનતું બન્યું છે એવી છાપ તો જરૂર ઉપસે છે; પણ હજી, શ્રી સ્નેહરશ્મિએ સંમેલનના અધિવેશનમાં કહ્યું હતું તેમ સાહિત્ય જીવનની પાછળ પાછળ બન્યું છે, જીવનને આગળ નથી દોરતું. જીવન સાહિત્યને દોરે છે. સાહિત્ય જીવનને દોરતું નથી. શ્રી. મુનશીએ પણ એવોજ કંઈક હતાશાસ્ત્રયક સૂર પોતાના પ્રવચનમાં કાઢ્યો: “સાહિત્યનાં આદર્શ ને ધોરણ બંને અધોગત થતાં બન્યું છે.” કલાકારોને ઈશ્વરે બક્ષેલા આંતરવૈભવનો દ્રોહ નહીં કરવાનું સત્યવતુ શ્રી મુનશીનું પ્રવચન એમનાં અગાઉનાં પ્રવચનોની પ્રણાલીને ઠીક બળવાની રાખતું ગણાય. વિભાગીય પ્રમુખોએ પૂર્ણ નિષ્ઠાથી અને પરિશ્રમ લઈ તૈયાર કરેલાં વ્યાખ્યાનો સંક્ષેપમાં વાંચ્યાં એ એક રીતે ઠીક થયું. જે કે ભાષણ વાંચવાને બદલે એમાંના મુખ્ય મુદ્દાઓને સ્પર્શતું વક્તવ્ય સદૃષ્ટાન્ત રજૂ કરવાની ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરાની પદ્ધતિ આકર્ષક અને તેથી અપનાવવા જેવી ગણાય.

શિક્ષણના માધ્યમનો પ્રશ્ન

ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક સંશોધનની સામગ્રી અપાર હોવા છતાં એને અનુરૂપ સંતોષજનક કાર્ય હજી થઈ શક્યું નથી એ ડૉ. સાંડેસરાની ફરિયાદ, કલાની પાછળ શાસ્ત્રની પીડિકા એટલી તો શિથિલ થઈ ગઈ છે કે કેવળ પ્રયોગોને જ કલા માની લેવામાં આવી છે અને શાસ્ત્ર અને કલાના થયેલા વિચ્છેદને પરિણામે કલા યાંત્રિક બની ગઈ છે એ ડૉ. ડી. જી. વ્યાસની ફરિયાદ ધ્યાન આપવા જેવી અને દૂર કરવા જેવી ગણાય. પણ આ કરતાં ય સવિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી વસ્તુ ને શિક્ષણના માધ્યમની વાત હતી. શ્રી મુનશીએ પોતાના પ્રવચનમાં ઉચ્ચતર શિક્ષણમાં હિન્દીને માધ્યમ તરીકે રાખવાની હિમાયત કંઈક સંકોચપૂર્વક કરી, તેનો શ્રી મગનભાઈ પ્ર૦ દેસાઈ, શ્રી લાલભાઈ ર૦ દેસાઈ, ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા અને શ્રી ઉમાશંકર જેવીએ એમ ચાર ચાર વિભાગી પ્રમુખોએ વિરોધ કર્યો! એવી જ એક બીજી ધ્યાન ખેંચે એવી વાત તે આપણા આળસાહિત્યના સ્થગિત થઈ ગયેલા અને અવરોધાયેલા વિકાસને લગતી હતી. શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા જેવાઓએ આળસાહિત્યને વિષે સાચી દૃષ્ટિ બક્ષી તે પછી આજે એ સાહિત્યપ્રવાહનાં બળ મક્કીન બની ગયાં છે અને તે ચોખ્ખાં કરવાની ને ચોખ્ખાં રાખવાની જરૂર છે એ મતલબનો શ્રી ઉમાશંકર જેવીનો સૂર ધ્યાનમાં લેવા જેવો ગણાય. વિદ્વાતભર્યા વ્યાખ્યાનોની ત્રણ દિવસ સુધી હેલી વરસી, ક્રોતાજનોએ તેનો આસ્વાદ માણ્યો. પણ તે સાથે આ સંમેલનનાં કેટલાંક Sidelights (એનો પર્યાય હજી આપણે ત્યાં નથી શોધાયો) પણ યાદગાર બની રહે એવાં હતાં.

અજબ સમયસૂચકતા

નડિયાદની પ્રજા કેટલી બધી કલાખૂખી છે અને બીજી બાજુ એકાએક અણધારી ઠાંઠકે અસાધારણ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવતાં તેને તત્કાળ કાબૂમાં આણવાની શ્રી મુનશીનામાં કેવી કુનેહ અને સમયસૂચકતા છે તેનો નમૂનો પૂરો પાડતી એક ઘટના ગુરુવારે રાત્રે બની ગઈ. ભારતીય વિદ્યાભવનના કલાકેન્દ્રના કલાકારો “રામશંખરી”ની નૃત્યનાટિકા ભજવતા હતા. મધુરનૃત્યનો અતિશય આકર્ષક કાર્યક્રમ પૂરો થયો અને નૃત્યપ્રયોગને એકદમ સમીપથી જોવાની અદ્ભુત ઇચ્છાથી પ્રેરાયેલા લોકોનો એવો પ્રયંત્ર ધસારો થયો કે શ્રી મુનશી, ડૉ. મહેતાજી, શ્રી ન્યોતીન્દ્ર દવે વગેરે ‘આ હમણાં છુંદાયા’ એવી ક્ષણ આવી પહોંચી. શ્રી મુનશીના અંગરક્ષકો

ધૂળમાં મળશે કે શું? એ ભય હવામાં ફેલાઈ રહ્યો હતો ત્યાં મુનશીજી નડિયાદને ઝટકેને ઊતર્યા ને એમણે વાત જાણી જણાવ્યું કે ભાઈ, મારી કન્યા કાણી, કુખડી જેવી છે તેવીને માટે તું તો મુરતિયો શોધું છું. મારે તો પહેરામણી સાથે કન્યાને આપી દેવી છે.

અને આખરે એમની એ જતની તૈયારી હતી એટલે એનું પરિણામ પણ સારું આવ્યું. પરિવ્રતા બંધારણમાં ફેરફાર કરી નવી પ્રવૃત્તિઓનો કાર્યક્રમ યોજવાનું વિચારાયું અને એમ સાહિત્ય પરિષદના ફરજે ફર્યા ઊડી જશે એવી જે વાતો હવામાં ફેલાયેલી એ વાતોના જ પુરવઠે પુરવા ઊડી ગયા.

બીજાંથી વૃક્ષ

શ્રી સોમાભાઈ પટેલ ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે આવેલા સંદેશાનું વાચન કરવા માછક પર આવ્યા. એ ચાર ટીખળી જુવાનોમાં ચર્ચા ચાલી: ‘આ મહાનુભાવ કોણ છે? ...લેખક છે? ...કયા ઉપનામથી લખે છે? ...કે પછી ખાદી પહેરે છે એટલે મંચ પર ઘૂસવાની તક મળી છે? ...અને ત્યાં એક જાણકાર ભાઈની ન રહેવાયું. જોલ્યા: ‘એ જે હોય તે ખરા, પણ તમને બધાને અહીં એકઠા કરનાર એ છે. ગોવર્ધન શતાબ્દી પ્રસંગે સાહિત્ય પરિષદ પણ અહીં યોજાય એ વિચાર સૌથી પહેલો એમના મનમાં સ્ફુરેલો અને એ વિચાર બીજાંથી આ મોટું વૃક્ષ...’ -પેલા ભાઈઓ તો ચુપ જ થઈ ગયા.

મજનુનો વેલો

‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ નાટક ભજવાઈ રહ્યું હતું. સ્ત્રી પાત્રોનાં ગીત-સંવાદો સાંભળીને કેટલાક જુવાનિયાઓ ‘હાય ‘હાય... વાયલ વાયલ... માર ડાલા...’ એમ વારંવાર જોલ્યે જતા હતા. એક કાઝિયાવાડી જેવા લાગતા ગૃહસ્થ આ શરમજનક શબ્દો સાંભળી શરમાઈ રહ્યા હોય એમ એમના મોં પરથી દેખાઈ આવતું હતું. છેવટે એમનાથી ન રહેવાયું એટલે બિચારા એ જગા ખાલી કરી બીજે ખેસવા જવા ઉભા થયા.

‘કેમ કાકા, અહીં ના ગોઠયું કે શું?’ એક ભાઈએ એમને પૂછ્યું.

‘ના ભાઈ ના, આ મજનુ ને ફરહાદના વંશજોમાં આપણું કામ ‘નહિ.’ કાકા જોલ્યા અને જતે જતે બમેયું: ‘માજો મજનુનો વેલો બહુ વધી ગયો!’

પૈસા છૂટી પડ્યા

પુરાતત્વ અને સંશોધન, નાટ્યકલા અને સંગીત, તથા વિજ્ઞાન એ ત્રણ વિષયના વિભાગીય પ્રમુખોનાં ભાષણો તા. ૨૮મીને બદલે તા. ૨૯મીએ સવારે યોજવાં પડેલાં. આવા શુષ્ક વિષયોમાં શું રસ આવવાનો છે?—એમ માની એ ચાર ભાઈઓ એ બધો કાર્યક્રમ પતી ગયા પછી મોડા આવ્યા. આવીને એક ગૃહસ્થને પૂછ્યું: ‘બધાં માથું ખાઈ જાય એવાં ભાષણો તો થઈ ગયાં ને?’

‘શી વાત કરો છો? અરે, આ ત્રણેય વિષયનાં ભાષણોમાં ખૂબ મઝા પડી. એમાંય નાટ્યકળા અને સંગીતવાળા શ્રી ડી. જી. આસે તો રંગ રાખ્યો. એવી મઝા આણી હતી એમણે તો...’

‘ત્યારે તો...’ પેલા જુવાનોમાંનો એક બોલવા જતો હતો ત્યાં પેલા ગૃહસ્થ જોલી ઊઠ્યા: ‘હા’ તમારા પૈસા છૂટી પડ્યા. ટિકિટ લીધી પણ ખરું સાંભળવાનું તો તમે ગુમાવ્યું જ’ જુવાનોનાં મોં ફિક્કાં પડી ગયાં.

—છાહુભાઈ પટેલ
(‘લોકમત’ માંથી)

સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન — એક દષ્ટિપાત

પૂરા પંચોતેર દશાકના નડિયાદના નિવાસ પછી ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઓગણીસમા સંમેલનની ફલશ્રુતિ વિષે નિરૂપણ કરવા કલમ હાથ ધરું છું ત્યારે ચિત્તતંત્રમાં કોઇ નક્કર સિદ્ધિના સંસ્કાર ઉત્તા નથી—હા, કેટલીક આશાસ્પદ હકીકત ત્યાં અંકાયેલી દેખાય છે ખરી.

પહેલો લઘુએ ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દીનો પ્રસંગ. સ્વાભાવિક રીતે જ, નડિયાદને મન એ પ્રસંગનું જ મુખ્ય મહત્વ હતું. પરિષદ એમને મન ગૌણ હતી. શ્રી. બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલે આવા અર્થનું વિધાન પણ એમના એક પ્રવચન દરમિયાન ક્યું હતું. નડિયાદની પ્રગ્નમાં પ્રસંગને અતુર જ ઉમળકો હતો તેની પ્રતીતિ તો ડગલે ને પગલે થતી હતી. પણ સાહિત્યકારોના પક્ષે આવું વિધાન થઈ શકે એવો કોઈ પુરાવો ન હતો.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો નાટ્ય-પ્રયોગ હતો એ સાફ ને સુયોગ્ય હતું. માત્ર નડિયાદના જ નટો હતા અને ખીણ પણ કેટલીક મર્યાદાઓ હતી એ હકીકત લક્ષમાં લઈએ, તો પ્રયોગો નિષ્ફળ ન કહી શકાય. કુસુમનું પાત્ર કરનાર બહેને તેમજ મૂર્ખદત્તની ભૂમિકા ભજવનાર ભાઈએ ગોવર્ધનરામની ભાવના યથાર્થ રૂપે ઝીલી હતી.

ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દીની ફલશ્રુતિમાં સૌથી વધુ સ્થનાત્મક પ્રદાન તો કદાચ મુનશીજીએ ક્યું છે. ગોવર્ધનરામ સ્મારક વિષેની તેમજ તેમનાં અપ્રગટ-અપ્રાપ્ય પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવા વિષેની પરિષદના ઉપસંહાર પ્રવચનમાં તેમણે આપેલી ખાંદેશરી જો ન અપાઈ હોત તો તો આ જન્મશતાબ્દી મહોત્સવ માત્ર જલસો જ બની જત અને ગુજરાતની તેના સંસ્કારસેવકો તરફની ઉદાસીનતાનું એક તેજવિહીન દષ્ટાંત બની જત.

નડિયાદના સ્વાગતમાં તો કંઈ કયાશ ન હતી ચરોતરની ઉખાલરી પરોણાગતની શોભા તેણે વધારી છે. સાચે જ મહોત્સવ ઉજવવાની ભાવના તેમનામાં હતી. વિપુલતા અને વિવેકથી ભરીભરી તેમની વ્યવસ્થા હતી. નડિયાદ તો ફીક, પણ આસપાસના પ્રદેશના કિશોરો અને જુવાનો ત્યાં ઉતરી પડ્યા હતા અને ગુજરાતના લેખકો તરફ સન્માનભાવ પ્રગટ કરતા હતા. હસ્તાક્ષરો આપીને હાથ થાકી જાય એટલી બધી તેમની ભાવભરી પડાપડી હતી. ગુજરાતી સંસ્કારના ઉજ્જવળ ભાવિમાં શ્રદ્ધા પ્રગટાવતી આ બધી હકીકત હતી.

—ધનવંત ઓઝા

(‘જનસત્તા’ માંથી)

: કેટલાંક સંસ્મરણો :

કુરચે કુરચા

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૯મું સંમેલન ભરાતાં અગાઉ નડિયાદમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ બન્યું હતું. અનેક લેખકો, વિક્ષાનો ને સાહિત્યપ્રેમીઓ નડિયાદને આંગણે ઉતરી પડશે; એમને જોવા, મળવા, સાંભળવાનો લહાવો મળશે : એ આનંદમાં સંમેલનની ટિકિટો ખરીદવા અંગેની પૂછપૂછ કરતા ફોન ઉપર ફોન અમારી ઓફિસે આવતા હતા.

એવામાં છાપામાં સંખ્યાબંધ લેખકોની સહીથી પરિષદના અંધારણ સામે વિરોધ નોંધાવતું નિવેદન બહાર પડ્યું અને નડિયાદમાં ભારે જંગ જમશે એવી વાતો વહેતી થઈ. આનંદ અને ઉત્સાહના વાતાવરણમાં બંગાળ પડ્યું. નડિયાદનું નાક જશે કે શું ? આટલા ઉત્સાહથી ગોડવેલા કાર્યક્રમની મહેનત કરી કરાવી

સાહિત્ય પરિષદ સંમેલન — એક દષ્ટિપાત

પૂરા પંચોતેર દલાકના નડિયાદના નિવાસ પછી ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઓગણીસમા સંમેલનની ફલશ્રુતિ વિષે નિરૂપણ કરવા કલમ હાથ ધરું છું ત્યારે ચિત્તતંત્રમાં કોઇ નેકર સિદ્ધિના સંસ્કાર ઉક્તા નથી—હા, કેટલીક આશાસ્પદ હકીકત ત્યાં અંકાયેલી દેખાય છે ખરી.

પહેલો લઘુએ ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દીનો પ્રસંગ. સ્વાભાવિક રીતે જ, નડિયાદને મન એ પ્રસંગનું જ મુખ્ય મહત્વ હતું. પરિષદ એમને મન ગૌણ હતી. શ્રી. બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલે આવા અર્થનું વિધાન પણ એમના એક પ્રવચન દરમિયાન કર્યું હતું. નડિયાદની પ્રગ્નમાં પ્રસંગને અનુરૂપ જે ઉમળકો હતો તેની પ્રતીતિ તો ડગલે ને પગલે થતી હતી. પણ સાહિત્યકારોના પક્ષે આવું વિધાન થઈ શકે એવો કોઈ પુરાવો ન હતા.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો નાટ્ય-પ્રયોગ હતો એ સારૂ ને સુચોગ્ય હતું. માત્ર નડિયાદના જ નટો હતા અને ખીજી પણ કેટલીક મર્યાદાઓ હતી એ હકીકત લક્ષમાં લઈએ, તો પ્રયોગો નિષ્ફળ ન કહી શકાય. કુસુમનું પાત્ર કરનાર બહેને તેમજ મૂર્ખદત્તની ભૂમિકા ભજવનાર ભાઈએ ગોવર્ધનરામની ભાવના યથાર્થ રૂપે ઝીલી હતી.

ગોવર્ધનરામ જન્મશતાબ્દીની ફલશ્રુતિમાં સૌથી વધુ રચનાત્મક પ્રદાન તો દદાય મુનશીજીએ કર્યું છે. ગોવર્ધનરામ સ્મારક વિષેની તેમજ તેમનાં અપ્રગટ-અપ્રાપ્ય પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવા વિષેની પરિષદના ઉપસંહાર પ્રવચનમાં તેમણે આપેલી ખાંદેધરી જો ન અપાઈ હોત તો તો આ જન્મશતાબ્દી મહોત્સવ માત્ર જલસો જ બની જત અને ગુજરાતની તેના સંસ્કારસેવકો તરફની ઉદાસીનતાનું એક તેજવિહીન દષ્ટાંત બની જત.

નડિયાદના સ્વાગતમાં તો કંઈ કયાશ ન હતી ચરોતરની ઉખાલરી પરાણાગતની શોભા તેણે વધારી છે. સાચે જ મહોત્સવ ઉજવવાની ભાવના તેમનામાં હતી. વિપુલતા અને વિવેકથી ભરીભરી તેમની વ્યવસ્થા હતી. નડિયાદ તો ઠીક, પણ આસપાસના પ્રદેશના કિશોરો અને જુવાનો ત્યાં ઉતરી પડ્યા હતા અને ગુજરાતના લેખકો તરફ સન્માનભાવ પ્રગટ કરતા હતા. હસ્તાક્ષરો આપીને હાથ યાદી બાંધી એટલી બધી તેમની ભાવભરી પડાપડી હતી. ગુજરાતી સંસ્કારના ઉજ્જવળ ભાવિમાં શ્રદ્ધા પ્રગટાવતી આ બધી હકીકત હતી.

—ધનવંત ઓઝા

(‘જનસત્તા’ માંથી)

: કેટલાંક સંસ્મરણો :

કુરચે કુરચા

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૧૮મું સંમેલન ભરાતાં અગાઉ નડિયાદમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ બાંધ્યું હતું. અનેક લેખકો, વિદ્વાનો ને સાહિત્યપ્રેમીઓ નડિયાદને આંગણે ઊતરી પડશે; એમને જોવા, મળવા, સાંભળવાનો લહાવો મળશે : એ આનંદમાં સંમેલનની ટ્રિફિટો ખરીદવા અંગેની પૂછપૂછ કરતા ફોન ઉપર ફોન અમારી ઓફિસે આવતા હતા.

એવામાં છાપામાં સંખ્યાબંધ લેખકોની સહીથી પરિષદના અધારણ સામે વિરોધ નોંધાવતું નિવેદન અહાર પડ્યું અને નડિયાદમાં ભારે જંગ જમશે એવી વાતો વહેતી થઈ. આનંદ અને ઉત્સાહના વાતાવરણમાં ભંગાળ પડ્યું. નડિયાદનું નાક જશે કે શું? આટલા ઉત્સાહથી ગોડવેલા કાર્યક્રમની મહેનત કરી કરાવી

ધૂળમાં મળશે કે શું? એ ભય હવામાં ફેવાઈ રહ્યો હતો ત્યાં મુનશીજી નડિયાદને રેશને ઊતર્યા ને એમણે વાન જાણી જણાવ્યું કે ભાઈ, મારી કન્યા કાણી, કુખડી જેવી છે તેવીને માટે હું તો મરતિયો શોધું છું. મારે તો પહેરામણી સાથે કન્યાને આપી દેવી છે.

અને આખરે એમની એ જાતની તૈયારી હતી એટલે એનું પરિણામ પણ સારું આવ્યું. પરિવ્રજના મંધારણમાં ફેરફાર કરી નવી પ્રવૃત્તિઓનો કાર્યક્રમ યોજવાનું વિચારાયું અને એમ સાહિત્ય પરિષદના કુર્યે કુર્યા ઊડી જશે એવી જે વાતો હવામાં ફેવાયેલી એ વાતોના જ પ્રુર્યે પ્રુર્યા ઊડી ગયા.

બીજાંથી વૃક્ષ

શ્રી સોમાભાઈ પટેલ ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે આવેલા સંદેશાનું વાચન કરવા માછક પર આવ્યા. જે ચાર ટીખળી જુવાનોમાં ચર્ચા ચાલી: ‘આ મહાનુભાવ કોણ છે? ...લેખક છે? ...કયા ઉપનામથી લખે છે? ...કે પછી ખાદી પહેરે છે એટલે મંચ પર ઘૂસવાની તક મળી છે? ...અને ત્યાં એક જાણકાર ભાઈથી ન રહેવાયું. ગોલ્યા: ‘એ જે હોય તે ખરા, પણ તમને બધાને અહીં એકઠા કરનાર એ છે. ગોવર્ધન શતાબ્દી પ્રસંગે સાહિત્ય પરિષદ પણ અહીં યોજાય એ વિચાર સૌથી પહેલો એમના મનમાં સ્પરેલો અને એ વિચાર બીજાંથી આ મોટું વૃક્ષ...’ -પેલા ભાઈઓ તો ચુપ જ થઈ ગયા.

મજનુનો વેલો

‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ નાટક ભજવાઈ રહ્યું હતું. સ્ત્રી પાત્રોનાં ગીત-સંવાદો સાંભળીને કેટલાક જુવાનિયાઓ ‘હાય હાય... ધાયલ ધાયલ... માર ડાલા...’ એમ વારંવાર ગોલ્યે જતા હતા. એક કાઝિયાવાડી જેવા લાગતા ગૃહસ્થ આ શરમજનક દ્રષ્ટો સાંભળી શરમાઈ રહ્યા હોય એમ એમના મોં પરથી દેખાઈ આવતું હતું. છેવટે એમનાથી ન રહેવાયું એટલે ગિયારા એ જગા ખાલી કરી બીજે બેસવા જવા ઉભા થયા.

‘કેમ કાકા, અહીં ના ગોલ્યું કે શું?’ એક ભાઈએ એમને પૂછ્યું.

‘ના ભાઈ ના, આ મજનુ ને ફરહાદના વંશજોમાં આપણું કામ નહિ.’ કાકા બોલ્યા અને જતે જતે ઊમેરું: ‘માજો મજનુનો વેલો બહુ વધી ગયો!’

પૈસા છૂટી પડ્યા

પુરાતત્વ અને સંશોધન, નાટ્યકલા અને સંગીત, તથા વિજ્ઞાન એ ત્રણ વિષયનાં વિભાગીય પ્રમુખોનાં ભાષણો તા. ૨૮મીને અદલે તા. ૨૯મીએ સવારે યોજવાં પડેલાં. આવા શુષ્ક વિષયોમાં શું રસ આવવાનો છે?—એમ માની જે ચાર ભાઈઓ એ બધો કાર્યક્રમ પતી ગયા પછી મોડા આવ્યા. આવીને એક ગૃહસ્થને પૂછ્યું: ‘બધાં માથું ખાઈ જાય એવાં ભાષણો તો થઈ ગયાં ને?’

‘શી વાત કરો છો? અરે, આ ત્રણેય વિષયનાં ભાષણોમાં ખૂબ મજા પડી. એમાંય નાટ્યકળા અને સંગીતવાળા શ્રી ડી. જી. આસે તો રંગ રાખ્યો. એવી મજા આણી હતી એમણે તો...’

‘ત્યારે તો...’ પેલા જુવાનોમાંનો એક બોલવા જતો હતો ત્યાં પેલા ગૃહસ્થ બોલી ઊઠ્યા: ‘હા’ તમારા પૈસા છૂટી પડ્યા. ટિકિટ લીધી પણ ખરું સાંભળવાનું તો તમે ગુમાવ્યું જ’ જુવાનોનાં મોં ફિક્કાં પડી ગયાં.

—છાટુભાઈ પટેલ
(‘લોકમત’ માંથી)

: રંગ છાંટણું :

★ મુનશીજી સારું આખ્યાન આપે છે. તેઓ સાંભળવાલાયક માણસ છે. છતાં કેટલાકને એમ લાગે છે. કે સંભળાવવા લાયક માણસ છે. જો કે તેઓ ઘણું સાંભળી શકે એવા છે, ને સાંભળીને ભળી શકે એવા છે.

★ સાહિત્ય પરિષદની પરિસ્થિતિ ખાટી ડેરી જેવી હતી. તે હવે પાકીને મધુર થઈ છે. જેનો વિપાક મધુર હોય તે ચીજ પૌષ્ટિક ગણાય છે. એટલે ડેરી ભલે ખાટી હતી, પણ હવે પાકીને મધુર થઈ છે એટલે તે પૌષ્ટિક નીવડશે.

★ પરિષદમાં ભંગાણ પડવાનું હતું. પણ ના પડ્યું એટલે કેટલાકને દુઃખ થયું. એમને એમ થયું કે થોડો જંગ જમત તો જોવાની મજા આવત. પણ એ મજા મારી ગઈ.

★ નાટક ભજવાતું હતું ત્યારે તોફાન થયું. એ તોફાનનું પૂર જોઈને મને થયું ‘આપણી પ્રજામાં ફીક ચેતન આવ્યું છે. પણ જ્યાં એ પૂર મારી નહક આવી પહોંચ્યું એટલે હું ગભરાયો.

★ અમારી ચોપડીઓ તો કાણ જાણે, પણ અમારા ઓટોગ્રાફ નડિયાદમાં ઘેર ઘેર પહોંચી ગયા છે.

★ મુનશીજી કહે છે કે મારે પહેરામણી સાથે કન્યા આપવાની છે. હું તો મુરતિયો શોધું છું. એ જોતાં લાગે છે કે મુનશીજી બહુ જૂના વિચારના છે. મારે પણ દીકરી છે. એને માટે મુરતિઓ શોધવાની વાત હું કરું તો તો તે ખિન્નજી જ જાય. કહે કે મારે માટે મુરતિઓ શોધનાર તમે કાણ? પહેલાં એવું હતું કે દીકરી ને ગાય દોરે ત્યાં જાય. આજે એવું નથી રહ્યું. આજે તો દીકરી ને ગાય ફાવે ત્યાં જાય, ને જે સામે થાય તે શીંગડાં ખાય.

★ અહીં આવ્યા પછી મેં સાંભળ્યું કે કેટલાક લેખકોએ આ પરિષદ સામે ફીક ફીક અખાળા કાઢ્યા છે. એક લેખકે તો આને હજમ પરિષદ પણ કહી છે. પણ હું એ લેખકને શોધું છું. એ કેમ નથી આવ્યા? એમનું તો આ પરિષદમાં સ્થાન હતું જ.

- જ્યોતિન્દ્ર દવે. (‘લોકમત’ માંથી)

: ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં સંમેલનો :

ક્રમ	પ્રમુખ	સ્થાન	સાલ
૧	શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી	અમદાવાદ	૧૯૦૫
૨	શ્રી કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ	મુંબઈ	૧૯૦૭
૩	શ્રી અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ	રાજકોટ	૧૯૦૯
૪	શ્રી રણછોડભાઈ ઉદયરામ	વડોદરા	૧૯૧૨
૫	શ્રી નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટિયા	સુરત	૧૯૧૫
૬	શ્રી હરગોવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંતાવાળા	અમદાવાદ	૧૯૨૦
૭	શ્રી કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી	ભાવનગર	૧૯૨૪
૮	શ્રી રમણભાઈ મ. નીલકંઠ	મુંબઈ	૧૯૨૬
૯	શ્રી આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ	નડિયાદ	૧૯૨૮
૧૦	શ્રી ભુલાભાઈ જીવણજી દેસાઈ	નડિયાદ	૧૯૩૧
૧૧	શ્રી કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી	લાઠી	૧૯૩૩
૧૨	મહાત્મા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી	અમદાવાદ	૧૯૩૬
૧૩	શ્રી કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી	કરાંચી	૧૯૩૭
૧૪	શ્રી અરુણેશ્વર કુરમાજી ખખરદાર	અંધેરી	૧૯૪૧
૧૫	લેડી ત્રિદાગૌરી રમણભાઈ નીલકંઠ	વડોદરા	૧૯૪૩
૧૬	શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાંડક	રાજકોટ	૧૯૪૬
૧૭	શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી	જૂનાગઢ	૧૯૪૯
૧૮	શ્રી હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા	નવસારી	૧૯૫૨
૧૯	શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી	નડિયાદ	૧૯૫૫

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ નિમિત્તે

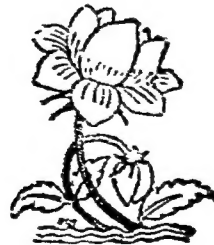
૩૧. ૨૫/- અને તેથી ઉપરની રકમ આપનાર દાતાઓની યાદી :-

દાતાનું નામ	રકમ રૂ.	દાતાનું નામ	રકમ રૂ.
મુંબઈ રાજ્ય - સરકાર	૫૦૦	શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ જોશભાઈની કું, સાગર	૧૫૧
સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય - સરકાર	૫૦૦	શ્રી તુલસીભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ, સાગર	૧૧૫
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.	૫૦૦	શ્રી ભાનુશંકર હરિશંકર યાજ્ઞિક, નડિયાદ	૧૨૫
મ. સ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા.	૨૫૦	શ્રી પરમસુખલાલ ઝવેરીલાલ પંડ્યા, સાન્તાક્રુઝ ૧૦૧	
મુંબાઈ યુનિવર્સિટી, મુંબાઈ	૨૫૦	શ્રી ગાયુભાઈ જસભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૧૦૧
શ્રી મનોહરભાઈ બાપ્તરાભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૧૦૦૦	શ્રી ડી. ગોકળદાસની કું, નડિયાદ	૧૦૧
ધી ન્યુ શેરેક મિલ્સ, નડિયાદ.	૧૦૦૦	શ્રી ડૉ. રતિલાલ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ, નડિયાદ	૧૦૧
ધી નડિયાદ બેંક મ્યુનિ. નડિયાદ	૧૦૦૦	શ્રી બેચરદાસ મગનલાલ શાહ, નડિયાદ	૧૦૧
માનનીય શ્રી હરેકૃષ્ણ મહેતાય, રાજ્યપાલ, મુંબાઈ પ્રદેશ, મુંબાઈ.	૫૦	શ્રી બીખાભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ, મુંબાઈ	૧૦૧
શ્રી ગાંરીશંકરભાઈ જોષી, નડિયાદ	૫૦૧	શ્રી ત્રિભોવનદાસ મોતીલાલ શાહ, કુંજરાવ	૧૦૧
શ્રી છોટાભાઈ મોતીભાઈ પટેલ, સાગર	૫૦૧	શ્રી સોમાભાઈ ગાયરભાઈ પટેલ, કુંજરાવ	૧૦૧
શ્રી મરઘાભાઈ કીશાભાઈ પટેલ, ઓડ	૫૦૧	શ્રી બેચરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ, ચિખોદા	૧૦૧
શ્રી રણછોડભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૫૦૧	શ્રી ડી. ચંદુલાલની કંપની, નડિયાદ	૧૦૧
આફ્રિકામાંના હિંદી સદ્ગૃહસ્થો તરફથી હસ્તે : શ્રી રમણલાલ યાજ્ઞિક	૭૫૦	શ્રી રમણલાલ યાજ્ઞિક તથા ચંદુલાલ યાજ્ઞિક, નડિયાદ	૧૦૧
શ્રી કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા, ખાર	૨૫૧	શ્રી ડૉ. ઇશ્વરભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૧૦૦
શ્રી સન્મુખલાલ ઝવેરીલાલ પંડ્યા, સાન્તાક્રુઝ	૨૫૧	શ્રી અજિતભાઈ પ્રાણુલાલ જાની, મુંબાઈ	૧૦૦
શ્રી લલ્લુભાઈ બેચરભાઈ પટેલની કંપની, સાગર	૨૫૧	શ્રી ચતુરભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ, મોગરી	૧૦૦
શ્રી ચંદુલાલ ટી. પરીખ (નડિયાદ) મુંબાઈ	૨૫૧	શ્રી રતિલાલ યુનીલાલ યાજ્ઞિક, મણીનગર	૧૦૦
શ્રી ત્રિભોવનદાસ બીખાભાઈ શાહ, મુંબાઈ	૨૦૧	શ્રી શંકરભાઈ આવાજભાઈ પટેલ, મોગરી	૧૦૦
શ્રી બુધાભાઈ પુલાભાઈ પટેલ, ઓડ	૨૦૧	શ્રી જશભાઈ મકનદાસ પટેલ, નડિયાદ	૧૦૦
શ્રી અક્ષરશંકર હરિશંકર યાજ્ઞિક, નડિયાદ	૧૫૧	શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હાઈસ્કૂલ, કરમસદ ૮૧-૧-૦	
શ્રી નરેન્દ્રશંકર ચં. પંડ્યા અને અમરેન્દ્રશંકર ચં. પંડ્યા, નડિયાદ	૧૫૧	શ્રી અનિલભાઈ રમણલાલ યાજ્ઞિક, મુંબાઈ	૫૧
શ્રી દુમનભાઈ મણિભાઈ ત્રિવેદી, ખાર	૧૫૧	શ્રી રણજિતલાલ દલાલ, નડિયાદ	૫૧
		શ્રી મણિલાલ જાનલાલ વોરા, નડિયાદ	૫૧

દાતાનું નામ	રકમ રૂ.	દાતાનું નામ	રકમ રૂ.
શ્રી પટેલ ફર્નિચ આર્ટ-લીથો વર્કસ, સાગર	૫૧	શ્રી પ્રિન્સિપાલ, ફેલોશીપ હાઇસ્કૂલ, અમદાવાદ	૨૫
શ્રી મગનભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૫૧	શ્રી અંગાલાલ ઝવેરભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી ઉમેદભાઈ શં. પટેલ, મુંબાઈ	૫૧	શ્રી શેઠ એમ. આર. હાઈસ્કૂલ, કડલાલ	૨૫
શ્રી મણિલાલ પુરુષોત્તમદાસ પિત્તળીયા, નડિયાદ	૫૧	શ્રી પ્રિન્સિપાલ, ધી ન્યૂ ઇંગ્લીશ સ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી પ્રભુદાસ વાલદાસ પટેલ, નડિયાદ	૫૧	શ્રી પ્રિન્સિપાલ, ધી ન્યૂ ઇંગ્લીશ સ્કૂલ ફોર બોયઝ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી રાવજીભાઈ ઇશ્વરભાઈની કું, ડભાણ	૫૧	શ્રી ચંદુભાઈ ચતુરભાઈ દેસાઈ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી પટેલ બ્રધર્સ, ઉમરેઠ	૫૧	શ્રી પ્રિન્સિપાલ, જે. એચ. સોનાવાલા હાઇસ્કૂલ, મહેમદાવાદ	૨૫
શ્રી હીરાલાલ એ. શાહ	૫૦	શ્રી ચુનીલાલ રમણલાલ સરૈયા, નડિયાદ	૨૫
શ્રી ધર્મસુખરામ તનસુખરામ પંડ્યા, મુંબાઈ	૫૦	શ્રી અંગાલાલ બાબરભાઈ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી મૂળજીભાઈ મથુરભાઈ પટેલ, ચીખોદ્રા	૫૦	શ્રી ઝવેરભાઈ જ્ઞેહાભાઈની કું, નડિયાદ	૨૫
શ્રી હસીભાઈ નાનાભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૩૬	શ્રી રામભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૨૫
શ્રી લક્ષ્મણરાવ ભા. પંડ્યા, નડિયાદ	૩૦	શ્રી પ્રિન્સિપાલ, આંકલાવ હાઈસ્કૂલ, આંકલાવ	૨૫
શ્રી ઉપેન્દ્ર છ. પંડ્યા, નડિયાદ	૨૫	ગુર્જર ગ્રંથરત્ન ડાયારીય, અમદાવાદ	૨૫
શ્રી ચતુરભાઈ શંકરભાઈ પટેલ, નડિયાદ	૨૫	એન. એમ. ત્રિપાઠી એન્ડ કંપની, મુંબાઈ	૨૫
શ્રી પ્રિન્સિપાલ, બી. જે. વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય, વડલલ વિદ્યાનગર	૨૫		
શ્રી મહામાત્ર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ	૨૫		

849

શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી મહોત્સવ સમિતિ

અને

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ (૧૬મું સંમેલન) નડિયાદ

સંયુક્ત હિસાબ

જ

ઉ

- ૧૯૧૩-૦-૦ શ્રી સ્થાનિક કારોબારી સભાની સભ્ય
શ્રી ખાતે
- ૪૪૬૦-૦-૦ શ્રી સત્કાર મંડળની સભ્ય શ્રી ખાતે
- ૩૦૧-૮-૦ શ્રી પ્રેક્ષક વર્ગ શ્રી ખાતે
- ૨૧૫૧-૦-૦ શ્રી અતિથિ, પ્રેક્ષક, પ્રતિનિધિ શ્રી ખાતે
- ૩૪૮-૦-૦ શ્રી સત્કાર મંડળ, સ્થાનિક કારોબારી
સભા, અતિથિ, પ્રેક્ષક, પ્રતિનિધિ-
સંયુક્ત શ્રી ખાતે
- ૧૭૪-૦-૦ શ્રી સત્કાર મંડળ સભા અને મનોરંજન
પ્રવેશ પત્રિકા શ્રી ખાતે
- ૧૦૨૬૦-૧-૦ શ્રી ગોવર્ધન શતાબ્દી સ્મારક ફાળા ખાતે
- ૧૬૫૫-૦-૦ શ્રી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ખાતે
- ૬૫-૩-૬ શ્રી જાહેરખબર ખાતે
- ૫૨૫-૦-૦ શ્રી પુસ્તક વેચાણ ખાતે
- ૧૦૦૦-૦-૦ શ્રી વિશિષ્ટ ફાળા ખાતે
- ૭૫૦-૦-૦ શ્રી આર્કિટના ફાળા ખાતે
- ૭૨-૧૨-૦ શ્રી વ્યાજ ખાતે

- ૫૪૨૫-૮-૯ શ્રી છપામણી ખર્ચ ખાતે
- ૨૮૦૪-૪-૦ શ્રી મનોરંજન-સ્ટેજ ખાતે
- ૫૨૬-૦-૦ શ્રી વિજળી ખાતે
- ૩૬૦૦-૦-૦ શ્રી પ્રતિમા ખાતે
- ૧૫૬૨-૦-૦ શ્રી મંડપ ખર્ચ ખાતે
- ૭૧૪-૧૩-૬ શ્રી પ્રદર્શન ખર્ચ ખાતે
- ૧૩૦-૦-૦ શ્રી ઈનામ વિતરણ ખાતે
- ૮૩૪-૧૩-૯ શ્રી સરભરા ખાતે
- ૬૩-૧૪-૦ શ્રી સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે
- ૨૫૫-૬-૦ શ્રી તાર-ટપાલ ખર્ચ ખાતે
- ૨૪૦-૦-૦ શ્રી ઓફીસ ખર્ચ ખાતે
- ૧૮૯૦-૩-૩ શ્રી પરચુરણ ખર્ચ ખાતે
- ૧૫૬૧-૧૨-૦ શ્રી રિપોર્ટ છપામણી ખાતે

૧૯૬૦૮-૧૧-૩

- ૩૮૬૬-૧૩-૩ શ્રી પુરાંત ખાતી
- ૩૫૯૫-૪-૦ શ્રી ખેડા જીલ્લા મધ્યસ્થ
સહકારી બેંક લિ.માં જમા
- ૨૭૧-૯-૩ હાથ ઉપર સિલક

૩૮૬૬-૧૩-૩

૨૩૪૭૫-૮-૬

૨૩૪૭૫-૮-૬

(સહિ) સોમાભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ,
મંત્રીઓ વતી

(સહિ) સી. એસ. પટેલ
આનંદી ઓડિટર,
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ
તા. ૨૬-૯-૧૫૭

१५ दिवस : आ पुस्तक वधुमां वधु १५ दिवस
भाटे राभी सकाशे.

[illegible]

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ-૯

૭૮૦.૬

૭૪૭

ગુસ્તાપ-૧૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો અહેવાલ

અને નિબંધ સંગ્રહ.

મહેસાણા

૩૦-૭-૮૩

પ્રિન્ટિંગ / ગુસ્તાપ

૭૮૦.૬

ગુસ્તાપ-૧૯

૭૪૭

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મ'થાલય

અમદાવાદ - ૬